

Bibliotheca Alexandrina

0136234

۱۰ فروش

کتاب اخلال

کتاب
فروش
کتاب

کتابات لم تنشر

الدكتور محمد مندور

كتاب الهلال

KITAB AL-HILAL

سلسلة شهرية تصدر عن « دار الهلال »

رئيس مجلس الإدارة : أحمد بهاء الدين

مدير التحرير : رجاء النقاش

العدد ١٧٥ جمادى الآخرة ١٣٨٥ - أكتوبر ١٩٦٥

No: 175 - Octobre 1965

مركز الإدارة

دار الهلال ١٦ شارع محمد عز العرب

التلفون : ٢٠٦١٠ (عشرة خطوط)

الاشتراكات

قيمة الاشتراك السنوي : (١٢ عددا) في الجمهورية

العربية المتحدة جنيه مصري - في السودان جنيه

سوداني في سوريا ولبنان ١٢٥٠ قرشا سوريا

لبنانيا - في بلاد اتحاد البريد العربي جنيه و ٣٠٠

مليم - في الأمريكتين ٥ دولارات ونصف - في سائر

انحاء العالم ٣٥ شلنا

سعر البيع للجمهور : قطر والبحرين ٤٠ آنة

ليبيا (بنغازي وطرابلس) ١٥٠ مليم ، الجزائر ٧٥

فرنكا ، المغرب ١٥٠ فرنكا

كتاب الحلال

سلسلة شهرية لنشر الثقافة بين الجميع

الفلاف بريشسة
الفنان : حلمى التونى

کتابیات لم تنشر

بقلم
الدكتور محمد مندور

دار النهضة العربية

تقديم

عندما توفي الدكتور محمد مندور في ١٩ مايو سنة ١٩٦٥ شعر الكثيرون أنهم خسروا رائدا عظيما من رواد النضال المخلص في بلادنا ، فلقد كان مندور رائدا في الميدان الادبي ، وكان منذ أن بدأ يكتب في ١٩٣٩ داعية من دعاة التجديد الادبي ، وكان التجديد الذي يدعو اليه هو تجديد الاصاله والعمق ، وليس تجديد « الموضة » ولا تجديد الذين يحاولون لفت الانظار اليهم بأي وسيلة ممكنة ، على عكس هذا كله كان مندور ، فكانت دعوته الى الشعر المهموس - على سبيل المثال - هي دعوة الى الصدق .. دعوة الى العودة بالادب العربي الى المنبع الوحيد الاصيل لكل ادب عظيم وهو : النفس الانسانية ، وكانت دعوة مندور الى الهمس هي رد على الادب اللفظي الخطابي ، ادب الزخارف الخارجية اللامعة ، الخاوية في نفس الوقت من الصدق والاصالة والاقتراب من النفس ، وقد لقيت دعوة مندور الى الهمس تأييدا كبيرا بين الاجيال الادبية الجديدة ، وما تزال هذه الدعوة أساسا قويا من أسس التجديد الاصيل عند الادباء الشبان ..

ولم يكن مندور ناقد ادبيا فقط ، بل كان مفكرا تتميز نظراته الى الامور بالعمق والشمول والحرارة ، ولم يستطع أبدا أن يقضى على طبيعته الحية النشيطة الملهمة .. لم

يستطع أن يفرض على نفسه العزلة والبعد عن مشاكل الناس ، والتفرغ للبحث والرهينة في ميدان الدراسات الادبية ، فلقد كان مندور يحب أن يشارك في الحياة ، وأن يساهم في تغيير ما فيها من أخطاء وعيوب ، ومن هنا اندفع مندور بكل حيويته وحماسه للنزول الى الحياة العامة ، واستقال من الجامعة حيث كان أستاذا لعشرات من الطلاب ، فأصبح خارج الجامعة أستاذا للآلاف بل والملايين . . . لقد دخل ميدان السياسة ، وأخذ يكتب في الصحف ، ويخاطب الرأي العام باستمرار ، وبذل جهدا لا حد له في تنوير الجماهير ، وفي تطوير الحياة السياسية ، وكان أعظم أدواره ولا شك هو ربطه الواضح بين القضية الوطنية والقضية الاجتماعية ، لقد وقف منذ البداية ليشير وينبه الى أن الاستقلال السياسي ليس هو وحده هدف المصريين ، بل انهم يهدفون الى الاستقلال الاقتصادي أيضا ويهدفون الى تحقيق العدالة الاجتماعية في نفس الوقت ، ولا معنى للاستقلال السياسي اذا لم يرتبط بالعدالة الاجتماعية ارتباطا وثيقا أصيلا !

وعندما نقرأ كتابات مندور قبل الثورة ندرك تماما أنه كان أحد الذين يبشرون في اخلاص وأصالة بقيام الثورة ، بل وكان يتنبأ بكثير من الافاق التي سوف تسير فيها الثورة لتحقيق احلام الجماهير

فلقد كان مندور من الرواد في الدعوة الى تدخل الدولة في الاقتصاد حتى يمكن تحقيق العدل وتطوير الانتاج ، وكان مندور من الرواد في الكشف عن عيوب الديمقراطية الغربية التي كنا نقلدها هنا في مصر ، ولا نظن أن هناك كاتباً قبل الثورة استطاع ان يوضح هذه الديمقراطية ويمزق ما تتخفى وراءه من أستار كما فعل

مندور ، ولقد نادى مندور فى مقابل اعتسـراضه على الديمقراطية الغربية بالديموقراطية الاجتماعية ، التى تحفظ للفرد كرامته وحريته وتحقق العدل والمساواة بين الجميع وانطلق مندور من خلال هذه الافكار الرائدة ليحارب استغلال الباشوات ويكشف أسرار هذا الاستغلال بصورة جريئة واضحة مدعمة بالحقائق والوثائق

وعندما قامت الثورة ، ورأى مندور أحلامه فى العدل والحرية تتحقق حلما بعد حلم ، وجه نشاطه الى الميدان الادبى من جديد ، وان كان فى رحلته الادبية الاخيرة بعد الثورة يتحدث باستمرار عن الدور الاجتماعى للادب ويؤكد أن الادب انما هو وسيلة راقية وجميلة من وسائل تغيير المجتمع ومساعدته على التقدم والتطور

وهكذا عاش مندور حياته كلها محارباً لا يهدأ من أجل العدل والحرية والفكر الاصيل الصادق . والحقيقة اننا لو درسنا رأى العام فى مصر خلال الفترة الطويلة الممتدة من سنة ١٩٣٩ حيث بدأ مندور نشاطه الفكرى الى سنة ١٩٦٥ حيث توفى مندور وهو فى الثمانين والخمسين من عمره . اذا درسنا رأى العام فى هذه الفترة ، فاننا سوف نجد أن مندور خلال هذه المرحلة كان واحداً من الرواد القلائل الذين ساهموا بنصيب كبير فى تكوين هذا رأى العام تكويننا أساسيا

ومثل هذا التأثير الحاسم على رأى العام ، يكفى لكى يجعل مندور جزءاً عزيزاً أصيلاً من تاريخنا المعاصر . ومن الجانب المناضل المكافح فى هذا التاريخ وهو يندفع الى الامام . .

وهذا الكتاب الذى تقدمه سلسلة « كتاب الهلال » فى هذا الشهر الى قرائها هو مجموعة من المقالات الهامة التى كتبها مندور قبل الثورة وُثم تنشر فى كتابه بل كانت مبعثرة

في مجلات وصحف مختلفة ، في فترات متباينة .
وقد حرصنا على جمع هذه المقالات المبشرة ،
لنقدمها اليوم الى القراء ، حتى يروا فيها
صورة من نضال مندور الفكري والوطني والاجتماعي ،
وحتى يروا فيها أيضا صورة من حيسالنا قبل
الثورة ، سجلها لهم قلم امين صادق عاش في قلب هذه
الحياة ، وعانى ما فيها من فساد وانهار ، وكافح بأقصى
ما يستطيع من جهد وثقافة وفهم والحساس ضد المجتمع
القديم بكل ما كان يعانيه من أمراض ..

ومن حسن الحظ كان مندور يتمتع بمواهب وفضائل
فكرية متعددة جعلت من كتابته وثيقة لامعة متألقة ،
فمندور صاحب أسلوب صاف نقي يتميز بالوضوح
والبعد الكامل عن أى حذقة أو تعقيد أو زخرف مفتعل ،
ومندور مثقف من الطراز الاول ، جمع بين أعرق ما فى
الثقافة الاوربية وأعرق ما فى الثقافة العربية فى وقت
واحد ولذلك جاء كتابه بالاضافة الى قيمته التاريخية
الكبرى عملا أدبيا لامعا ممتعا

بقيت كلمة قبل أن نترك القارئ مع قلم مندور ، يحكى
ويكشف عن صفحات هامة من تاريخنا قبل الثورة ، هذه
الكلمة، هى كلمة شكر يوجهها «كتاب الهلال» الى الشاعرة
الراقية السيدة ملك عبد العزيز زوجة الدكتور مندور
فلولا مساعدتها ومعرفتها الكاملة بأثار زوجها الفقيه
وقيمة هذه الأثار لما أتيح لهذا الكتاب أن يظهر ..

ونتمنى فى النهاية ان يتبع هذا الكتاب كتب أخرى
تجمع كل أثار مندور التى لم تنشر من قبل فى كتب ،
والتي ما تزال مبشرة فى عشرات الصحف المختلفة
وسوف نجد فى هذه الأثار ثروة من الفكر والنضال
لا يمكن ان يستغنى عنها أى دارس لتاريخ مصر الحديث .

وأى باحث فى الظروف التى عاشتها مصر قبل الثورة ..
ولعل هذا الكتاب الذى نقدمه اليوم يكون بدايه لعمل
شامل فى سبيل نشر كل آثار مندور التائهة فى بطون
الصحف والمجلات .. فمن كان يكتب مثلما كان يكتب
مندور ، ومن كان يعيش مثلما كان يعيش مندور بحماس
وحرارة وانتماء كامل الى شعبه .. من كان كذلك فلا
ينبغى ان تفوتنا قراءة ورقة من أوراقه

« كتاب الهلال »

الفصل الأول

في الثقافة والمجتمع

بحث القديم

ليس من شك في أن ثقافتنا الحديثة تقوم على أساسين : بحث التراث العربي القديم والاخذ عن أوروبا ، ونقد كان للحملة الفرنسية في ذلك أبلغ الأثر وذلك لأمريين : نقل الطباعة الى مصر وفتح مناقذ بلادنا على العالم الغربي . ولا ريب في أن عودة الفرنسيين الى بلادهم حاملين آلات الطباعة التي كانوا قد أتوا بها الى مصر قد أخر نهضتنا الثقافية ما يقرب من جيل ، وذلك لأننا لم نستطع أن نستخدم الطباعة بعد ذلك الا في سنة ١٨٢٢ أي بعد الحملة الفرنسية بعشرين عاماً ، واذا ذكرنا أن حركة البحث العلمي في أوروبا لم تصب ما أصابت من نجاح في القرن السادس عشر بعد الميلاد الا بفضل تلك الطباعة ، أدركنا أن نهضتنا الثقافية الواسعة لم تبدأ في حقيقة الامر الا منذ استخدامنا لآلات الطباعة على نحو مطرد أي منذ سنة ١٨٢٢ كما قلنا ، وأنه وأن تكن الجمعيات العلمية التي ألفت لنشر الكتب لم تتكون في حقيقة الامر الا بعد ذلك بكثير ، فجمعية المعارف التي أسسها محمد عارف باشا لا ترجع الى أبعد من سنة

(*) نشرت في ١٩/٦/١٩٤٤

١٨٦٠ وهى تشبه فى تكوينها الى حد بعيد لجنة التأليف القائمة الآن وشركة طبع الكتب العربية التى كان من أعضائها حسن باشا عاصم وأحمد بك تيمور لم تتأسس الا سنة ١٨٩٨ ، الا أن حركة البعث أقدم من ذلك بكثير فهى لم تنتظر تكوين الجمعيات لتبدأ ، ولعل انتشار الافكار الاوربية بفضل أعضاء البعثات كان من أهم الدوافع لذلك البعث ، فرجل كرفاعة الطهطاوى قد فطن بلا ريب أثناء اقامته بفرنسا الى أن النهضة الاوربية التى رآها قد ابتدأت بحركة بعث قوية للاداب القديمة لاتينية ويونانية ، ولهذا كان يؤمن بأن نهضة بلادنا لا يمكن أن تعتمد على النقل عن أوربا فحسب ، بل يجب أن تعنى الى جانب ذلك ببعث القديم العربى ..

ولقد ظهرت آثار هذا البعث فى الشعر قبل ظهورها فى النثر ، وأكبر شخصية تمثل بعث الشعر هى بلاشك شخصية محمود سامى البارودى ، وتلك ظاهرة من اليسير فهمها ، فالنثر الذى كان شائعا عندئذ لم يعد أن يكون : اما نثرا تعبيرا يستخدم فى التأليف العلمى أو فى الصحافة ، واما نثرا شخصيا كالذى نجده فى الرسائل ، والنوع الاول لم يكن يخلو من عجمة فى الصحف ومن نزعة للجدل والتعقيد فى التأليف * والنثر الشخصى ظل نثرا مسجوعا لفظيا متكلفا حتى عند أولئك الكتاب الذين نمت ثقافتهم حتى امتلكوا أفكارا يغنيهم جمالها أو عمقها عن تزويق اللفظ كالاستاذ الامام الذى ظل يكتب بالاسلوبين معا ، أسلوب التأليف وأسلوب الرسائل

وفى الحق اننا لا نعرف أسلوبا يتميز به الادب الحديث بأضيق معانيه غير أسلوب القصة ، فهى أكبر مظهر من مظاهر الادب الحديث ، وليس بخاف أن القصة حديثة العهد ببلادنا وهى بمجرد ظهورها أخذت تغذى السجع

بمادة الفكر وتنقله من التفاهة الى الجدة ، وهذا واضح في حديث عيسى بن هشام ، فأسلوب المويلحي رغم حرصه على أوجه العبارة البلاغية لا يخلو من فكر واحساس صادقين ، وذلك لان القصصة بطبيعتها تقدم للكاتب مادة ، وكل مادة تحتاج الى التعبير عنها ، فيأتي الاسلوب محملا بتلك المادة

ومنذ ان خطا أسلوب النثر تلك الخطوة أخذ يشيع في غير القصص حتى امتد الى المقالة أو الموضوع القصير على نحو ما نجد عند السيد توفيق البكري الذي جمسع في أسلوبه بين الصنعة اللفظية وجمال الصور الخيالية وصدق الاحساس أو أصالة الرأي . ولكننا رغم كل ذلك لانستطيع أن نقول ان النثر قد وصل عندئذ الى ما لم يكن بد من أن يصل اليه ليجارى النثر الاوروبى فيصبح تعبيراً مباشراً عن فكر غنى أو احساس صادق ثم يتسم رغم مباشرته بصفات الادب كعمل فنى ، وتلك مرحلة لم نصل اليها الا في القرن العشرين . وليس من شك فى أن السيد مصطفى لطفى المنفلوطى هو الذى خطا بنثرنا الى تلك المرحلة الاخيرة . ومنذ ظهور هذا الكاتب العظيم لم يلبث النثر ان استحصد حتى سبق الشعر

واليوم ننظر فى نثرنا فنرى تيارين كبيرين ينطوى فى أثناء أحدهما المويلحي والبكري ومصطفى صادق الرافعى وأحمد حسن الزيات على اختلاف فى الامزجة وعمق التفكير أو الاحساس ، ولكنهم يجتمعون معاً فى خاصية واحدة ، هى أنهم وان يكونوا أبعد من أن يمثلوا فى شئ اللفظية التى سادت فى عصور مصر الاسلامية المتأخرة ، الا أنهم رغم ذلك يحرصون على تجويد العبارة تجويداً فنياً ، ويخضعون الفكر أو الاحساس لطرق الاداء حتى ليأخذك فى أدبهم جمال الصياغة قبل أصالة

الموضوع ، أو تحس بأن تلك الاصالاة قد اضطرتهم اليها
أصول الاسلوب التى ينتهجونها

والتيار الثانى يبتدىء كما قلنا بالمنفلوطى ، ذلك الكاتب
الذى غذى أجيال الشباب الناهضة أجمل الغذاء ، وبلغ من
التأثير فى نفوسهم ما لم يكده يبلغه كاتب آخر . ولقد كان
لعدم معرفة هذا الكاتب باللغات الاجنبية معرفة تعمق
واحساس ، ما احتفظ لاسلوبه بالسلاسة العربية
الصافية . وأما غيره من كتاب هذا التيار فلن نعدم أن
تجد فى أسلوبهم آثارا واضحة للتأثر باللغات الاجنبية ،
وما نظرنا فى حاجة الى أن ندل على ما فى أسلوب كاتب
كبير كطه حسين من تأثر واضح بطرق الاداء الفرنسية

وأما الشعر فقد سبق النثر - كما قلنا - الى التحلل
من سخافات المصنعة اللفظية وتفاهة المادة ، وسر هذا
التحرر يرجع الى بعث الشعر العربى القديم من جهة ،
والى طبيعة هذا النوع من الادب من جهة أخرى ، فنحن
نلاحظ أن البارودى قد سلك الى تكوين مذهبه الشعرى
نفس المسلك الذى سلكه من قبل أبو تمام . فالشاعر
العباسى قد كان دائم القراءة للشعر القديم والاختيار
منه ، حتى قالوا انه قد ألف ثمانية أنواع من المختارات ،
ولا يزال بين أيدينا ديوان الحماسة شاهدا بأن هذا
الشاعر كان أحسن اختيارا وتذوقا للشعر منه خلقا له .
وكذلك فعل البارودى ، فمختاراته تضم جانبا كبيرا من
خير ما خلف العرب . وشعر البارودى نفسه شديد
الشبه بشعر المتنبى ، كما أن شعر صبرى باشا يكاد
يحكى شعر البحتري ، وفى هذه الحقائق ما لا يدع مجالا
للشك فى أن تهضة الشعر الحديث عندنا انما قامت على
بعث القديم ومحاكاته

وموضع التساؤل هو : كيف يستطيع شعر يقوم على محاكاة تقديم أن يعبر عن حياة جديدة ؟
هذه المشكلة سبق أن واجهها الادب العربي واقتتل حولها النقاد والشعراء ، ففي العصر العباسي سخر أبو نواس من الدمن والاطلال وبكاء دعد واسعاد الرفيق والف الناقة ، وظنه تجديدا أن يخرج على تلك الاوضاع ليغازل الخمر ويداعب الغلمان ويصف القصور والحدائق . وهذه النظرية وان تكن لها وجهة الظاهر ، الا أنها في الحقيقة لا تعدو أن تكون وجهة سطحية ، فالفن ليس بهيا كله ، وانما هو بروحه وصياغته ، ولا أدل على ذلك من أننا لا نزال الى اليوم نؤمن بأن خير ما خلف العرب من شعر هو لا ريب الحنين الى الديار ، وذلك لان هذا الحنين وان لم يمت الى تجاربنا الحاضرة بسبب من واقع الحياة ، الا انه يرمز في حقيقة الامر الى مشاعر انسانية عامة ، لا تزال ولن تزال من أجمل ما نحصل من مشاعر ، فهو يثير في النفس شعور الالف والحنين الى الماضي ، والتعلق بالامكنة وما تحوى من ذكريات ومسررات وآلام من أخصب منابع الادب . ونحن بعد لا نحتاج الى أن نمارس بالفعل كل التجارب التي نتحدث عنها في أدبنا ، والا كنا فقراء الخيال . ومن يستطيع أن يزعم أن كاتباً أو شاعراً ما قد بلا بنفسه كل ما يتحدث عنه ؟ وهل ننسى أن جانباً كبيراً من آداب العالم أجمع لا يمثل ما عاشه كاتبه بالفعل ، بل ما ودوا أن لو عاشوه ؟ والواقع والخيال يرجعان بعهد في الادب الصادق الى منبع واحد ، هو القلب البشري .
وأساس النجاح هو أن يستثير الكاتب فينا احساساً حقيقياً ، سواء أكان ذلك الاحساس التفاتة الى ماضى مرفئاه أو تلهفا الى مستقبل نود أن نعرفه أو مزيجاً منهما واذن فعندما نسمع الشاعر الذي يقول :

ألا أيها الوادى الذى ضم سيله
ألينا نوى ظمياء ، حييت واديا !
لا نملك الا أن نهتز ، ولو لم نر فى حياتنا سيلا ولا
واديا ولا عرفنا ظمياء

والشعر القديم أمس قربا بالروح الشعرية بحكم
موضوعه وصياغته ، فالطلل والناقة أحب الى النفس من
القصر والسيارة . الطلل يستثير معنى الغناء ، ونحن البشر
لا يحركنا معنى أكثر مما يحركنا هذا المعنى . وإن كان
من نعم الله أننا ننسأه أغلب الوقت ، وربما كان فى هذه
الحقيقة ما يزيده قوة حينما يشار . والناقة حيوان أليف
صبور ودود ، ولا كذلك الآلة الصماء ، وصياغة الشعر
القديم كموضوعاته ألصق ما تكون بحقيقة الفن . الشعر
الجاهلي يجمع على نحو رائع شاعرية الروح وواقعية
العبارة ، حتى ترى صورة مادية قريبة مأخوذة من واقع
الحياة وقد خلت من كل تكلف فاسد

لقد ابتدأ البعث الشعرى فى بلادنا اذن باحياء القديم ،
ولكن هذا الاحياء لسوء الحظ قد جنح الى العصر العباسى
حتى اننا لانزال الى اليوم اكثر معرفة ودراسة لادب
ذلك العصر منا للادب الجاهلي والاموى ، وذلك فيما
يبدو لسهولة الادب العباسى ومشقة الادب القديم ، ثم
لأننا فيما اعتقد لم نصل بعد من النضوج الفنى الى حيث
نؤمن بتلك الحقيقة الكبيرة التى قال بها من قبل السيد
المرصفى من أن خير الادب العربى الجاهلي والاموى

ونحن نعتقد ان الامعان فى دراسة ذلك الادب الجاهلي
وتدقيقه هو الوسيلة الوحيدة للخطو بشعرنا التقليدى
خطوة جديدة او على الاقل لصيانتة من ان ينقرض امام
تيار الشعر الحديث المستمد من الادب الغربى

الأخذ عن أورتا

يردد بعض الناس هنا وهناك أن الشرق غير الغرب ، وأنه لا سبيل إلى التقائهما . . ونحن في الحق لا نعرف قولا أكذب من هذا وبخاصة في مجال الثقافة حيث يشهد التاريخ أن التيارات الفكرية لم ينقطع لها مدد بين شطري العالم ، وإن كان من الصحيح أن لكل من هذين الشطرين خصائص مميزة إلى جانب ما يجتمعان فيه من حقائق إنسانية عامة

والناظر في تاريخ الحضارات يلاحظ أنها لم تتوقف قط عن التأثير ببعضها البعض ولئن كان من الثابت أن الشرق قد كان مهد الحضارات ، فإن الغرب لم يلبث أن أخذها عنه واتجه بها وجهات جديدة فنشر في الروح مبادئ العقل واتجه بالنظر إلى العمل ، وبذلك وسع من أسس الحياة الروحية كما مكن للإنسان من استخدام المادة والسيطرة عليها

ولقد سبق العرب أن اتصلوا بالحضارة الإغريقية القديمة ، وأخذوا عن تلك الحضارة ما أمكن أخذه مما يصح عند العقول كافة كأصول التفكير الرياضي والفلسفي ، وأما ما يتصل من تلك الحضارة بمقومات الحياة

(*) نشرت في ١٩٤٤/٧/٣

الاجتماعية والعاطفية ، وهو ما تتميز به الحضارات ، فلم يستطيعوا بداهة فهمه ولا قبوله أو نقله ، ومن هنا لم يترجموا الى لغتهم شيئاً من شعر الاغريق وان كانوا على العكس من ذلك قد ترجموا جانباً من أشعار الفرس كالشاهنامه وغيرها . وربما كان ذلك لان حياة الفرس التي يصورها ذلك الشعر كانت أقرب الى حياة العرب من حياة الاغريق ، ثم ان الدين قد لعب في هذه المفارقة دوراً حاسماً ، فالفردوسي شاعر مسلم وهو ميروس وثني ولقد تجددت نفس الظاهرة ببلادنا منذ ان أخذنا ننقل عن أوروبا في أوائل القرن التاسع عشر الى يومنا هذا ، فالشعر بل والنثر الادبي بمعناه الضيق كان آخر ما أخذنا في نقله بينما اتجهت جهود بعثات محمد علي وخسريجو مدرسة اللسان الى نقل العلوم أولاً ، ولهذا الاتجاه سبب مزدوج . فوالى مصر كان رجلاً ذا طموح عملي ، وقد رأى الاوروبيين يسيطرون بعلمهم التي تمكنهم من القوة المادية ، ولهذا أرسل معظم أعضاء بعثاته للتخصص في تلك العلوم كالهندسة والكيمياء والطب وصناعة السفن والفنون الحربية المختلفة ، والسبب الثاني هو ما سبق أن أشرنا اليه من بعد الكتابات الادبية شعراً ونثراً عن محيط حياتنا في الشرق واتصالها الوثيق بنوع الحياة والاحساس الغربيين

هذا ، الى ما في نقل الادب من مشقة ، بل من استحالة في بعض الاحيان وبخاصة الشعر . .

وبعد : لقد سبق فرأينا أن نهضتنا الحالية تقوم على أساسين : بعث التراث العربي القديم ثم الاخذ عن أوروبا . ولا مراء في أن البعث لا يثير بيننا جدلاً ، وكلنا مجمعون على وجوبه بدافع قومي وثقافي معا . وليس كذلك أمر

الآخذ عن أوروبا فهنا يجب أن نميز بين نوعين مما نأخذ ؛
أخذ مبادئ العلوم المادية والعقلية وهذه لا نزن أن صوتاً
جدياً يرتفع لمقاومتها . وهى فى الحق ليست ملكاً للعرب
ولا للشرق ، بل ولا من السهل أن نقول أين نبتت وأين
نمت ، ومثلها مثل السيل يجتمع من جداول لآحد لها تأتية
من كافة الآفاق ، وعلى العكس من ذلك أخذ الآدب ، فهنا
ترتفع الخصومة ويشتد الصخب ، ولتلك الخصومة
ما يبررها وهى حقيقة بأن ننظر فيها عن قرب ، وذلك لما
للآدب من خطورة لا يدانيها شئ ، فالآدب وعاء لتقاليد
الامة الاجتماعية والاخلاقية ، بل والدينية ، وفيه تتركز
روحها بحيث يعتبر بحق مرآة حياة الامم ، ثم انه من أخص
المجالات التى تظهر فيها أصالة الشعوب فى الخلق
والحساسية وإدراك مواضع الجمال والقبح ، ومن الطبيعى
أن تحرص كل أمة على مقومات حياتها كما تحرص على
أصالتها ..

ولكننا نلاحظ برغم ذلك أننا قد أخذنا فى الربع قرن
الآخير نقل عن أوروبا آدبها شعرا ونثرا ، فهل فى هذا
حقيقة ما يهدد كياننا القومى أو يمس أصالتنا كشعب
شرقى له مميزاتة التى رسبت عن السنين الخالية ، حتى
استقرت بروحه ؟

ذلك ما لانراه . فحياتنا الراهنة قد تأثرت بما نقلنا
عن أوروبا من علوم وتطبيقات لتلك العلوم أكبر التأثير
حتى أصبحت اليوم بلا جدال أقرب الى الحياة الاوروبية
منها الى حياة البداوة الاولى . ونحن اليوم نجاهد
لنشر هذا النوع الجديد من الحياة بأقصى وسعنا .
وهذا شئ من السهل أن يفسره العقل ، فبمواصلة
الطرق لآبد أن تصبح حدادا . بل انك لتستطيع أن تصل
الى الايمان ذاته بالمواظبة على شعائره وحركاته الخارجية

لها بالك بالآثر الخطير الذى تحدثه مظاهر الحياة المادية
فى نوع الحياة اليومية التى نعيشها ؟ ومن هنا لا يستطيع
أحد أن يزعم أن مقومات حياتنا لا تزال بعيدة عن أن تجد
فى الادب الاوروبى ما يعبر عنها بل ويفذيها . وليس من
شك فى أن هناك الكثير من مبادئ الاخلاق والاجتماع ،
بل ومن مبادئ الدين التى نتفق عليها مع الغربيين بحيث
لا نكاد نتهين مواضع الخطر على حياتنا القومية فى النقل
عن أوروبا . ونحن بعد لا نجهل أن هناك جوانب من
الحياة الاجتماعية نخشى محاسنها بغير حذر واستنارة .
وأهم تلك الجوانب مشكلة العلاقة بين المرأة والرجل ،
وتلك مشكلة تمد الادب فى الشرق والغرب أكبر المدد .
ولكننا وان كنا محمولين بطبعنا على وجوب التبصر الا أننا
نلاحظ أن الادب العربى ذاته قد وصل فى تصوير تلك
العلاقة الى حد من الحرية بل والاباحة لا نحتمله نحن
اليوم ، بل ولا يجرؤ عليه شعراؤنا ، وفى قصائد امرئ
القيس وعمر بن أبى ربيعة وبشار وأبى نواس من ذلك
الشيء الكثير . وبالرغم من هذه الحرية وتلك الاباحة لم
تثر تائفة العرب ولاقوضت أركان حياتهم ولربما كان
فى الادب متنفس أهون ضررا من الكبت والتزمت . ثم
ان الهيئة الاجتماعية بوجه عام وبخاصة الشعراء منهم فى
جميع بلاد العالم بشيء كثير من التسامح حتى لنلاحظ أننا
فى مصر نفسها كثيرا ما نقرأ للشعراء ما لا يجرؤ ناثروا أن
يقوله . ولقد سبق لروسو عند مناقشته للدور الذى
يلعبه المسرح فى الحياة أن أنكر قدرته على تقويم معوج
أو اصلاح فاسد ، لان الناس لا يذهبون اليه لتلقى
درس فى الاخلاق والاجتماع بل لمجرد التسلية أو المتعة
الاعتقالية وفى هذه التسلية وتلك المتعة ما يكفى لانها تهون
علينا حمل الحياة . والامر فى الادب عامة كالامر فى المسرح

وأما عن الاصاله في خلق الادب والمحافظة على
خصائصه المميزة ، فهنا أيضا لا نرى خطرا من المحاكاة ،
بل نراها على العكس المدرسة الاولى للاصاله ، ومن ناشئة
الادب من يظنون مخطئين أن الاديب يخلق من العدم ، وأن
الموهبة في غنى عن القراءة والتحصيل والاستيحاء ، بل
والمحاكاة أحيانا ، مع أن تاريخ كبار بعض المؤلفين وكتبهم
تشهد بنقيض ذلك . فلا فونتين قد أخذ « حكاياته »
عن أيزوب اتيوناني ، لا بروير ابتداء « صورته
الاخلاقية » بالنقل عن تيوفراست ، بل وشكسبير نفسه
قد استقى موضوعات رواياته من « بلوتارخ » و « ناسيت »
و « جيرالدي سنتيو » وغيرهم . ومع ذلك لم يقل
أحد أن هؤلاء الكتاب الكبار فقدوا أصالتهم . ولقد
يقول قائل فليكن . ولكن لم نحاكى الاوروبيين ونستلهمهم
ولدينا تراثنا القديم الخلق بأن يمدنا بما نريد

وجوابنا على ذلك هو أننا لا نريد أن تقتصر على الأخذ
من أوروبيا . ولقد قلنا في أكثر من مناسبة أن
في الادب العربي ، بل وفيما نظن أنه قد مات منه
ملا يزال ولن يزال حيا أبدا السنين كالحنين إلى الديار ،
وذلك لضربه في الشعور الانساني بأعراق عميقة ، ولكننا
مع ذلك نلاحظ أنه ما دامت حياتنا قد تغيرت ، وما دام
الاوروبيون قد استحدثوا من الادب أنواعا لم يعدها أدبنا
العربي ، فانه من الحق أن نزع بالاعتبارات القومية في
هذا المجال ونحرم أنفسنا من أنواع الثقافة والغذاء الروحي .
لو أن الاوروبيين كانوا مكاننا لما أحجموا عن الافادة منها ،
ولقد سبق لهم أن نهبوا تراث الشرق قبل أن يغزوه
بأسلحتهم ، فما بالنا نتقاعد تقاعد الكسالى الذين يحتجبون
خلف نعة باطلة ليخفوا ما هم فيه من عجز عن اللحاق
بقافلة العالم التي تسير حثيثة الخطى

١ - الادب الاغريقى فى عصر الاسكندرية

يذكر القراء ان الاسكندرية كانت فى زمن ما عاصمة عقلية للعالم اجمع ، حتى ليصطلح علماء التاريخ على تسمية القرون الثلاثة السابقة لميلاد المسيح بعصر الاسكندرية وهو عصر اغريقى بلغته وثقافته ، ومع ذلك فمن واجبنا نحن المصريين ان نعنى بدراسته لاتصاله الوثيق بتاريخ بلادنا ، وما نظن فهمه يستقيم ما لم نلم بملايساته التاريخية لنرى كيف احتلت الاسكندرية هذه المكانة ، ونحدد اهميتها بالنسبة للعواصم الاخرى التى عاصرتها وبخاصة اثينا . وعندئذ سوف نرى خصائص الادب الاغريقى فى ذلك العصر تتحدد بذاتها متميزة عما عداها ..

ونقطة التحول كانت بلا ريب ظهور ملوك مقدونيا وبخاصة فيليب المقدونى وابنه الاسكندر الاكبر فى القرن الرابع ق . م . فالى ذلك الحين كانت بلاد الاغريق عبارة عن مدن مستقلة تكون كل مدينة وضواحيها دولة قائمة بذاتها ، ومع ذلك فقد استطاعت تلك المدن ان تأتى بالمعجزات فى المجال الثقافى والمجال العلمى على السواء .. ونخص بالذكر اثينا التى وان لم يبلغ قط سكانها هى وضواحيها نصف المليون ، فقد خلفت من التراث العقلى ما لا يزال يبهرنا حتى اليوم ، كما استطاعت ان تنزع المدن الاغريقية

(*) نشرت فى ١٧/٣/١٩٤٤

الآخري لترد جحافل الفرس وتحمي الحرية في بلاد اليونان كافة ، ولكنها لم تكد تستوي في الزعامة بفضل انتصاراتها الباهرة حتى أخذها الصلف فنفرت أسبرطة الآلية ، وكان بين المدينتين حروب طاحنة دامت ماينيف على ربع القرن ، وقد اشتركت فيها جميع المدن، وخرجت منها ضعيفة متهاففة ، وعندئذ ظهر المقدونيون الذين امتد طموحهم الى السيطرة على بلاد اليونان ، بل على العالم أجمع في وحدة شاملة

ولكن العرين كان لا يزال به أسود وبخاصة آثينا حيث صعد الزعيم الوطني الشهير « ديموستين » لفيليب وابنه، وقد رفض ان يستسلم على الرغم من ضعف مدينته ، وذلك لانه لم يكن يعرف غير الجهاد مهما تكن احتمالات الفوز أو الهزيمة ، وعنده أنه ليس أشرف للرجل من أن يموت وسلاحه بيده

ولاشك ان موقعة كيرونيد التي حدثت سنة ٣٣٨ ق.م. بين فيليب المقدوني وجنده من جهة ، وجيوش آثينا وطيبة من جهة أخرى ، قد كانت من المواقع الفاصلة في تاريخ الانسانية ، فانتصار فيليب على ديموستين هو انتصار عالم على عالم آخر . مضى عالم المدن . . عالم الحرية ، وحل محله عالم الحكم المطلق والروح العالمية . وقتل فيليب سنة ٣٣٦ ق.م. وخلفه الاسكندر، وكان مانعرفه من سيطرة هذا القائد العظيم على الشرق والغرب ومات الاسكندر سنة ٣٢٤ ق.م . وهو يعد العدة لغزو شمال أفريقيا وأسبانيا وبلاد الغال ، ليعود الى وطنه من الغرب بعد أن تركه من الشرق . وكان في اتخاذه من بابل عاصمة للكه ما يرمز لفكرته في توحيد العالم والجمع بين الشرق والغرب

بعد موت الاسكندر تطاحن قواده على إقتسام

امبراطوريته العظيمة ، وكانت عدة معارك وعدة تقسيمات الى أن حدثت معركة ايسوس سنة ٣٠١ ق . م . فكان التقسيم النهائي . وليس يعني لنا من تلك المدة المضطربة غير نتائجها النهائية وقد تمخضت عن ثلاث ممالك كبيرة : مملكة أنتيجونوس بمقدونيا وبلاد اليونان ومملكة سليكوس بسوريا ، ومملكة بطليموس بمصر .

أما مملكة أنتيجونوس فما زال اليونان يناهضونهم العداوة وتناهضهم ، حتى انتهى الأمر بوقوع بلاد اليونان بيد روما الناشئة ، فأصبحت مقاطعة رومانية منذ سنة ١٤٦ ق . م . وأنه وإن تكن الثقافة الإغريقية لم تخب دفعة واحدة إلا أن مراكز الثقافة الأخرى أخذت تحتل مكانها ، ونحن لا نجد بآثينا خلال القرن الرابع غير الفلسفة والكوميديا ، وأما دون ذلك من مظاهر النشاط الروحي فقد ذوى . فالشعر الغنائي قد جفت ينابيعه حتى لم يعد يقصد لذاته ، بل لمصاحبة الموسيقى على نحو ما نرى في الأوبرا كوميك الحديثة . والشعر الهجائي وشعر الوجدان «Elegie» لم يعودا غير مبعث باطل أو سخرية مصطنعة «Porodie» . وأما الملاحم فكان عهدا قد انقضى بحيث أنه عندما كتب أنتيماخوس ملحمة عن أساطير طيبة ومغامرات هرقل لم يهز شعره نفسا ، لأنه شعر مصنوع علم الشاعر فيه أوضح من روحه ، وكذلك الأمر في التراجيديات التي لم يعد لها وجود يذكر .

لم يبق إذن بآثينا من فنون الأدب غير الكوميديا ، فهي التي ترعرعت في ذلك الزمن ، وقد انتهى بها الأمر إلى ما يسمى بالكوميديا الجديدة على يد فيليمون ومينانديروس ، وهي الكوميديا الأخلاقية : شيء مغاير للكوميديا القديمة كوميديا أرسطوفانس . فهي لم تعد تقدا لنظم الحكم وتيارات التفكير ، بل تصويرا لشخصيات عادية يأخذها

الشاعر من الحياة اليومية ، ولكنها لا تصل الى كوميديا
النماذج البشرية أمثال : الست وهرياجون وترنيف لولير ،
تلك التي يخلقها كبار المفكرين ، فيهدى بها الناس الى
انفسهم ..

ومع الكوميديا نجد كما قلنا الفلسفة فقد نهضت
الى جوار الاكاديميا والليسيه مدارس اخرى : مدرسة
الرواق ، وحديقة أبيقور ، ثم مذهب بيرون والمذهب
الكلبي ، ونحن وان كنا ننظر عندئذ ، فلا نجد مقر الفلسفة
غير آئينا الا في القليل من نحو ميجارا وبرقة ، الا آئنا
نلاحظ ان الكثيرين من فلاسفة ذلك العهد قد كانوا غرباء
عن آئنا ، فزينون من مستعمرة فينيقية بجزيرة قبرص
وكليانتوس من مدينة أسوس بآسيا الصغرى ، وكريتيوس
ولد بمدينة سوليس بآسيا الصغرى أيضا . وفلسفتهم
وان تكن اغريقية بما فيها من تحكيم العقل والربط بينه
وبين نظام العالم الا انها شرقية بروحها الذي يكاد يكون
دينيا وقد نادت الرواقية بالجبر وقال الايقوريون بالمصادفة
وانكر هؤلاء وجود الروح واثبتوها أولئك وتبلبلت الافكار
فانتهى الامر بالشك البيدوني وامتدت كل تلك الآراء
الى تعاليم افلاطون نفسه ، فاذا بالاكاديمية تقبل
بالاحتمالية ، وقد انهزت المثل فانهيار بانهيان عنصر
الثبات في المذهب ومن هنا يتضح كيف ان كل هذه
الفلسفات برغم ما في بعضها من نبل كالرواقية لم تكن
بلا ريب الا السبيل الذي قاد الى الانحلال ، وفيها انكار
للارادة البشرية او استسلام لاحداث الحياة او توقف
في الحكم فيها عنصر سلبي خالق بأن يقوض حياة الشعب
ذلك ما كان من امر آئينا التي لم يعد بها كما رأينا
ظهر الكوميديا والفلسفة ولكن المملكتين الاخرين قد نشأت

بهما مراكز فنية للثقافة ، ففي آسيا الصغرى وسوريا نشأت بمملكة السيليكين مدن كبيرة كبرجاما وانطاكية، وفي مصر نشأت بمملكة البطالسنة الاسكندرية ونيوقراطيس وبتوليمائيس . وانه وان تكن كل تلك المدن قد ازدهرت فيها الحياة المادية والروحية الا أن واحدة منها لم تبلغ ما بلغته الاسكندرية ومن هنا يصطلح علماء التاريخ كما قلنا ، على تسمية العصر الذي يقع بين الاسكندر الاكبر وأوغسطس امبراطور روما باسمها

وهو عصر لم يكد يتأثر بالثقافات الشرقية التي عاش بينها بحيث يخيل الينا أن نيتيوس ليفيوس المؤرخ الروماني الشهير قد أصاب الحقيقة عندما قرر أن المدن اليونانية التي نشأت بالشرق اذ ذاك كانت « كجزر يونانية يضربها من جميع النواحي بحر من البرابرة » ولقد كان الاغريق ينظرون الى شعوب الشرق نظرة الغالب للمغلوب ، نظرة السيد للمسود ، وكانت شعوب الشرق بدورها تمقت أولئك الغزاة وتصدف عنهم ، ولقد وجدنا في دستور نيوقراطيس ما يحرم على الاغريق الزواج من المصريات ، وكانت مدن الاغريق في الشرق تعيش على النظام اليوناني، فللكثير منها مجالس تشريعية « اكليزيه وبوليه » ، وحكام كحكام المدن الاغريقية الاوروبية وان تكن اختصاصات تلك المجالس وهؤلاء الحكام قد كانت شكلية استشارية أكثر منها فعلية نافذة ، وكانت السلطة الحقيقية بيد الملك

لم يصبغ الاغريق اذن بلاد الشرق بصبغتهم ولا لقنوء ثقافتهم في ذلك العصر ، بل ظلوا غرباء عنه لا يكادون يؤثرون فيه أو يتأثرون به وانما تداخلت الثقافات في العصر الروماني وبعد ظهور المسيحية حيث امتزج التفكير اليوناني بالايمان الشرقي في الافلاطونية الحديثة

التي هزت الروح الانسانية كلها في القرنين الثاني والثالث
بعد الميلاد . .

عصر الاسكندرية اذن عصر اغريقى بحث ، وهو مجرد
اصطلاح تاريخى ، فالحديث عن أدب الاسكندرية يتناول
كل ما قيل من شعر ونثر في البلاد اليونانية كلها خلال
ثلاثة قرون . والملاحظ على ثقافة ذلك العهد انها أصبحت
ثقافة علمية محصلة أكثر منها ادبية خالقة ، كما أصبحت
عالمية لا قومية وصناعة لا حياة . ولا غرابة في ذلك ، فقد
انتقلت الحياة الفكرية من الساحات العمومية (الاجوار)
الى المكاتب والصالونات ، انتقلت من حرارة الحياة
الى برودة الكتب ، انتقلت من الحاضر الى الماضى ومن
الواقع الى الفكر المجرد ، نمت الدراسات التاريخية :
تاريخ عام وتاريخ آفن والفنانين والكتب والكتاب ، تاريخ
الفلاسفة والعلماء . . لقد ابتدأ العالم يعيش على ماضيه ،
ويجد في ذلك الماضى خيرا من حاضره . ونمت الدراسات
العلمية : رياضة وطبيعة وطب وتاريخ طبيعى وجغرافيا
ونحو وفقه ولغة وموسيقى وكل هذه الدراسات مع
ذلك لم تكن أصيلة ، كانت جميعا لا فلسفة فيه ولا نقد
الا بمقدار . امتاز هذا العصر بثقافة موحدة سمحت
حتى لدوى النفوس التافهة بأن يصبحوا ادباء وشعراء
وبذلك أمحت الفروق الشخصية ولم يعد للأسلوب
الفردى غير وجود محدود

في هذا الوسط العلمى نشأ أدب الاسكندرية ، فكان
نصف قائليه من العلماء . ولفهم البون الشاسع بين هذا
الادب والادب الاغريقى القديم لابد من أن ننظر فى نشأة
الفنون الادبية المختلفة نظرة عاجلة

نشأت فنون الادب القديمة نشأة شعبية فالقصص
والفناء وان كانا قد ظهرا معا ملازمين فيما يبدو لنشأة

الانسانية ، الا أن القصص الادبي قد سبق الغناء، فأعمال البطولة الماضية أفل في خيال الرجل الفطري من الحاضر والقصص خليق بأن تستجيب له نفوس رجال يعيشون في نظام ملكي حيث للملك هيبة وجلال يحملان أفراد الشعب على الإعجاب بالابطال السابقين . وكانت الشعوب في جملتها زراعا وتجارا وعمالا لا يجدون في عملهم اليومي غير حرارته التي تشغلهم حيناً ، ثم ينقضى العمل غير مخلف ما يشغل النفس ، أو يهز الخيال . ولهذا صادفت ملاحم هوميروس ظمأ في النفوس حتى كان القرن الثامن ق.م. وقد انهارت الملكيات وحلت محلها نظم أرسطوقراطية أو ديمقراطية لا يتخللها الاستبداد الفردي الا من حين الى حين ، وتقهقرت الحياة الجماعية القبلية وأخذت الشخصية البشرية تظهر وسط المجموع ، وأصبح الحاضر يشغل الناس ويتعلقون به ناظرين فيما يحمل من مسرات وآلام ، فظهر الشعر الغنائي بما يحمل من عنصر شخصي ومن أصداء الحاضر . وسارت الحياة وقد أصبح الاغريقي لا يقنع بالقصص او الغناء بل يود لو تصور حياته وحياة آلهته ليراها بعيني رأسه ويشهر أحداثها بما فيها من معان فنشأ الشعر التمثيلي في القرن الخامس . .

وكانت نشأة تلك الفنون موزعة بين الشعوب الاغريقية فالقصص نشأ في ايوليا بآسيا الصغرى حتى ليـسـكاد ينحصر الخلاف الجدى عن مولد هوميروس بين جزيرة كيوس ومدينة أزمير ، ومن ايوليا انتشر في ايونيا لينتهي اخيرا الى اتيكا بأوروبا حيث دون بأمرينز يسترانتس ، مستبد آثينا في القرن السادس قبل الميلاد . وأما الشعر الغنائي فقد ظهر موزعا حسب أنواعه . فالأغاني

الشخصية: أغاني الشراب والغرام ولدت وازدهرت في لزبوس
الايولية . جزيرة « الية » و « سافو » تلك التي قالوا
ان رأس أورفيوس قد ارسيت بها فأوت الى احد خلجانها .
وشعر الجوقات ، شعر الجماعات ، شعر النصر والمواكب
قد نشأ بين الشعوب الدورية الخشنة المحمولة على الجهاد
النازعة الى الحياة القبلية والنظم الارسطوقراطية : ففي
طيبة ولد بنداروس وبالليجة الدورية كتب أناشيد النصر
التي لدينا . والشعر الهجائي وشعر الوجدان ذهبت بهما
القبائل الايونية ، وأما الشعر التمثيلي فمن آثيني في
جوهرة . .

ولقد كان لنشأة تلك الفنون بين هذه الشعوب ما
يبررها ، فالجنس الايولي جنس مرفف الاحساس فنان
المزاج مقبل على الحياة متأثر بأحداثها ، والجنس الدوري
كما قلنا جنس خشن مولع بالمعسارك والانتصارات .
والايونيون قوم أغنياء بمالهم وبحياتهم العقلية ، والسخرية
والوجدان خصائص تلازم حساسية العقل ولين الحياة .
وأما الاثينيون فأهل نشاط عملي واقدام على المغامرات ولا
شك أن في المسرح ما يرضى تلك النزعات

هكذا نشأت فنون الادب ، شعبية اقليمية . ومع ذلك
لم تلبث أن أصبحت اغريقية عامة ، فتكونت لغة قصصية
مزيج من الايولي والايوني والاتيكي ولغة ايولية للاغاني
الشخصية ولغة دورية لشعر الجوقات ثم اللغة الاتيكية
للمسرح . وبلغ من ثبات تلك اللغات الادبية وتخصصها
أن رأينا شعراء اثينا مثلا يكتبون باللغة الدورية الاجزاء
الغنائية من مسرحياتهم . تكونت اذن لغات ادبية
مصطنعة ، ولكن ذلك لم ينل من قوة الادب الذي ظل
متصلا بالحياة حتى جاء عصر الاسكندرية ، وقد اختلطت

فى المدن الجديدة الاجناس وانهار استقلال المدن القديمة
وجفت الحياة العامة فنضبت ينابيع الادب الذى لم يعد
يتجه الى الشعوب بل الى نخبة من المثقفين • لم يعد خلقا
تلقائيا بل صناعة او تزجية فراغ • لقد حلت فيه المهارة
محل العبقرية ، حل العلم محل نبض الحياة ، حل الظرف
والكياسة محل وثبات القلب وتأجج القرائح

لقد نشأ أدب الاسكندرية بعيدا عن الشعب ، بعيدا
عن الحياة ، فجاء الكثير منه أدبا متكلفا قليل الحظ من
الصدق ••

أدب الاسكندرية كنبات فى بيوت من زجاج • ومع
ذلك لم يذو النبات كله ••

٢ - الادب الاغريقي في عصر الاسكندرية

خلصنا من المقال السابق الى أن الادب الاغريقي في عصر الاسكندرية كان كنبات في بيوت من زجاج ، فهو بمعزل عن الفضاء الطلق حيث تهب نسيمات الحياة منبعثة عن الشعب . ومع ذلك فالنبات - كما قلنا - لم يذو كله وان شجبت نضرته وقل مأؤه . .

ولما كانت ملابسات الحياة لم تدفع الى فن أدبي بذاته ولا غلبت فنا على فن . فقد كتب ادباء ذلك العصر في كافة الفنون . ولكنني لا أستطيع أن أقف مع القارئ عند كل منها ، ولقد سئمت القبح حتى أعود أستخرجه من بطون الكتب . وأي خير في أن أطلعك على شعر أو نثر ترى فيه مدح الملوك قد حل محل الوطنيه ، والتعلق محل حرارة القلب ، والخرافة محل الايمان ، والتعلق بالخوارق محل تبجيل الآلهة ، ثم التفقيه والتبجح بالمعرفة المحصلة المكتسبة محل استطلاع المجهول والحرص على الفهم الصحيح . وانما أقف بك حيث يعود هذا الادب فيتصل بالحياة واذا بالجمال يشرق في نواحيه . أقف عند نفس تفتحت للحب فتذوقت حياة الريف وأنشدت مع الرعاة أناشيدهم . أقف عند نفس تحن الى الماضي فتستنشق شذاه او تمن في الحاضر فترصد أحداثه وقد نطقت بأسرارها

(*) نشرت في ١٩٤٤/٧/٣١

شعر المقطوعات

ولنبداً بشعر المقطوعات Epigramme وهي قطع شعرية صغيرة لا تكاد تعدو العشرين بيتاً ، ولكنها كثيرة العدد حتى لتملاً أكثر من مجلة في المجموعة المعروفة بالمختارات الاغريقية Greek Anthology . وهي لاكثر من أربعين شاعراً من شعراء ذلك العصر ، وان يكن معظمهم من ضعاف الشعراء . ومع ذلك فمن بينهم من تطرب النفس لشعره طرباً حقيقياً . خذ مثلاً انثياس الكبيادس الساموسى تجد له ما يقرب من ثمان عشرة مقطوعة شديدة الشبه بشعر ألسيه وسافو :

« اشرب يا الكبيادس . لم هذه الدموع ؟ أية محنة قد أصابتك ؟ ! »

لست الوحيد الذى اتخذت منه كبرىس Cypis اله الحب « فريسة » . لست الوحيد الذى اردته سهام ايروس القاسى . لم تدفن نفسك فى التراب ؟ لنشرب نبيند باكوس صافياً . ها هو الفجر ينبثق . اذا كان المصباح قد انطفأ أتريد أن تنتظر حتى يستيقظ ؟ لنشرب فى مرح أيام أخرى قلائل - أيها المسكين - ثم يطويك الظلام الرحب تستريح بين أحضانها »

أو ما تحس فى شعره بجمال الاسرار . . جمال الاعترافات . . نجوى نفس أليقة . شاعر مرهف

وخير من الكبيادس فيما أظن اليونيداس الترنتى من شعراء القرن الثالث ق . م . ولد فقيراً وعاش مشرداً ، فتوثقت معرفته بالحياة . كتب لوحات للمقابر والنذور ومحفورات للتماثيل وصورا للشعراء والفنانيين وقطعا فلسفية وأخلاقية ، كتب الكثير منها لصغار الناس : صيادين وغزالات يحملون القربان الى الالهة أو يموتون

لشدة الكد فى الحياة ، ومن ثم واقعية شعره وألفاظه
الملونة بالمهن المختلفة ، ألفاظ دقيقة تشف عن عاطفة حية .
لقد عبر فى سحر عن جمال الحياة الفقيرة الباهدة كما
عبر عن روعة الربيع وصفاء الربيع : استوصى مثلاً
الشاعر القديم سيمونيدس فوصف حقارة الحياة . وصف
تلك النقطة ، الهروب بين أبعدين : أبدية الماضى وأبدية
المستقبل

« لقد انقضى ايها الرجل زمن سحيق قبل أن تأتى الى
الحياة وسينقضى زمن سحيق بعد نزولك الى هاديس
العالم الآخر » . ما هى برهة حياتك ؟ نقطة أو أقل من
ذلك ، وهذه الحياة شاقة ، فاللحظة الراهنة ذاتها لا سرور
فيها ، بل انها لاشد ايلاما من الموت البغيض . اهرب
اذن من الحياة ، اهرب الى المرفأ »

ولربما كان أقوى الجميع ملياجر الذى جمع مختاراته
المسماة « بالتاج » فكانت نواة للمختارات الاغريقية التى
بين أيدينا ولنستمع اليه يرثى هليودورا حبيبته :

« لتذهب اليك دموى هليودورا ، هدية ! لتذهب الى
هاديس كأثر مقدس لىحبى ! دموى قاسية الارقة . هأنا
أسكب فوق قبرك الذى طالما بكيته ، أسكب الاسى ذكرى
لغرامى . أنا ملياجر ، أئن من أجلك أيتها العزيزة الراحة
أئن فى ألم ، ألم مبرح . قربانا للاكيرون ولا خير فيه .
وا أسفاه ! أين غصنى الاخضر الذى طالما أحببته ! لقد
سلبنى اياه هاديس ، وهذه الزهرة المتفتحة قد غبرها
التراب ، آه اننى اضرع اليك جائيا ، اضرع اليك ايتها
الارض الكريمة الثمار أن تتقبلى فى رفق هذه الطفاسة
المبكية ، تنبليها فى رفق أيتها الأثم وضميها الى صدرك ،
بين أحضانك »

أغاني الرعاة

وهنا أيضا دعنا نكتفي بتيوقريطس ، فهو أكبر شعراء الرعاة ، بل أكبر شعراء عصر الاسكندرية ، ولعله من كبار شعراء الانسانية ، ولنوجز ما نريد معسرفته ، لنستطيع بعد ذلك ان ننصت الى شيء من شعره وفيه ما يبعث النظرة في القلوب

ولد تيوقريطس في سيراكوسة بصقلية في السنوات الاخيرة من القرن الرابع ق . م . وأمضى جزءا من حياته بجزيرة كوس حيث تعرف الى الشاعر فيليتياس ومدرسته كما تعرف بأنكبيادس الساموسي السابق الذكر وبأراتوس وعاش جزءا آخر في اغريقية الكبيرة . . « جنوب ايطاليا » أرسل قبيل ٢٧٠ ق . م . الى هيرون مستبد سيراكوسة قصيدة مدح ليمنحه رعايته ولكنه لم ينجح فأنصرف بمديحه الى بطليموس فيلادف وعاش في الاسكندرية بعض الزمن . وأما تاريخ موته فلا نعرفه على وجه التحقيق

لدينا من شعره عدد من المقطوعات الصغيرة ثم ثلاثون قصيدة تسمى « ايدليا » Idyllia وهذه اللفظة تصغير للفظ ايدوس « Eidosa » الاغريقية ، وايدوس معناها قصيدة غنائية اطلاقا واذن فالایدیلیا هي القصائد أو اللوحات الصغيرة . . لكنه لما كانت قصائد الرعاة تغلب في المجموعة ، فقد غلب هذا المعنى على اللفظ في العصور الحديثة

ولكن شعر تيوقريطس في الحقيقة ليس كله من أغاني الرعاة ، فمن بين الثلاثين قصيدة نسقط خمسا منتحلة واثنتين مشكوكا فيهما ، وننظر في الباقي فنجد من بينها أغاني الغرام وفصول المحاكاة « Mime » التي تشبه

أشعار هيرونداس ، ومنها الريفيات التى تجمع بين الغناء
والمحاكاة ، ومنها القطع القصصية ، ومنها الاناشيد ،
وأخيرا منها المدائح

كل ذلك الى جوار اغاني الرعاة

لقد تملك تيوقريطس القدرة على الاحساس ، ثم القدرة
على خلق شخصيات حية فى اسلوب شخصى . لقد استمر
الرجل الطبيعى حيا فيه . استمر فلم يقتله الاديب .
فهو يرى العالم . . يرى صيفه وألوانه وعبيره . الكأس لا
يزال يفوح فخاره ، وفروة الراعى ليكيداس تشتم منها
الخميرة ، وروائح الخريف تطفو فى أعياد التاليسيا .
وعذوبة الماء والظلال ، ولين المخدع من أوراق الكرم ، كل
هذا يدركه تيوقريطس مختلطا بخير الينابيع وتغريد
العندليب

الفكرة المسيطرة عند تيوقريطس هى الحلم بالحياة
الريفية . وهذا شعور كثيرا ما يظهر فى عصور الحضارة
وموضع المشقة فيه هو أن يأتى طبيعيا . وبهذا تميز
تيوقريطس عن غيره من اللاحقين

الطبيعة عنده ليست الطبيعة القاسية التى عرفها
هزيودوس ، ولا الطبيعة الحزينة الحاملة ، التى تغنى بها
فرجيليوس ، ولكنها طبيعة مشرقة يراها الشاعر دائما فى
فصل الضوء بأعلى الجبال حيث ترعى القطعان - وما نظن
شاعرا قد حملنا على الاحساس بأواخر الصيف وأوائل
الخريف مثلما فعل تيوقريطس فى وصف التاليسيا ،
العيد الذى اشرنا اليه فيما سبق :

» اعطانى ليكيداس فى ابتسامة عذبة عصاه ، أعطاها
رمزا لصداقتنا باسم ربات الوحى ، ثم اتجه الى اليسار

متابعا طريق البسكا، واما اقريطس وأنا وأمينتوس الجميل،
فقد يممنا بيت فرازيداموس ، حيث رقدنا فوق أسرة
كثيفة من ورق الكرم النضر . وكان كثير من السرو والعبل
يترنح فوق رؤوسنا غير بعيد عن الموجسة المقدسة
التي تخر من كهف النامف «Nynph» وفي الاعشاب
المحترقة كانت الصراصير التي أحرقتها حرارة الشمس
تغنى حتى بح صوتها ، والضفدعة الخضراء تصيح
قصية تحت الاشواك المتداخلة . والقبرة وعصافير الجنة
تفرد واليمام يئن والنحل الاصفر يطن حول الينابيع .
من كل فج كانت تنبعث رائحة الصيف ، وقد مازجها عبير
الخريف ، والكمثرى والتفاح تتساقط وفيرة على أرجلنا
والى جانبنا ، وقد ثقلت الاغصان بالبرقوق ، فنزلت حتى
مست الأرض . وازيل عن الدنان طين عتيق . ينامف
«Nynph» كاستاليا : يساكنة البرناس ، هل قدم كيرون
العجوز كأسا كهذه الى هرقل فى كهف الفولوس الخصيب؟
ليتنى أستطيع أن أعود فأضع المذراة فى القمح ، بينما
تضحك وقد امتلأت يداها بالسنبيل والحبوب .

هذه لوحة ناطقة موحية . . سر جمالها فى بساطتها
وصدقها ، فاشاعر يسمى الاشياء بأسمائها ، وهو أرهف
حسا من أن يصطنع لغة شعرية متجمدة . فالضفدعة
والصرصار لم يتحولوا تحت قلمه الى كروان وعندليب ،
وكل من يعرف الريف يذكر صدق ما وصف . وبفضل
طبيعة أسلوبه نحس بأعقاب الصيف وأوائل الخريف وقد
غمرها الشعر ، فاذا هى أفعل فى النفس من الواقع

وما يحبه تيوقريطس من الرعاة هو بساطتهم : شعر
أشعث وحزام من جلد الشجر ، وفتاة طبيعية يتغنى
بجمالها . وما يعنيه ما يظن الناس بذلك الجمال

« يا ميز Muse ، ببريه !غن معى أيتها الطفلة الأرقية ،
فكل ما تحسنين أيتها الالهة يصبح جميلا . بومبيكا
أيتها الفتاة الباسمة الخفيفة الدم ! يدعوك الجميع سوريه
عجفاء قد أحرقتها الشمس ، ولكنى أنا ، أنا وحسدى ،
أقول أنك شقراء كالعسل . . . النفسج أيضا أسود ، والزنبق
مجعد . ومع ذلك يجمعان للتيجان قبل غسيرهما من
الزهور . الجدى يجرى وراء شجرة النحل ، والذئب
وراء النعجة ، والبجع خلف المحراث ، وأنا مجنون بك .
بودى لو كنت غنيا كقارون . اذن لاقت لنا تمثالا من
الذهب هدية لافروديت : أنت بالنأى ووردة وتفاحة ،
وأنا بثوب جديد واحدية فخمة . بومبيكا أيتها الباسمة
الخفيفة الدم ! اقدمك كعقل الاصبع ، وصوتك كالحلم ،
وأما جمالك فلا أستطيع ان أصفه »

ولقد يحمل السيكاوب بوليفيم فى احدى قصائده على
التغنى بجمال معشوقته جالاتيه بقوله :

« جالاتيه أيتها البيضاء ، لماذا تردين من يحبك ؟ أنت
أنصح بياضا من اللبن المخيض ، أنت أرق وداعسة من
الحمل ، وأشد حيوية من البقر ، وأمعن لذعا من عنقود
العنب الأخضر »

هذه قصائد فيها اهتزاز من انفعال الحب ، فيها نغمة
صادقة كأنها من حرارة الحياة

تيوقريطس شاعر الريف . شاعر الفرام . وأما مادون
ذلك من شعره فى المديح فتافه . . .

وهو الى جانب ذلك شاعر المحاكات Mimes حتى
ليعتبر حواراه بين نساء سيرا قوسه أنموذجا لذلك النوع
من الادب الذى سنتحدث عنه فى المقال التالى . . .

٣ - الادب الاغريقى فى عصر الاسكندرية

رأينا أن شعر الاسكندرية لا يهز النفوس الا عندما يعون فيتصل بالحياة ، ولقد شهدنا ذلك الاتصال فى المقطوعات الصغيرة وفى أغانى الريف والدعاة . وبانعام النظر فيما سقنا من أمثلة ، يلاحظ القارىء بلا ريب أن ذلك الشعر وان كان نقيًا خالصًا فإنه لم يخل من واقعية ، وذلك لافى الاسلوب فحسب، بل وفى نوع الاحساس والتفكير . ولقد استمعنا الى تيوقريطس ينصت الى الضفدعة الخضراء ، ويتغنى ببمبيكا الباسمة الخفيفة الدم ، وقد جن بها عاديا خلفها كما يعدو الذئب وراء النعجة والبجع خلف المحراث ، وعنده أن جالاتيه ، البيضاء كاللبن المخيض لاذعة كعنقود العنب الاخضر

وهذه الواقعية لا علاقة لها بالمذهب الادبى الذى ظهر خلال القرن التاسع عشر بذلك الاسم ، فأدباء ذلك القرن وعلى رأسهم بلزاك وفلوبير وموباسان انما كانوا يقصدون بالواقعية الكشف عن الجوانب الوضيعة فى النفس البشرية ، حتى لقد تطور مذهبهم فانتهى الى الطبيعة التى نجدها عند زولا حيث لا ترى الا الفرائز الشاذة والقوى العضوية ومخلفات الوراثة المثقلة تقود أبطال الروايات . واقعية شعراء الاسكندرية لا غوص فيها ولا تحليل ولا التماس للجوانب المظلمة فى النفس ، وانما

(*) نشرت فى ١٤/٨/١٩٤٤

هى تصوير لواقع الحياة الساذجة ، ولشعور النفس
المفطور بأسلوب مباشر

واذا كانت هذه الواقعية قد طالعتنا من ثنايا الاغانى،
فانه لم يكن بد من أن تنفرد بنوع بذاته من أنواع الادب
وهذا النوع هو ما سميناه فصول المحاكاة *Mime*

فصول المحاكاة

نشأ هذا الفن بصقلية كما نشأت أشعار الرعاة ، وان
يكن أقدم منها تاريخا ، اذ يعتبره النقاد عنصرا من العناصر
التي مهدت للكوميديا ، وأكبر الظن أنه نشأ فى القرن
الخامس ق.م. على يد سفرون وزيناركوس ، وان يكن
ما كتباه قد ضاع ، ولهذا لا نستطيع أن نجزم بطريقة
بنائهما لتلك الفصول ، وان كان من الراجح أنها كانت
على غرار ما وصلنا من اللاحقين لهما ، وبخاصة
هيرونداس (يسميه البعض هيرونداس) الذى نشر له
العالم الانجليزى كينون Kenyon سنة ١٨٩١ سبعة
فصول عن ورقة من أوراق البردى الموجودة بالمتحف
البريطانى . وكل فصل منها عبارة عن حوار بين شخصيتين
أو ثلاثة أشخاص أحيانا من النساء وأحيانا من الرجال ،
وهو شديد الشبه بفصل من مسرحية ، وان كانت تلك
الفصول لم تعد للتمثيل ، بل كتبت للقراءة أو اللقاء ،
« لقد كان هيرونداس هذا فيما يبدو معاصرا لثيوقريطس .
وأشخاص الحوار من عامة الشعب أو من الطبقة
الوسطى . فتجد معلم المدرسة وبائع الدقيق والقوادة
والجزمجي الشهير . الخ . والشاعر يصورهم فى
حياتهم اليومية وهو يلتمس لحواره أى سبب كان : لقاء فى

طريق : أو احتكاكا في زحام ، أو مساومة على سلعة .
واذا بنا نشهد ساعة من حياتهم بهمومها الدارجسة ،
ومسراتها المألوفة ، وشهواتها الصغيرة وثرثرتها الابدية
التي نعرفها جميعا في أفراد الشعب ، وما يتخلل حديثهم
من أمثال وتحيات محفوظة ، وشتائم موروثة ومصطلحات
لا نفهم لها وضعها ولا معنى . من أمثال : « بلا آفيسه »
و « يا سيدى لما انت » وما الى ذلك مما يستطيع ان
يسمعه القارىء بكل ركن من أركان الحسينية أو البغالة ،
فنستمع طورا بعد طور الى القوادة ذات النساب الازرق
تنقل الى فتاة مغريات عريبد كبير ، أو بائع الدقيق يقص
على المحكمة محنة ويطلب اليها العدل ، أو أب يتحدث
الى معلم المدرسة عن ولده « الشيطان الرجيم » ويقص
عليه « عفرتته » التي لا تنتهى ، أو نرى بائع الاحذية
الشهير يعرض على « مترو » أحذيته الجيدة ويطسرى
البضاعة

فصول المحاكاة لوحات اخلاقية صغيرة ، لوحات لاعمق
فيها ولكنها تصوير صادق للحياة ، وهى ان خلت من عنصر
الدراما الا انها مع ذلك تكون غالبا وحدة لها بعض
ونهايتها . وموضوع الجمال فيها هو سذاجتها وما بها من
دقة الملاحظة ، ثم بقاؤها في مستوى الشعب ، فإن تجد
فيها أى تدخل من كاتبها باحساسه الخاص أو آرائه
ومثله ، فكان الشاعر سلبى بحت يستمع الى من حوله
ويرصد ما يستمع ، ومع ذلك كم فيها من دقة وصدق
وحسن اختيار للتفاصيل الدالة ، وقد تتابعته بها دعارة
القول وعفة الحياء ، وقاحة بائع الدقيق وسذاجة نساء
الحارات ، مكر بائع الاخذية وتصنع المستهترات

في هذه الفصول مجموعة كاملة من المشاعر المتوسطة
التي نجدها عند عامة الناس ، والشاعر لا يحيد بها الى

التزمت ولا الى التسامح المسرف ، بل يلزم الصدق . .
ثُمَّ لا يمتدحها ولا يهجوها بل يصورها كما هي غير
متجنب ما فيها من قبح ولا مبالغ فيه . وهو لا يخشى
العبارة المسفة ولكنه لا يبحث عنها ، كما أنه لا يصدق
العطف على ما يحب ولا يصب المرسوم على ما يكره .
وشخصياته وان لم تخل من رذائل وقسوة الا أن تصرفاتهم
لا تصل قط الى حد المأسى الدراماتيكية . وهم بهذا أيضا
يظلون في واقع الحياة . . الحياة الحقيقية التي يندر بها
الابطال الخارقون كما يندر كبار المجرمين

ثم ان هذه الفصول وان كانت تصور نواحي انسانية
عامة الا انها تضيف الى ذلك حقائق تاريخية خاصة بشعب
صقلية في ذلك الحين ، ذلك الشعب الذي اشتهر منذ
القدم بكثرة الحركة وخفة اللسان ومرونة الخلق والنزوع
الى الاستطلاع

ولقد كتب تيوقريطس نفسه كما ذكرنا في نهاية المقال
السابق بعضا من تلك الفصول ولعل « نساء سيراكوزة »
خير مثل يضرب لها . والحوار يجري بمدينة الاسكندرية
في يوم من أيام عيد ادونيس وبطلانه امرأتان أتت بهما من
سيراكوزة الى الاسكندرية بعض المهام التجارية فذهبتا الى
العيد حيث لا تنقضى تعليقاتهما على مايريان ، فالحصان
العادي الضخم يخيفهما وكل منهما تشكو من زوجها
وان كانتا في حقيقة الامر أميل الى الطيبة ،
وهما لا يغنيان ولكنهما يحبان الاستماع الى الغناء ، وبالفعل
ينشد أحد المغنيين نشيدا جميلا لادونيس وبه ينتهى
الفصل . وهانحن بعيدون عن رعاة الجبال وقد انتقلنا
الى المدن حيث تجرى الحياة المتواضعة التي لا شعر
فيها ، ولكننا نجد في صدق التصوير وسداجته ما يعوض

عن الشعر ، وأن كان تيوقريطس لم يتمسك بالك من أن
يختم فصله بنشيد فيه شذا الشعر الجميل

الشعر العلمى « الاكاديمى »

قلنا من قبل أن الكثير من شعر الاسكندرية كان شعرا
مصنوعا وضعه العلماء بعيدا عن الحياة ، ولدينا من
هذا النوع الشئ الكثير ، فأراتوس يتحدث عن ظواهر
الطبيعة فى كتاب ضخيم . وكاليماكوس يقص نسب الآلهة
بمغامراتهم وحوادثهم المعروفة فى أسلوب تعليمى فى
« أناشيده » أو يوضح الاسباب والمسببات فى « أصوله » ،
بل ومنهم من أخذ فى محاكاة هوميروس فحاول أن يضع
الملاحم . وأكبر هؤلاء المقلدين هو أبولونيوس الدودسى
الذى ألف ملحمة كبيرة يقص فيها رحلة جازون ورفاقه
بحثا عن الجزة الذهبية ، ذلك أن جازون هذا كان عمه
قد اغتصب من أبيه العرش ، وعندما حاول استرداده
طلب اليه العم أن يأتية أولا بالجزة الذهبية ، وكانت تلك
الجزة ببلاد تراقيا النائية حيث يحرسها تنين ضخم
فضلا عما فى تلك الرحلة البعيدة من مخاطر . ولقد
استطاع جازون أن يأتى بالجزة ، وذلك بفضل ميديه بنت
ملك تراقيا التى أحببت البطل وجنبتة بنصائحها وذكائها
مواضع التهلكة بل وهربت معه . وهذه هى القصة
المعروفة بقصة « الارجونوت » أى بحارة « أرجو » وهو
اسم السفينة التى أبحر عليها جازون ورفاقه

وأبولونيوس وإن يكن بلا ريب من الشعراء العلماء ،
شعراء الصنعة . فانه يعد برغم ذلك شاعرا كبيرا وبخاصة
فى بعض أجزاء ملحمتة التى استرسل فيها مع احساسه
الى حلما . ولعل من خير ما كتبه وصفه لغرام ميديه :

« مد الليل ظلاله على الارض وفي البحر نام البحارة
بسفنهم وهم يتأملون هيليكيه Heleké ونجوم الاربيون .
وقد هفا المسافرون في الطريق الى ساعة النوم ، كما هفا
الحراس على الابواب . بل والام الحديشة العهد بموت
أبنائها قد لفها حذر نوم عميق . وعواء الكلاب لم يعد
يسمع بالمدينة ، لم يعد ثمة همس لصوت . لقد تملك
الصمت ظلام الليل

ولكن ميديه لم يفزها عذب النوم ، لقد أيقظتها آلاف
من الهموم ، هموم غرامها . . وكان قلبها يشب في صدرها
بلا انقطاع ، وكأنه شعاع يشب في غرفة وقد عكسته مياه
تصب في قدر . فهو يهتز دائرا في سرعة فيقفز هنسا
وهناك . على هذا النحو كان يدور قلب الفتاة بصدرها
حدثت نفسها حيناً بأنها ستعطى المادة السحرية
الثيران « التي كانت ستفترس جازون » لتهدئها ، وحيناً
بأنها لن تعطىها . فكرت في أن تموت ، ثم في أن لا تموت ،
وأن لا تعطى المادة السحرية محتملة ألها دون أن تفعل
شيئاً . وأخيراً جلست وفكرت ، ثم قالت : ما أشقاني !
لقد تحوطتني المحن . أين المفر ؟ بكل سبيل شكوك
لنفسى ! لا دواء لألمى الذى لا يمسك عن احراقى . آه !
ليت أرتميس « الهة الصيد » استطاعت أن تقتلنى بسهامها
قبل أن أراه . كيف أستطيع أن اعد المواد السحرية
خفية عن اهلى ؟ ماذا أقول ؟ أى حيلة اخترع لادارى
معونتى ؟ هل احادثه سرا بعيدا عن رفاقه ؟ يا للبؤس !
إن موته ذاته لن يدع لى أملا فى الشفاء من آلامى . بعد
موته سيحتضننى الألم . وداعا عفاق ! وداعا ضيياء
حياتى ! فلينج على يدي ولينا من هنا دون جراح . لينا
الى حيث يهوى فؤاده »

ولست أدري ماذا يظن القارىء بهذه الفقرة التى هى

بلا ريب من خير ما كتب وان كنت عن نفسى أحس فيها
الصنعة بادية والتكلف واضحا ، ولا أدل على ذلك من أن
ننعم النظر فى تشبيهه المعقد لقلب الفتاة بالشعاع الذى
يثب فى غرفة وفى الغرفة قدر وبالقدر يصب الماء ، والماء
يعكس الشعاع ، والشعاع يتطاير شرره فى كل ناحية
وما الى ذلك من تفهيق العلماء وصنعتهم المرذولة

ذلك عن فن الملاحم . ولقد سبق أيضا ان قلنا ان
شعراء ذلك العصر قد حاولوا كافة الفنون الادبية ، فهم
لم يقفوا عند الملاحم يحاولون بعثها بعد ان كان زمن
الفطرة والطبع السليم قد انقضى ، بل كتبوا أيضا
التراجيديات ومن غريب الامر أن أكبر شعراء التراجيديات
فى ذلك العصر وهو ليكوفون Lycophon لم يرقه ما أحدثه
أوريديس فى أسلوب التراجيديا من تطور نحو النثرية .
فأراد « كأديب مرهف » أن يعود بها الى اللغة الشعرية
القديمة . فأخذ يحاكي أيسكيلوس وبنداروس ، ولكن
التكلف أفسد محاولته كما نتوقع ، وكان فى هذا فشل
للتراجيديا لا يقل عن فشل الملاحم

ونخلص من كل ما سبق عن أدب عصر الاسكندرية
الى أنه لم يجد الا عندما عاد الى الحياة ، لقد جاد فى شعر
ليونيداس لانه لامس بؤس الحياة وخبر أسرارها ، وجاد فى
شعر تيوقريطس لانه هاجر الى الريف حيث السذاجة
الساحرة ، وجاد فى فصول المحاكاة ، لانه صور واقع
الحياة ، ولقد صدقت نغماته فى شعر الغرام ، لان الحب
شعور غلاب ، وأما فيما عدا ذلك فقد جاء شعر علم وتكلف
وكتب وصالونات

العمالية الفكرية

تقصد بالعمالية نشوء طبقة اجتماعية جديدة ينزل فيها المشتغلون بالمسائل العقلية منزلة العمال بمالهم من حقوق ومطالب ومشكلات على نحو ما شاهد النصف الأخير من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بالنسبة للعمال اليدويين ، وبخاصة عمال الصناعة ، وتلك مشكلة ستتمخض عنها الحرب الحاضرة بعد أن مهدت لها الحرب السابقة . . . ولفهمها لابد من القاء نظرة عابرة على قيمة العمل الانساني خلال التاريخ ، وتطور تلك القيمة الى يومنا هذا

في العصور القديمة كان العمل من اختصاص العبيد ، وأما المواطنون فكانوا يرون عارا أن يزاول أحدهم بنفسه زراعة أو صناعة ، وقد أثقلت هذه النظرة تاريخ الانسانية ، وجاهد المفكرون وطلائع البشر في رفع هذا الثقل قرونا طوالا وبالرغم من أن الانسانية قد اجتمعت كلماتها على إلغاء الرق ، فإن العمل لا يزال ينظر اليه الى اليوم نظرة لا تتفق مع قيمته الحقيقية من حيث أنه منبع الثروة الوحيد . . . ومن غريب الامر أن قدماء الاغريق أنفسهم قد فطنوا الى قيمة العمل ، فحسمها أرسطو فانيس

(*) نشرت في ٢٨/٨/١٩٤٤

المؤلف الكوميدي الشهير في رواية رائعة هي بلوتس ت
اله الذهب وهذا اله أعمى قانوا أن الاثنيين
ضرعوا الى الاله الطيب ايسكيلاب أن يشفيه من عمسا
فيقيم بمدينتهم اعترافا بالجميل - وهذا ما كان .
واستوطن الاله باثينا ، واذا بالسما تمطر الذهب حتى
غصت به الطرق والحارات ، وأمسك جميع السكان
عن العمل اكتفاء بهذا الذهب الوفير يعرفون منه لقضاء
حاجاتهم - ولكنهم لم يلبثوا بعد أيام أن رأوا المنتجات
تنفذ ، واذا بهم يتضورون جوعا والذهب تحت أرجلهم .
وهال عقلاءهم الأمر ، فخنفوا الى الاله الطيب يرجونه
أن يسكب في عين اله الذهب ما يذهب ببصره ثانية ، حتى
يستطيعوا آسفين معتذرين أن يقودوه خارج مدينتهم ،
لترفع عنهم تلك المحنة القاسية ، محنة الذهب ،
ويعودوا الى نشاطهم المثمر ، يعودوا الى السكد وعرق
الجبين الذي ينتج من الخيرات ما يشبع حاجاتهم
الحيوية . هذا ما رآه الاغريق القدماء ، أو ما رآه أحد
كبار مفكريهم ، ومع ذلك ظل العمل من اختصاص الرقيق ،
ولم يستطع أن يتمتع بماله من واجب الاحترام ، بل
التقديس ، وهذا أمر بديهي ، فأنت تستطيع أن تملأ
خزائنك بالمال ، وتترك هذا المال بالخزائن طوال السنين ،
ثم ترى أنه لم ينتج شيئا ، وانما المنتج كد الرجال

وفي خلال القرون الوسطى لم يتغير الموقف ، فكان
الرجال ملحقين بالارض ، تنتقل ملكيتهم بانتقالها من يد
الى يد . ولم يتحرر البشر الى حد ما الا عندما أخذت المدن
تتكون وتنشأ بها طبقات اجتماعية جديدة من الصنائع
والتجار . ومن المعلوم أن نشأة المدن هي التي مهدت
السييل لناهضة أمراء الاقطاع ، والقضاء على نفوذهم
القاسي ، وقد اعتمد عليها الملوك في انتزاع السلطة من يد

الأمرأء وتوحيد الممالك . وفى مقابل ذلك كان الملوك يمنحون تلك المدن وثائق بها كثير من مبادئ التحرر السياسى والاقتصادى - ومع هذا فان الحريات التى أعطيت للمدن لم يصب العامل منها الا خيرا يسيرا ، وذلك لان رق الاقطاع قد قابله فى المدن تكوين اتحادات عمالية كانت لرؤسائها على أفراد العمال حقوق ثقيلة ، وفى الحق انه لم يكن بد لكى يسترد العمل كرامته من أن تظهر الشخصية البشرية أولا فى الهيئة الاجتماعية ، ويسلم لها باستقلالها الذاتى لتستطيع بعد ذلك أن تنضم الى اتحاد أو نقابة راضية مستنيرة . وتحرير الشخصية البشرية من رق المجموع هو الكسب العظيم الذى كسبته الانسانية فى عصر النهضة الذى وضع حدا للقرون الوسطى . فمنذ ذلك العصر نستطيع أن نقول ان فجر الانسانية قد تنفس ثم أخذ المفكرون يبحثون فى منابع الثروة ووسائل الانتاج ، وعلاقة الانسان بكل ذلك . ولما كانت الصناعات لم تنشأ بعد ، فقد رأى الباحثون فى الاقتصاد عندئذ أن الزراعة هى المصدر الوحيد للثروة ، وأما الصناعة فما هى الا تحويل للمواد الأولية التى تنتجها الزراعة ، فهى لا تخلق جديدا ، والتجارة ليست الا نقلا للمنتجات

وجاء القرن التاسع عشر باختراعاته العظيمة وأخذت الصناعات تنشأ ، ففطن المفكرون الى أن الانتاج الاقتصادى ليس تكوين شئ من العدم والعدم لا ينتج شيئا ، وانما هو خلق لقيم اقتصادية جديدة ، ومقدرة على اشباع الحاجات الانسانية المختلفة ، فالمادة الأولية بتحويلها تصبح قيما جديدة ، وتشبع حاجات جديدة ، وانت كذلك اذا نقلتها من مكان لا يحتاجها فيه أحد الى مكان تطلب فيه تعطيها قيمة جديدة أيضا ، وهكذا دخلت

الصناعة والتجارة في ميدان الانتاج ، وكان في المناقشات التي دارت حول منابع الثروة وانتاجها ما انتهى بالمفكرين الى تقدير العمل الانساني . ولكن التقدير شيء ، والتسليم بحقوق هذا العمل شيء آخر ، ثم انه كان تقدير المفكرين ، وهؤلاء في كل العصور نفر من الخاصة ، والامر لم يكن يوما لسوء الحظ بيدهم ليستطيعوا تحقيق نظرهم عملا ، فهم طلائع البشر ، ولكنهم ليسوا قاداته الفعليين . ومع ذلك فقد كان في سبقهم الى تقدير قيمة العمل البشري قيمته الحققة ما أيقظ ضمائر العمال ، ولهذا عندما ظل أصحاب رؤوس الأموال متخلفين عن مسايرة العقلية الجديدة لم يلبث التصادم أن نشأ بينهم وبين عمالهم . ورأى العامل أنه لا يستطيع أن يقاوم بمفرده فتكونت النقابات ، واجتمعت النقابات في اتحادات ، واشتعلت روح الطبقات واحتدم الكفاح بينها ، حتى انتهى الامر الى الحركات الاشتراكية والشيوعية المعروفة ، وحتى في البلاد التي حافظت على الملكية الفردية كحافز قوى للانتاج لم تفلت نظمها الاقتصادية ، من أن تتأثر بالكثير من المبادئ الاشتراكية بحيث يمكن القول بأن الديمقراطية ذاتها قد أصبحت في جميع بقاع الارض ديموقراطية اشتراكية ، أو اجتماعية اذا أردت أن تتجنب اللفظ . .

هذا الجهاد الانساني الطويل قد انتهى بالاقرار بقيمة العمل اليدوي والتسليم لطبقة العمال ، وبخاصة في الصناعة ، بالكثير من حقوقها ، وهي لم تمنح تلك الحقوق بل أخذتها أخذا ، بحيث نستطيع أن نقول ان العمال في معظم بلاد أوروبا كانوا قد وصلوا قبل الحرب الحاضرة الى درجة محمودة من الرخاء لم يصل اليها المشتغلون بالاعمال العقلية . ولقد رأيت في فرنسا قبيل هذه

الحرب العامل المتخصص يكسب مالا يقل عن ثلاثين جنيها شهريا ، بينما يعطى القاضى الفرنسى ثمانية عشر جنيها . ولقد رأيت فى جميع أنحاء أوروبا أن الطبقة المهضومة لم تعد طبقة العمال ، بل طبقة أولئك العقليين ، فبينهم تفشت البطالة ، وعن حقوقهم سكنت الهيئة الاجتماعية ، وذلك لان انتاجهم غير ملموس لانتائج وافرادهم لم ينظموا بعد فى نقابات أو اتحادات . هنالك تجد الموظف تحت رحمة الحكومة ، والصحفى مستذلا لصاحب الجريدة ، والكاتب يتحكم فيه الناشر ، والمتعلم يبحث عن عمل فلا يجده . وليس من شك فى أن الانسانية التى لا يمكن أن تفنى ، لابد ملتزمة علاجا لهذه الحالة الصارخة ، ولقد عدت الى مصر فوجدت البلوى اعم : نقابة للصحفيين لم أر لتكوينها مثيلا فى العالم ، فهى تضم العمال واصحاب العمل ، ومن الطبيعى أن يتحكم هؤلاء فى أولئك . والوضع الطبيعى أن ينفصل كل فى نقابته ، وأن تتفاوض نقابة مع نقابة ، لا أن يجتمعوا سويا كقطط ويران فى مصيدة واحدة . ورأيت أثرياء يخشون أن تطالبهم الحكومة بما يجب أن يدفعوه من ضرائب فيصيحون بها أن أمسكى عن انصاف المظلومين من الموظفين ، وقسدهم عضتهم الحياة بأنيابها ، مع أن الضرائب فى بلادنا قلما تصل الى أكثر من ١٢٪ بينما هى لا تنحط فى أى بلد أوروبى أثناء السلم عن ٣٦٪ على نسب تصاعدية . ورأيت ناشرين من التجار الجشعين ، يتحكمون فى عقول الكتاب وأقلامهم ، وينزلون بهم الى حد اللعارة العقلية لتروج البضاعة التى يقبلونها منهم . وأخيرا كم بين المتعلمين من عاطلين ؟ ولقد جاءت تلك الحرب فقلبت أوضاع الحياة الاجتماعية ، فاذا بالعزير ذليل والصعلوك ثرى كبير ، ونمت روح الدجل والنصب والاحتيسال

والنفاق حتى لاعتقد مؤمنا أنه لابد لتستقيم الحياة الاجتماعية من أن يعاد اليها اتزانها بأية وسيلة كانت ليست هناك هيئة اجتماعية تستحق الاحترام اذا لم يقدس فيها الفكر ، وهذا الفكر هو القوة التي تسيطر بها لا على النفوس فحسب ، بل على المادة أيضا . وهاهى الحرب قد أوشكت أن تنتهى ، وأنا على ثقة من أن العمالية الفكرية ستحزم أمرها ، وهى التى تقود الراى العام ، فتطالب بحماية حقوقها وتوفير كرامتها وضمان استقلالها . المادى حتى لا يستذلها أحد . . وأنه لمن غريب الامر ألا ترى ببلادنا الى اليوم قانونا يحمى الملكية الادبية والفنية ، ولا نقابات للعقلين الذين يزاولون النشاط الحر والثقافة غسير المهنية ، واذا أريد لتلك النقابات النجاح ، فمن الواجب أن تنهى عنها السياسة، وأن يكون تكوينها سليما

التوازن الاجتماعي

هذه أيضا مشكلة كبيرة لا بد لرجال السياسة والاجتماع من مواجهتها في حزم ، وليس من شك في أن عدم العناية بها بعد الحروب الكبيرة والثورات القومية الماضية ، قد كان دائما من الاسباب القوية التي مهدت لحروب وثورات لاحقة ، ونحن لا نعرف سياسة أحقق من تلك التي تتناول الامم طبقات وطوائف دون نظر دقيق الى ما يجب أن يقوم بين تلك الطبقات والطوائف من توازن يكفل سلامة الامة وضمان وحدتها

والطبقات الاجتماعية لم تتكون في التاريخ عفوا ، بل قامت دائما على المقاييس العميقة المتغلغلة في عقلية الشعوب . ففي العصور القديمة عندما نرى افلاطون يقسم جمهوريته الى ثلاث طبقات : حكام يرأسون المدينة ، وجند يدودون عنها ، وعمال يوفرون لها وسائل الحياة المادية ، لا نستطيع أن نسلم في سر بأنه انما أخذ هذا التقسيم عن قياسه للهيئة الاجتماعية وطبقاتها بالفرد وملكاته . ولا بد لنا من أن نذهب الى أبعد مما زعم لنستطيع فهم الأساس الذي اقام عليه هذا التقسيم . نعم ان الحكماء ينزلون من الامة منزلة الرأس بملكاته

(*) نشرت في ١١/٩/١٩٤٤

العقلية ، والجند منزلة القلب بقوته الفضية ، والعمال منزلة المعدة بنشاطها المادى ، ولكن اليس من البين أن هذا التقسيم تنعكس فيه المقاييس المسماة للاغريق في ذلك الحين ؟ فالعمال في هيئة اجتماعية كانت تجمع على أن العمل من اختصاص العبيد ، لم يكن مفر من أن ينزلوا المنزلة الثالثة ، والجند في بلاد استهدفت لجحافل الفرس وردت بشجاعتها عدوانهم بعد أن هددوها فنبأ محقق ، كان من الطبيعى أن ينزلوا منزلة تسمو على منزلة العمال وتتمتع باحترام المجموع . وأما رياسة الحكماء للمدينة فذلك حلم رآه افلاطون ، وكان هو أول من تنكر له ، إذ لم يلبث أن ترك السياسة بالرغم من وجاهة محتده وقرب اتصاله بالقيادة في ذلك الحين ، وهو بعد حلم لا تزال الانسانية ترتجيه

وهكذا نستطيع أن نستشف عقلية الشعوب من أسس تقسيمها للهيئة الاجتماعية وهي عقلية دامغة تسيطر حتى على كبار المفكرين أمثال افلاطون ، ممن نظن دائما أنهم فوق يئتهم أو نابين عنها

وفي القرون الوسطى نعر على نفس الحقيقة . فعندما يحدثنا التاريخ أن الطبقات الاجتماعية قد انتهت خلال تلك القرون الطويلة الى التبلور في ثلاثة : نبلاء ورجال كنيسة وطبقة ثالثة ، لن نجد مشقة في العثور على أساس هذا التقسيم ، فقد كانت تلك الازمان ، ازمان العهبد الاقطاعى حيث يسيطر كل امير على مقاطعة تتبعه اراضيها ، وما تحمل من بشر يعملون بها ، وهكذا تكونت طائفة النبلاء ، نبلاء الدم والوراثة . والى جانب هذه الطبقة كان من الطبيعى أن تنهض طبقة رجال الدين في عصور سيطرت فيها المسيحية على عقلية الشعب ،

وأما العمال والزراع فقد أجمع حمق البشر على أنزالهم
دائما مؤخر السلم

وأخيرا جاءت الثورة الفرنسية الكبرى ، وانتفضت
الانسانية متطلعة الى فجر جديد . وأتقد حطمت تلك
الثورة نظام الطبقات الذى تمخضت عنه ، كما رأينا ،
القرون الوسطى ، ولكن الانسانية لسوء حظها لم تهتد ،
برغم ما أراقت تلك الثورة المجيدة من دماء ، الى أساس
سليم تقيم عليه تقسيمها الاجتماعى . وفى استطاعتنا
أن نفهم سر المأساة اذا ذكرنا أن تلك الثورة قد قامت
بالمدين ، وأن عصبها كان طائفة الحضريين الذين يعرفون
بالبرجوازية ، أى « سكان المدن » ، بل سكان باريس
بنوع خاص ، فهم منبت تلك الثورة وبؤرتها المقدسة .
وقيام الحضريين بها لم يكن حدثا طارئا فى التاريخ .
فمنذ قرون كانت المدن العامل الفعال فى مناهضة
النظم الاقطاعية ، وتحطيم سلطة الامراء ، وتمكين الملوك
من توحيد الممالك ، ولهذا كان من الطبيعى أن تنشأ
فى مدينة مثل باريس تلك الثورة العاتية التى آتت على
ذلك النظام البائد .

وبنظرنا فى المبادئ التى قامت عليها التقسيمات
الاجتماعية فى العصور القديمة والقرون الوسطى ،
نستطيع أن نحصى الاسس التى كانت تمكن من الواجهة
الاجتماعية ، فهى الحكمة والشجاعة ووراثه الدم والزعامة
الروحية . جاءت الثورة فحطمت كل تلك الاسس وان
لم تمحها محوا تاما من عقلية الشعوب ، حيث لا تزال
تعمل الى اليوم على تفاوت فى النسب ، وننظر فيما أقام
هؤلاء الحضريون على انقاضها من أسس جديدة ، فلا
تكاد نتبين غير أساس واحد هو المال ، وهذا هو سر
المأساة التى أشرنا اليها فيما سبق

حاول المال محل غيره من المقاييس ظاهرة واضحة
التفسير ، فالثورة الفرنسية هي وأشباهها من ثورات
القرن التاسع عشر قد قامت كما قلنا في المدن على يد
الحضرين ، وهؤلاء جمهورتهم العظمى من الصناع والتجار،
وهم بتقويضهم لطبقتي النبلاء ورجال الكنيسة قد
استطاعوا أن يحلوا محلها في الصدارة الاجتماعية . وهكذا
انتهت الانسانية الى التقسيم المعروف : حضريون
«برجوازية» وعمال ، وأصبح المال الأساس العام لتوزيع
الهيئة الاجتماعية

قد يقول قائل ان هذا الأساس الجديد خير من بعض
الاسس القديمة ، فهو يمكن الهيئة الاجتماعية من مرونة
لم تكن تملكها عندما كان النبل مثلا ظاهرة وراثية لا حيلة
للشرف فيها . وهذا قول كان من الممكن قبوله لو لم يسد
في تاريخ الانسانية خلال القرن التاسع عشر ذلك الاختلال
العجيب الذي لم يكن مفر من ان ينجم عن ظهور
ظاهرتين كبيرتين في ذلك القرن ، ونعني بهما الحركة
الصناعية الكبيرة من جهة ، والاخذ بمبادئ الاقتصاد
الحر من جهة أخرى . والثورة الفرنسية السابقة على
هاتين الظاهرتين لم تعالج طبعاً هذا الاختلال ، بل ولا
مهدت لعلاجه ، ولهذا لحقتها بفرنسا نفسها ثورتان أخريان
هما ثورتا سنة ١٨٣٠ ، ١٨٤٨

نمو الصناعة وما تبعه من نمو التجارة أيضا سباعد
على تكوين طبقات عاتية من الرأسماليين ، وروج علماء
الاقتصاد لنظرية : « دع الفرد يعمل ، دع التجارة تمر »
وقالوا بترك النشاط الاقتصادي حراً ، فمكنوا بذلك
أصحاب العمل من دماء العمال وهكذا بعدت الشقة
بين طبقتي الأمة مما أثار ما نعرف من حركات ثورية
واضطرابات اجتماعية . .

واتخاذ المال أساسا للتقسيم الاجتماعي مصدر لخطر كبير يتهدد الهيئة الاجتماعية في كيانها . ويزداد هذا الخطر وضوحا في أثناء الحروب الكبيرة . ومظهر هذا الخطر هو الانحلال الخلقي . لمن شاء أن يصدع أذني بقوله أن من الناس العصامين ، القادرين على جمع الثروات الطائلة بمهارتهم وحسن فهمهم لحاجات الناس ، وملاقة تلك الحاجات ، فذلك ما لن أقبله . وعندما انظر حولى فلا أرى إلا صعايك ليس في عقولهم فكر ولا في قلوبهم ضمير ينشرون المال كل صوب في قحة تنفر منها النفس ، لا يستطيع إلا أن احكم بأنهم لا يملكون من مواهب غير الدجل والنصب والاحتيال ويزيد في تلك الظاهرة خطورة قيام الحروب الكبيرة ، كما قلت ، فعندئذ ترى النصابين يستغلون مواطنيهم أقبح استغلال ، وترى الأوضاع الاجتماعية وقد انقلبت رأسا على عقب حتى يختل توازن الأمة الاجتماعية اعماق اختلال ، ويكثر محدثو النعمة ، وتلك طائفة تجميع الانسانية الرشيدة على احتقارها ورد عدوانها

والآن ، وقد استعرضنا المبادئ ، التي ورعت الانسانية على أساسها طبقاتها الاجتماعية ، وانتهينا الى أن الأساس العام القائم اليوم هو المال ، ووضحنا ما في هذا الأساس من أخطار يجب أن نبحث عن الوسيلة التي نتعهد بها ذلك التوازن ونرد اليه ما يجب أن يلزمه من سلامة ، وباستطاعتك أن تقلب أوجه النظر كما تريد ، فلن تجد غير وسيلة واحدة هي تدخل الدولة والاخذ بمبادئ اقتصاد الموجه *Economie dirigée*

مبدأ الاقتصاد الموجه يقوم على تدخل الدولة في الانتاج، وذلك عن طريق التشريع وهو الزم ما يكون في اعقاب الحروب الكبيرة ، وانت عندما تثقل بالضرائب من أثرى بغير وجه

مشروع لا تظلمه ، بل تنتصف للامة منه ، لانك عند النظر
الاخلاقى الصحيح لا تستطيع ان تسميه الا مختلسا، وانت
عندما تنتصف للعامل من صاحب رأس المال ، وللمستهلك
من المنتج وللمريض من الصحيح وللجاهل من المتعلم ،
لا تعتدى على أحد ، وانما ترغب المقصر على أداء واجبه
عندما تنعدم قيادة الضمير .. لقد حان الحين ، لسكى
تحزم الهيئة الاجتماعية امرها ، وتشد من عزم حكامها
ليقيموا توازنها الاجتماعى على أساس ترضاه انسانيتها
الجريحة

مكافحة الشكلية

لا عجب ان نرى مشكلة التعليم من بين المشاكل الكبرى التي تشغل الرأي العام ، لا في بلادنا فحسب ، بل في جميع بلاد العالم ، والحرب القائمة عمادها الاول مبادئ العلم ومكتشفات العقول ، وهي حرب ميكانيكية قبل كل شيء ولقد انتهى الامر ببلادنا الى الفطنة لوجوب مكافحة الامية الابدجية ، وهذا خير نحمد الله من أجله ، ولكننا نطمح الى ما هو ابعد من ذلك . فنود لو كافحنا الامية العقلية ، وما نطن مفكرا يزعم أنك قد أصلحت نفسا أو هذبت خلقا أو سددت ادراكا اذا لقنت الفرد مبادئ القراءة والكتابة ، فتلك وسائل لا خير فيها اذا عريت عن غايتها ، وغايتها بلا ريب هي محو الامية العقلية ، ومن هنا كانت راحة النفس عندما رأينا الحكومة تقيم مكافحتها للامية على أساسين : تعليم الابدجية وما يلحق بها ، ثم نشر الثقافة الشعبية بالقاء الدروس المبسطة في مبادئ العمران والحياة المدنية

وليس من شك في أن مكافحة الامية العقلية التي هي هدفنا القومي لن نستطيعها الا اذا أعددنا لمكافحتها طوائف من المثقفين ثقافة جامعية صحيحة ولقد اتفق

(*) نشرت في ١٩٤٤/٩/٢٥

لكاتب هذه السطور ان لاحظ على تلك الثقافة الجامعية اتجاها نحو الشكلية قد لا يكون منه مفر في بلاد أخذت تفتح أعينها على العلوم الغربية ، فتود لو تلتهمها متعجلة، ثم تنشرها عن يمين وشمال فجأة قبل ان تتمثلها تمثل الهضم ، وتلك آفة من الآفات الكبيرة التي لا بد من محاربتها أعنف الحرب ، لانها خليفة بأن تنشر في نفوس الشباب غرورا كثيفا يحجبها عن الحقائق العميقة . وأخطر ما تكون تلك الآفة في العلوم المعنوية ، ونعني بها العلوم التي تتناول الانسان وظواهره البشرية كفسرد وكعضو في هيئة اجتماعية . وسر الخطورة في هذا المجال يأتينا ايضا عن الغرب وان يكن الغرب نفسه قد اخذ يتخلص من تلك الآفة التي مكنت لها اتجاهات العلوم المادية في اواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين

ذلك ان العلوم المادية في تلك الفترة كانت قد خطت خطوات كبيرة نحو اكتشاف كثير من القوانين العامة التي شاع في كل العقول ان العلم ان لم يكن اكتشاف قوانين فهو ليس بشيء ، ونظر الباحثون في الانسان فاذا بهم لا يكادون يتبينون لظواهره قوانين ، فتطلع طموحهم الساذج الى أن يصلوا في معارفهم الى ما وصل اليه علماء المادة ، فقالوا ان الاتساق ما هو الا ظاهرة من الظواهر العامة ، وهو لأبد خاضع في حياته الفردية وفي حياته الاجتماعية الى قوانين لا مفر من سلطانها ، ومن هنا اتجهت الابحاث النفسية والاجتماعية تلك الوجهة الشكلية التي نكتب اليوم عن وجوب مكافحتها اذا اردنا ان نقيم مجد هذا الوطن على ارادة ابنائه ، ارادة يجب ان ينتهي كل تعليم صحيح الى تأييد حريتها التامة وقدرتها على كل شيء

ومكافحة الشككية ليست بالامر الهين ، فقد اتفق لى
ان لاحظت التجربة فى نفسى حيث لم أستطع أن افطن الى
ما ادعو اليه اليوم الا بعد سـنين من اقامتى بأوربا ،
ولعلى أفدت تلك التجربة من كلمات قاسية سمعتها من
شيخ فرنسى أضعاف ما أفدت من أساتذتى ومطالعاتى .
وليسمح لى القارىء بأن أقص تلك الذكرى الشخصية ،
فقد يفيد منها مثلاً أفدت

فى أول عهدى بباريس كنت أتناول الغذاء على مائدة
سيدة عجوز مع نفر من الشبان والشيوخ الفرنسيين
وبعض الأجانب . وكان من بين الفرنسيين رجل جاوز
الخمسين يعمل وكيلاً للمحافظة ، وأكبر ظنى أنه ينحدر
من أسرة كبيرة من الأسر المحافظة ، وكان رجلاً جافاً فى
جسمه وروحه ، أنيقاً فى لفظه وملبسه ، ولقد علمت أنه
قد ابتلى الحياة وابتلته بهومها الثقال فتحملها فى بطولة
ولقد خرج من نشأته وملابسات حياته بفلسفة قسوية
تقوم على مبادئ الخلق الصارمة كما تقوم على الاعتداد
بكرامة الإنسان وقدرته على توجيه الحياة واخضاعها
لارادته . ومع هذا الرجل تعلق حديثى أحد الأيام ، ورأيت
يبسط مبادئ فلسفته التى ذكرتها فى حواره المؤمن
فدهشت ، وأخبرته بأن مبادئ الاخلاق التى يتحدث عنها
ان هى الا ظواهر اجتماعية تملى على الافراد دون ان يكون
لهم دخل فى بنائها ، او فضل فى الايمان بها ، كما أخبرته
ان ارادة الانسان الحرة التى يعتز بها ، ليست الا وهماً
لان الفرد لا يملك لنفسه شيئاً ، وانما هو مسير بفرائز
وقوى دفينة وما ان سمع منى الرجل هذا الهراء ، حتى
انتفض كالأسد ، واستند بمرفقه الأيسر على المائدة ، ليلتفت
الى محدقا فى غضب ، غضب الاستعلاء ، وسألنى من أى
بلد اتيت يا ابنى ؟ قلت من مصر . قال وماذا يصنع أبوك

في مصر ؟ قلت يزرع الارض . قال انى اوصيك مخلصا ان
تعود الى بلدك لتحرث الارض مع ابيك هذا اجدى عليك
وعلى وطنك مما تتعلمه او تظن انك تتعلمه هنا من هراء ،
فتماسكت موهوما وقلت ، ولكن هذه يا سيدى هى الاراء
التي سمعتها من اساتذة السربون في علم الاجتماع وعلم
النفوس ، فأجابني : ومن انباك ان هؤلاء الاساتذة يفهمون
شيئا عن حقائق الانسان ؟ أتظن أن حقائقنا البشرية من
اليسر بحيث تصاغ نظريات او يكشف عنها التفكير المجرد؟
ثم من قال ان التفكير الفرنسى يمثل ذلك النفر من اليهود
الذين يزعمون انهم قد اكتشوا قوانين الانسان ، عندما زعم
كبيرهم دركايم ومن خلفه ليفى بريل وموسى وقوكونيه
ومن تبعهم ان الانسان حكمه حكم المادة ، وان هنالك
ما يسميه هؤلاء الحمقى وعيا اجتماعيا يتمخض عنه
الحياة العامة كما يتمخض الناتج الكيماوى عن مزيج
من العناصر . . احذر يا بنى ان تؤمن بما يقولون . فليس
صحيحا ان الرجل المهذب لا يستطيع ان يصل الى قيادة
شخصية يهتدى بها الى مواضع الخير والشر والبطولة
والخسة بنفسه ، كما تهتدى الطيور الى اوكارها . وليس
صحيحا ان قواعد الاخلاق ليست الا ظواهر اجتماعية
لا نستطيع في علاجها شيئا ، وكل ما يجب علينا عمله هو
ان نرصدها ، كما يفعلون لنستخرج منها قوانين عامة .
هذا يا بنى وهم ، بل خداع مبطلين ، ثم اذكر اتنا في مجال
المعرفة بالانسان ، ليس لنا الا هدف واحد هو ان نصبح
خيرا مما نحن . فبالله ، هب ان هذا الهراء حق ، فأى فائدة
ستجنى منه الانسانية ؟ أنا أفهم أن تكشف عن قوانين
المادة ، لنسيطر عليها ونسخرها في مرافق حياتنا ، ولكن
الانسان ما شأنه بالقوانين ؟ ومن قال ان الانسان مادة
فحسب ، وهب أنه كان مادة ، وان الروح لم يكن لها

وجود وانها تفنى بفناء المادة كما تنعدم النغمات بتحطيم الناي ، أليس من الخير ، بل من الواجب على الانسانية أن ترفض علما كهذا لن ينتهى الا بتحطيم حياتنا وشل ارادتنا وتقويض دعائم الهيئة الاجتماعية التى نحيا بينها ؟

هذا هو الدرس الاقاسى ، الدرس الصارم النافع الذى تلقينته عن الشيخ فى مستهل حياتى ، رويته اليوم راجيا أن تدبره شبيبتنا الناهضة . ولقد تذكرته اذ قرأت فى احدى صحف المساء مقالا لشاب اكبر الظن أنه حديث التخرج من قسم الفلسفة بالجامعة ، ولقد رأيت شابنا المسكين يتحدث عن « مكافحة الاميين فى ضوء علم الاجتماع » فيزعم أن هذه المكافحة ستجرى ضد قوانين علم الاجتماع المزعومة ، وانها لذلك لن تنجح لان عقلية الفلاح ليست عقلية حضارة وعلم ، وانما تصبح كذلك بعد أن تنتشر الصناعة فى مصر ، وذلك لما رواه عن دركايم وتلاميذه من ان لكل شعب عقلية تتكيف بتاريخه ونوع نشاطه الاقتصادى وما الى ذلك مما ينتهى بخلق ما سماه طالبنا نقلا عن هؤلاء العلماء « بالعقل الجماعى » وهذا هو موضع الداء ، فطلابنا يرددون اصطلاحات علمية لا يحسنون فهم مدلولاتها فهم الناقد المستنير ، وتبلغ بهم القحمة ان يكتبوا للصحف فيما لا يفهمون غير وانسين بما قد يكون فى هرائهم من تشبيط لهم افراد الشعب الذين لم يصيبوا من العلم الزائف مثلما أصابوا ، وها أنا ألقى عليه درسا مثل الذى سمعت فى اول حياتى :

لا يا بنى ليس هناك عقل جماعى كما زعمت أو زعم لك دركايم ، وانما هناك عقل فردى ، هناك ارادة حرة ، ارادة يجب أن تستيقظ فى قلوب أمثالك فتهدم الصخر . لا يا بنى ليس هناك جبر تمليه قوانين مزعومة ، وانما هناك

نشاط حر ، نشاط لا يعرف اليأس . وكم أحنثنى من
شاب مثلك أن يقول بقيام قوانين تقف دون ارادة هذه
الامة ، التى أنت أحد أفرادها ، فتردها عن أهدافها
القومية . اقلع عن اليأس وبشر بالامل ، واذا سمعت
من حولك من يرمى هذه الامة بالسوء فرد قوله ، وآمن
بأنه مهما بلغ بنا الفساد فنحن لابد مقوموه ، وان حافظنا
الاول الى هذا التقويم سيكون العلم الصحيح الذى يؤمن
بأن النشاط الانسانى حر ، وان ارادتنا لابد آتية على
كافة الصعاب كما اتى مصطفى كمال على صعاب تركيا
وستالين على صعاب روسيا ، دون أن يقف أمامهما
عقل جماعى او قوانين اجتماعية ..

أمية المتعلمين

نحن في حاجة الى أن تكافح في بلادنا ثلاثة أنواع من الامية : الامية الابدجية والامية العقلية وامية المتعلمين . ولا بد اذا اريد لهذا البلد الصلاح من أن تكافح الانواع الثلاثة معاً ، وساقا بساق في شبه ثورة اجتماعية تجند لها جميع القوى قسراً

فأما الامية الابدجية فتلك في الحقيقة أهونها ، لان تعليم فك الخط ليس بالامر العسير ، وان تكن هناك ظاهرة تستحق النظر . فلقد اتفق لكاتب هذه السطور أن رأى صبية التعليم الالزامي يطالعون دون أن يخطر ببالهم أن المطالعة انما تكون لفهم ما نطالع أو محاوله ذلك الفهم ، وانا بعد لا أدري سر هذه الغفلة ، وان كنت اميل الى التفاؤل ، اذ يخيل الى أن محو الامية الابدجية عند الاطفال كسب حقيقى ، فهم اذا كانوا عاجزين عن أن يستفيدوا بما تعلموه من مبادئ القراءة والكتابة فلا أظن ذلك مانعا لهم عند الكبر وتفتح النفس من أن يهتدوا الى ان القراءة انما جعلت للفهم والالمام بما نقسراً . واكبر الظن أن هذه الظاهرة لن تحدث عند تعليم الكبار الذى تعزمه اليوم حكومتنا ، فالشخص

(*) نشرت فى ١٠/٧/١٩٤٤

الكبير لابد من أن يتحرك تفكيره بما يقرأ ، وبخاصة إذا اختير له من القراءات ما يثير اهتمامه الشخصي ويلابس ظروف حياته فيشعره بفائدة ما يقرأ . وسوف يزداد شغفا الى اجادة القراءة بفضل ما يلقي من مبادئ الثقافة الشعبية التي تشق الحجب عن بصيرته ، فيحس بأفاق جديدة ، تنتشر بها حياته ، حتى لكأنك تفك عنه أغلالا ، سيدرك عندئذ انها توثقه على غير وعى منسه ، وإذا به يسعى الى أن يتمكن من الوسيلة التي حررتة ومن هنا تظهر الصلة المتينة القائمة بين مكافحة الامية الابدجية والامية العقلية وتأثير احدهما في انجاح الاخرى

والامية العقلية محوها لاريب أشق وأبعد مدى من محو الامية الابدجية ، وان خيل الينا عكس ذلك فقد يقول قائل : ان باستطاعتك ان تجمع الاميين وتخاطبهم بلغتهم العامية عما تريد ان يعلموا وإذا بك تبدد الجهل من عقولهم وهذا قول لا يصح الا في ظاهره . فقديما قال مفكرو الاغريق : « ان تثقيف الاطفال . والاميون في هذا حكمهم حكم الاطفال . لا يستطيعه غير الفلاسفة » والسبب في ذلك بين ، فالمعلم لابد له من خيال قوى ليستطيع أن يخرج عن نفسه ليحاذى عقلية من يخاطب ، ثم انه ليس أشق من تبسيط المعرفة ، وذلك لاستهداف المبسط في أغلب الاحوال لاحد امرين : الفهموض والثثرة . ومن هنا ترى أن كتب التبسيط العلمية الجيدة لا يكتبها عادة في اوربا غير كبار العلماء الذين هضموا المادة العلمية حتى أصبح حديثهم عنها أشبه ما يكون بذكريات حياتهم الخاصة ..

وأيا ما يكون الامر فهلذان النوعان من الامية باستطاعة حكومة خازمة أن تكافحهما أنجح الكفاح ، ولكن ثمة النوع الثالث وهو امية المتعلمين فذلك ما يحير اللب ، حتى

لأحسب أن تلك الامية من أدواتنا العميقة التي أجمعت لتأصيلها أسباب عاتية لا ندري كيف السبيل إلى علاجها

ولامية المتعلمين ثلاثة مظاهر : الانتهاء من التعليم الدراسي بفائدة ضئيلة ، وعدم تنمية كل صاحب فن لمعلوماته الفنية بعد التخرج ، وأخيرا ضعف الثقافة العامة عند معظم المتعلمين بل وإهمالها أحيانا إهمالا تاما

الخروج من التعليم بفائدة ضئيلة له ما يشابهه في حياتنا العضوية ، فنحن جميعا لا نتمثل من الغذاء كل ما فيه من عناصر القوة ، حتى نرى من الناس الضعيف برغم ما في شهيته من نهم ، ومنهم القسوى على ما به من اقتصاد في الغذاء . والقدرة على تمثيل المعرفة للطبع فيها دخل كبير ، ولكنه ليس كل شيء فمنهج الدراسة وقدرة الاساتذة تفعل في ذلك الاعاجيب . وليس من شك في أن الثمرة الحقيقية لكل تعليم صحيح هي ما يخلف في النفس من رواسب تمتزج بملكاتها ، حتى تصبح جزءا منها ، وأما المعلومات التي نحملها كودائع نسلها لأوراق الامتحان تسليما لا رجعة فيه ، فذلك مالا يمكن أن يسدد ادراكا أو يهذب ذوقا أو يرهف احساسا .

والمتعلم لن يصل إلى ما يجب من تمثيل المعرفة إلا إذا أوتى من الخيال ما يستطيع معه أن يتصور في كل حين مواقف الحياة التي من الممكن أن يستخدم فيها كل نوع من المعرفة التي يتلقاها ، وبفضل هذا الخيال بمدالصلات بين العلم والحياة . ونحن لا نملك هذه القدرة على نسبة سواء في مراحل حياتنا المختلفة ، ولا أدل على ذلك من أن نعود بعد أن يستوى ادراكنا إلى أبسط كتب الدراسة نقرأها من جديد فنجد أننا كنا واهمين عندما اعتقدنا ونحن

صغار اننا قد انتزعنا كل ما بها وفهمناه على وجهه . بل
ان الكتب التى تقرأها مرة واحدة ونحن كبار نستطيع ان
نعود اليها او الى الجيد منها فنعثر فيها دائما على
جديد لم نفطن اليه او غامض لم نحسن فهمه ، وكل ذلك
فضلا عما نستوحيه من تلك الكتب . ومن الثابت ان
الكتاب وسيلة للتفكير الاصيل قدر ما هو مستودع
للمعرفة ، وياويل قارئ سلبى لا يقف من الكتاب الا موقف
المتلقى . ولقد اتفق لكاتب هذا المقال ان لاحظ غير
مرة فروقا شاسعا بين المتعلم المصرى والمتعلم الاوروبى
فشابنا المتعلمون اغلبهم لا نحس فى حديثهم بمعارفهم
ايمانا بما يقولون ، او على الاصح يرددون حتى ليتضح
ان كل ما يذكرون ليس الا رهائن فى نفوسهم لا يعرفون
سرا لاحتفاظهم بها ، ولا يرون لها صلة بالحياة او فائدة
من اثارها بله اخضاعها وتوجيهها . ولقد يكون احدهم
واسع الذاكرة ولكنك مع ذلك لا تعدم ان تحس بضيق
ادراكه ، حتى لكأنه حبيس فيما يردد مستعبدا له ،
وكل تلك مظاهر لامية اخطر من امية العوام . والغريب
على العكس من ذلك ايجابى فى تفكيره ، معارفه حية لانها
وقود لتفكيره ، ومن هنا تتسع حيلته فى الحياة وتشتد
ثقلته بنفسه ، فلا يرهب مجازفة ولا يقعه عجز عن البدء
فى كبار الامور . يخطط سبلها ويوفر لها أسباب النجاح .
عجيب ان يتخرج متعلما عالة على الحياة ويتخرج متعلمهم
عنصرا فعالا فى خلق تلك الحياة

وذوو المهن منا قل من يتابع منهم سير المعرفة فى مهنته ،
وذلك لانهم لا يلبثون بمزاولة العمل ان ينزلوا الى الالية
التي لا تستطيع تجويدا ، حتى فى تفاصيل المهنة . والسر
فى ذلك ، هو انهم لا يقدرون - لكسل او عياء - قيمة
المعرفة النظرية فى مهنتهم قدرها الحق ، ونحن الان فى

عالم تعقدت فيه وسائل العمل والانتاج ، واصبحت تستند الى أسس نظرية ، لن تتقدم مهنة بدونها وتجنن تلقى التبعة كلها على متعلمينا فمنهم المرهق المهموم بتبعات الحياة المادية كالمدرس ، ولكن الى جانب هؤلاء كم ترى من موظفى الدواوين الذين طغى الكسل على حيياتهم فتسكعوا كالسواب ، وكم ترى من أطباء ومحامين لم يشرك لهم جشع الحياة فراغا ، يطالعون فيه جديدا او يجيدون فهم قديم ، تلقاهم فتدهش لآفاقهم المحصورة ومعارفهم الضامرة لا فى ثقافتهم المهنية فحسب ، بل وفى ثقافتهم الانسانية العامة ، تلك التى لا بد ان تستند اليها معارفهم الفنية اذا اريد لها ان تنمى قدرتهم على تكييف النفوس والحكم على مواقف الحياة حكما صحيحا ، وهذه ايضا أمية لا تجد لها مثيلا فى الغرب حيث يؤمن كل ذى مهنة ان توقفه عن القراءة مميت لمهنته مجفف لنفسه ، وانه لن يستطيع المنافسة فى ميدان الحياة مالم يتابع مكشفات المهنة وثقافتها النظرية متابعة حارة مستمرة .

ونصل الى ضعف الثقافة العامة ، وهذا الضعف كما رأينا شديد الصلة بالتعليم وبالثقافة المهنية على السواء . ونقصد بالثقافة العامة كافة أنواع المعرفة الأدبية والتاريخية والفلسفية التى لا تتصل بمهنة ولا تؤدى الى استغلال مادى مباشر ، وفى هذه الظاهرة ترى ببلادنا ما يفرع حتى لتحسب أننا فى ارض لم تتسرب اليها بعد معانى الحضارة الحقيقية ، ففى أوروبا مثلا من المستحيل ان تلقى موظفا او طبيبا او مهندسا او محاميا يجهل مؤلفات كبار المفكرين من الادباء والفلاسفة والمؤرخين . واما فى مصر فمن المستحيل ان تلقى من بين من ذكرنا من يعرف تلك المؤلفات فى غير النادر الذى لا حكم له . ومن أشنع ما يهولك ان ترى ساداتنا لا يستحون من جهلهم ، بل يظهرون من

عدم الاكتراث ، ان لم يكن الاحتقار الكاذب لتلك الثقافة
الحرّة ، ما يحزن ومن عجب انهم لا يحلمون حتى
بما سيجدون في تلك الثقافة من عون على مزاوله مهنتهم
مزاوله صحيحة ، وهم يكادون يجهلون انهم يعيشون في
وسط اجتماعي وانهم يعملون في صلب الحياة . وليس من
شك في أن أحدهم لن يفهم وسطه الاجتماعي أو ينفذ الى
نفوس من يحيطون به أو يستطيع علاج مشاكل الحياة
ما لم يتسع أفقه وتشحذ ملكاته الانسانية بالثقافة الواسعة
الحرّة ، ولكم من مرة لقينا بأوروبا طبيباً أو محامياً يحدثك
ان نجاح مهنته لا يتوقف على معلوماته الفنية فحسب ،
بل لابد له من أن ينهض على فهم صحيح لنفسية المريض
أو الخصم أو القاضى ، وسبيلهم الى ذلك الفهم هو مواصلة
القراءة في ميادين البحث الانساني . ثم هب أن الثقافة
العامة لن تجدى في الحياة العملية ، أليست هي المنبع
الاول لمتع الحياة ، أليست هي دليل التحضر وارتفاع
الانسان عن مستوى الحيوان الاعجم ؟ الا فلنذكر قول
المفكر الفرنسي العميق جورج ديهامل : « المكاتب العامة
لا تكفى حاجات الناس ، ولذا يمتلك كل منهم - مهما كان
فقيراً ومهما ضعف استقراره - مكتبة صغيرة هي كنز
الذي يعتز به . فكل انسان يشعر بالحاجة الى أن يجد
في متناوله وتحت بصره وسائل حياته ، وهو يقنيهاً لان
الكتاب هو أخص زينات المنزل ولا لانه ينشر في الاماكن
التي يحلها عبداً اليافاً نافذاً من الروحية ، بل لانه يجد
فيها ما يركن اليه في ساعة ضلام أو انحلال أو شك أو
فراغ نفسي

ولتتصور ماذا تكون حياتك في بيت مريج ، ولكنه خال
من الكتب ، أنك لن تلبث حينئذ أن تحس بالنفرة وضيق
الصدر . .

التفكير المذهبي

هناك نوعان من التفكير المذهبي : تفكير تفسيري ، وآخر انشائي ، فالمؤرخ الذى يحاول تفسير التاريخ وتطوره لفكرة موحدة جامعة ، يفكر تفكيراً مذهبياً ، فيقول مثلاً : ان تغير وسائل الانتاج وحلول الآلة محل الأيدي قد غير من توزيع الطبقات الاجتماعية ونقل عقلية الشعوب ، وهذا هو التفكير التفسيري . والسياسى الذى يقول بوجوب فصل السلطات الثلاث : تشريعية وتنفيذية وقضائية ، وتحديد علاقاتها بحيث لا تبغى سلطة على الأخرى ، ويرى فى ذلك ضماناً لصالح الحكم ، يفكر تفكيراً انشائياً ويدعو الى المذهب الذى يؤمن به ، ولقد كنت دائماً شديد الحذر من التفكير المذهبي فى مجال التفسير لما لاحظته من أن المذهب عندئذ لا يمكن أن يفلت من الضيق والتحكم . فالمؤرخ فى مثالنا السابق لا بد متعسف فى عرضه . والناظر الحر التفكير لا يمكن أن ينكر أن تغير وسائل الانتاج ، لم يكن بحال العامل الوحيد فى تطور الانسانية ، فثمة النشاط العقلى وتوليد الافكار واردة البشر ونزوعهم الى المثل وظهور كبار القادة، وما الى ذلك مما يعمل فى التاريخ قدر ما تعمل وسائل الانتاج ان لم يفقها . .

(*) نشرت فى ٢١/١٠/١٩٩٤

وأنا على العكس من ذلك شديد الحماسة للتفكير المذهبي في مجال الانشاء والدعوة ، ولقد زادني ايمانا بهذا النوع من التفكير ما ألاحظ اليوم من تشتت الاخلاق السياسية والاجتماعية بمصر ، وأخشى أن يكون بالشرق كله تشتت يملأ النفس حزنا ، حتى ليصبح بالقلب أمل أننا قد نستطيع علاج هذا المرض النفسى المدمر واذا حاولنا جمع النفوس حول الافكار المذهبية

وأنا بعد لا أجهل ما فى المذاهب الانشائية بالنسبة لبلادنا من مشقات وأخطار ، فنحن بعد لا زلنا بظواهر الحضارة نقرع أبوابها ، وجانب كبير من حياتنا لا يزال محاكاة لحياة الغرب . وما يستطيع عاقل أن يقول اننا قد وصلنا من النضوج الى حد الاصاله . وموضع الخطر هو أن نحسب أن مذاهب الغرب كما هى صالحة لبلادنا مضمونة النجاح فيها . ثم ان كل تفكير انشائي لا بد مصطدم بالكثير من حقائق الواقع عندما تستجيب له النفوس فتأخذ فى تطبيقه . وهنا تظهر الصعوبات ، اذ ترى النفوس متعصبة لما تؤمن به وشهوة الفكر لا تقل عنفا عن شهوة الحس ، ويأتى الواقع فيستعصى ، واذا بالتنافر فى العمل وتبلبل الحياة العامة

هذه لا ريب صعوبات حقيقية ، ولكننى مع ذلك لا أتردد فى الدعوة الى التفكير المذهبي فى حياتنا العامة ، ومن البين أن بلادنا قد أخذت تتهيا له فى كافة نواحي نشاطها سياسية واجتماعية وثقافية . وكل ما تحتاج اليه لتخطو الخطوة الاخيرة هو التوجيه القوى من رجال ، وبالاصح شباب ناضج على خلق وكفاية . وأكبر ظنى أننا عما قريب سنمل سخائم الاشخاص وتخبط الشهوات وتحلل الاخلاق، فترتفع قلوبنا الى مستوى التفكير المذهبي الذى ندعو اليه

وليس من شك في أن خير المذاهب الانشائية ما نستمدّه من رعبات النفوس ، فالسياسي الحكيم هو من يتحسس اتجاه مواطنيه ، والشعب بغريزة الحياة يلتمس دائما مخرجا من محنه ، فما علينا الا أن نبصره بذلك المخرج جامعين آماله حول فكرة موحدة ، نستمد منها مبادئ العمل ، ولا بد لنا من أن نروضه على ما ندعو اليه حتى يستقر بوعيه أن الخير لا يد آت مما ارتضاه من نظام ، ولنضرب لذلك مثلا بما في بلادنا من حياة نياابية وضعنا أسسها وفقا لخير الدساتير . تلك فكرة لا شك أن الامة مجمعة عليها اليوم . ولكنك لو أنعمت النظر لوجدت أن هذا الاجماع لم يتغلغل بعد في ايمان الشعب ولا استقرت فوائده بنفوسهم . ولا أدل على ذلك من انعدام ثقة الامة بالانتخابات ونتائجها . ولعل في موقف أغلبية الناخبين - وبخاصة المثقفين منهم - من تلك الانتخابات أكبر دليل على صحة ما نقول . فما لقيت من مستنيري العقلاء الا أخبرني أنه لم يشترك في الانتخابات طول حياته مرة واحدة ، بل ولا يعلم أهو مقيد بجداولها أم لا وتلك حالة تستحق النظر لاننا نخشى أن تدل على أن النظم قد سبقت ايمان الشعب وعقليته . ومن هنا اما يكون من الواجب أن نأخذ الافراد بالقسر فترغمهم على استعمال هذا الحق بل النهوض بهذا الواجب ، فنجعل التصويت اجباريا كما جعلته اسبانيا عندما كانت حديثة العهد بالنظم النياابية ، والا فما فائدة نظام لا يتمتع بثقة ولا يتعلق بايمان ؟

وأنت لا بد ملاحظ هذه الظاهرة في الحياة الاجتماعية ، ومشكلتنا الكبرى اليوم هي توازن الطبقات الاجتماعية ، ولا يستطيع أحدنا أن يفكر أن بالامة قاطبة نزوعا الى عدالة أتم ومساواة أحكم مما نحن فيه الان . ولكنك تنظر فترى التبلبل في وسائل ما يحقق هذا النزوع ، وقد أتلقت

السّهوات حقائق الاشياء ، فالتخصومات السياسية وبالاصح
التخصومات الشخصية قد أوشكت أن تعمى عن الامة الحقائق
ونحن فى الواقع أمام ثلاث مشاكل لكل منها حلها
الواضح : مشكلة الاستغلال السياسى ، ومشكلة أثرياء
الحرب ، ثم مشكلة الظلم الاجتماعى المزمنة المتأصلة ، وتلك
الاخيرة هى التى يجب أن يجتمع حولها تفكيرنا المذهبى . أما
الظاهرتان الاخريان فعارضتان ، ومن حق أمة تحترم نفسها
أن تحسمها بالعمل العادل لا بالتلطيخ المزرى . فاذا كان
هناك استغلال سياسى قد حدث فأمامنا قضية ومستشارون
لا زالت الامة تأمل فيهم الخير ومن حفيها عليهم أن يقولوا
فى هذا الاستغلال رأيهم فاما تبرئة واما ادانة ، وفى كلتا
الحالتين ستبرأ كرامة هذه الامة البائسة ومن الواجب
أن نذكر الجميع بأن الاستغلال السياسى
لا يمكن أن يكون السبب الوحيد فى إثراء البعض وافتقار
الآخرين فنحن الان فى حرب عالمية طاحنة قد غيرت من
كافة وسائل الانتاج والتجارة فى جميع أنحاء العالم وفى
جميع أطوار التاريخ فقد صاحبت الحروب دائما أكبر
اضطرابات اجتماعية ، وآلاف من الصناع والتجار ، بل
والعمال قد أثروا دون أن تكون لهم بهذا العظيم أو ذاك
صلة قرابة أو نسب ونحن بعيدون عن أن ندعو الى الفرق
بهؤلاء الثرى الذين امتصوا دماء الشعب ، ولكننا ندعو
الى اجراءات عامة تتناول الجميع كما فى البلاد المتحضرة
بدلا من أن نقف عند شخص أو أشخاص بذاتهم متخذين
منهم هدفا لصغائر أحقادنا ، ان من حق هذه الامة أن
تحاسب جميع أثرياء الحرب عن ثرواتهم وأن يرد ما اكتسب
منها بغير وجه مشروع الى خزانة الدولة . ولا يرهبنا فى
شئ أن ننادى بفرض ضريبة مستغرقة على رؤوس الاموال
التى جمعت أثناء هذه الحرب ، وأما ما سمعناه من فرض

ضريبة على الارباح الاستثنائية فتلك فى الحق مهزلة .
الواجب هو أن ترد رؤوس الاموال ذاتها لارباحها الخارقة،
ترد من الجميع ، لا من هذا الوجيه أو ذاك فحسب، وذلك
أكرم على هذه الامة وأعدل فى النظر الانسانى السليم مما
تفرق فيه اليوم من مهاترات . وهاتان المشكلتان بعد
عارضتان كما قلنا وما ينبغى أن تصرفنا عن المشـكـلة
الكبرى ، مشكلة العدالة الاجتماعية بين الطبقات ، فهذه
هى الفكرة المذهبية التى لا بد للامة من التعلق بها ،
وسبيل علاجها أيضا هو التشريع واصلاح نظامنا المالى
والاخذ فيه بنظام التصاعد ، ومما يحزننا ألا تقتصر مهمتنا
الحاضرة على ائتلاف سياستنا القومية ، فتصرفنا عن الجهاد
فى سبيل استقلال الوطن وتحريره تحريرا صحيحا الى
معاربة بعضنا بعضا بكافة السبيل ، وكل من ثارت
نخوته سنة ١٩١٩ يعرف اليوم فى حزن أننا جميعا
على ضلال ، نقول أن محنتنا الحاضرة لا تقتصر على هذا
التلف القومى المحزن ، بل تمتد أيضا الى حياتنا الاجتماعية
فتصرفنا عن التفكير فى مشكلتنا العميقة ، مشكلة العدالة
الاجتماعية الى مشكلتى الاستغلال والاثراء العارضتين ،
وبذلك ننحرف أيضا بتفكيرنا المذهبى عن هدفنا الحقيقى . .
والامر فى حياتنا الثقافية مثله كمثل حياتنا السياسية
والاجتماعية سواء بسواء فمن الناس نفر كثير لا يزال
يزج بالنعرات القومية والدينية فى مجال الثقافة ليتلف
علينا حياتنا عن جهل فتسمع مقابلات عجيبة بين روحية
الشرق ومادية الغرب ، كأن الغرب لا روح فيه والشرق
لا مادة به . والمشكلة الحقيقية ليست مشكلة ثقافة
الشرق وثقافة الغرب ، وانما هى مشكلة الثقافة أو
الجهل . وهذه أيضا فكرة مذهبية يجب أن يستقر عندها

ضمير الامة ، حتى تستقيم لنا الحياة . هنالك ثقافة
انسانية موحدة نشأت في الشرق ، ثم انتقلت الى الغرب
الذي احتضنها دون أن يستنكف من صدورها عن غيره .
ثم نأتى اليوم نحن الحمقى فنحاول جدلا عميقا في وجوب
استردادها منه أو رفضها . ومن عجب أن ترانا جميعا
آخذين في هذا الاسترداد بالفعل ، ومع ذلك نجادل في
هل نحن على حق أو باطل ، ان كنا على باطل فلنتخل اذن عن
جميع مظاهر الحياة المادية التي تحيطنا من جميع النواحي ،
فكلها غريبة ، بل لنتخل عن مدارسنا وجامعاتنا ومناهج
بحثنا ، ولنرجع الى « الكتاب » والحفظ عن ظهر قلب
ولنستمر في « العنقلة » ومناقشة الالفاظ كما عهدنا
الازهر قديما . وفي هذا المجال أيضا تعمل أمراض النفوس
ومركباتها المختلفة أسوأ العمل ، فالجاهلون بلغات الغرب
يرون أنفسهم محرومين من وسائل التحصيل ؛ وإذا
بالعجز يرتدى في نفوسهم ازهى الاثواب ، فيناهضون
ثقافة الغرب زاعمين أنها مخالفة لروحنا مدمرة لصالتنا،
وهم مع ذلك لا يتعففون عن أن يأخذوا بما يصل اليهم من
فتاتها ..

***

لقد حان الحين لان يستقيم تفكيرنا على أساس مذهبى،
يرتفع بقلوبنا عن حزازات الاشخاص ومهاترات الشوارع .
لقد حان الحين لان يلقي النفر المثقف منا ثقافة حقيقية
بنفسه الى المعركة فبئس مواطن يستحوز على قلبه اليأس .
بئس مواطن يغطى يأسه بتعال حقير . الوطن ملك لنا
جميعا كما كان ملكا لابائنا وكما سيكون ملكا لابنائنا ،
ومصائره اليوم معلقة في الخارج وفي الداخل وأهول
ما نخشاه أن ننصرف عن أهدافنا الحقيقية الى صغائر
الامور ..

العقلية المصرية

لست ممن يركنون الى اليأس ، أو يدعون الى التشبيط
وبودى لو نفثت فى كل قلب ايمانا بالنفس وامسلا فى
الحياة حتى أرى جميع مواطنينا كالكرات من المطاط ،
كلما زدتها صدماء ازدادت قفزا ، ولكنى مع ذلك عودت
قرائى الصراحة فى علاج مشاكلنا ، ولقيت دائما ممن
حظيت برأيهم تأييدا حارا صادقا . ثم انى أومن بأنه
لا خير فى التعامى عن الواقع ، بل لا خير فى انكاره ، لان
انكاره لن يمحوه . وها أنا اليوم أعالج أخص ما نملك
كأمة ، وهو العقلية المصرية ولى فى تلك العقلية رأى ثابت
استخلصته من احتكاكى الطويل بعقليات الشعوب المختلفة
وبخاصة الشعوب الغربية . وسأبسط هذا الرأى ثم
أحاول تفسيره لنستنبط ما نستطيع من علاج . كنت أنا
وزملائى من المصريين نتلقى العلم سنينا طويلة بالجامعات
الاوروبية مع طلبة من كافة الاجناس ، ولاحظت أن
الكثيرين منا كانوا يتفوقون على اخوانهم فى الدرس تفوقا
واضحا . ثم عدت وعاد زملائى . فاذا بالقليل منا من
يوفق الى اكتشاف جديد فى ميدان المعرفة ، بل الى تجديد
فكرة معروفة أو تعميقها ، وعلى العكس من ذلك نسمع أن

(*) نشرت فى ١٩٤٤/١١/٦

الزميل الفرنسي ، أو ذاك الانجليزى قد اهتمدى الى نظرية غير معروفة او كشف الحجاب عن مجهول فى مجال المادة أو مجال الانسان . وأنعمت النظر فى هذا التناقض الواضح فاستقر بنفسى أن العقلية المصرية سلبية قابلة ، بينما عقلية الغربيين ايجابية فعالة . فنحن نستطيع أن نحصل ما يلقي الينا ، ولسنا بلا ريب دون أحد فى قوة الذاكرة ولكننا لا نكاد نتخطى دور التقبل والتحصيل حتى يتبدل حمارنا ، ولقد ينجح بعضنا فى الجدل ولكن مجهوده قلما يعدو فك الافكار الاساسية كما تفك النقود الى وحدات من البرونز ، ولا يقف تأثير تلك العقلية القابلة عند ميدان المعرفة ، بل يمتد الى الحياة العملية ذاتها ، فتسرى الكثيرين منا حتى المثقفين ضيقى الحيلة سيئى التصرف ، قليل الاعتماد على النفس والسير على أقدامهم . أو الاهتداء الى السبيل السوى عندما يضطرب حبل الامور وتشتد المواقف ..

هذه الظاهرة لا أظن هناك ما هو أخطر منها فى حياتنا ، ولا بد من أن نلقى عليها من الضوء ما يظهر مواضع الخلل فى بنائها

لعل من اكبر الاسباب التى كيفت العقلية المصرية على النحو الذى ذكرنا تلك الحقيقة الواضحة ، وهى أنه قد يكون عندنا تعليم ، ولكن مما لا شك فيه أنه ليست لدينا ثقافة ، حتى لقد استطعنا فى احدى المقالات السابقة أن نتحدث عن أمية المتعلمين ، والتعليم شئ والثقافة شئ آخر ، وان كان من الممكن أن يصبح التعليم اذا أقيم على مناهج سليمة ونهض به أساتذة أكفاء ، وسيلة من وسائل التثقيف . التعليم كما نلاحظ عندنا تلقين للمعارف ، وأما الثقافة فتكوين للملكات ، وهذا مالا وجود له بيننا تقريبا ،

وفى الغرب نستطيع أن نقول أن عملية التثقيف تبدأ مع الميلاد ، وهذا هو ما يعبر عنه المفكرون ان خلف الاوروبيين قرونا من الثقافة يتوارثونها ابنا عن أب . وهذا قول لا يخلو من تجاوز ، ومع ذلك فهو صحيح ولفهمه يلجأ بعض المفكرين الى البحث فى تأثير النشاط الثقافى على مراكز العصبية ، وتوارث تلك المراكز مشكلة معقدة ولكن هذا بحث نتركه لانه فى نظرنا لا يقل غموضا ومجازفة عن البحث فيما وراء الطبيعة ، وانما نقف على العكس من ذلك عند امرين : • اللغة ، وطريقة الحياة • فالطفل الاوروبى يحصل بتحصيله لغته اليومية طائفة كبيرة من المعارف التى تملأ سوق الحياة ، وهو يحس بأثر تلك المعلومات الفعالة ، فى كل أموره ويخبر صدقها عن تجربة ، فيتمثلها تمثل الهضم ، واذا بها جزء من تكوينه العقلى وهو يسير فى حياته على طريقة لا تخلو ، مهما بلغت من البوهيمية ، من منهج وغاية • وتنظيم تلك الحياة المادية ذاته فيه ما يرفع عن كاهله الكثير من تفاصيلها حتى ليتكلف أقل الجهد فى اعداد ما يحتاجه من طعام أو كساء وليس من شك فى أنه كلما تخلصنا من تلك التفاصيل وأنزلناها منزلة الآلية تحرر الكثير من وقتنا لنصرفه فى النشاط العقلى ، وبخاصة القراءة ، فالام فى بيتها والاب فى عمله يجد كل منهما متسعا لتغذية تفكيره ، واذا بجو المنزل تغمره الثقافة التى تنفذ الى عقل الطفل ان لم تنفذ الى خلاياه ولقد ناقشنا باحدى الصحف مشكلة الاخلاق ، فرأينا أن التربية لن تجدى فى علاجها قدر ما يجدى اصلاح النظم التى تمكن الفرد من أن يصل الى حقه ويدفع عن نفسه العدوان بوسيلة كريمة غير الرجاء الذى تفشى فى بلادنا كالوباء ، وباستطاعتى اليوم أن أجد فى نفس هذا

الاصلاح علاجاً للعقلية المصرية • وليس بخاف أن العلاقة متينة بين العلم والخلق ، وقديما قال احد المفكرين ان علما بلا خلق خراب للنفس ، وفي الحق ماذا يستطيع في مجال العلم رجل لا يملك حتى الثقة بنفسه والاعتزاز بكرامته • وعندما تضطرب النفس وتتقاذفها الالام كيف تريدها أن تصبر على كشف مجهول او متابعة حقيقة أو استقصاء رأي • • نعم ان العلماء في كافة بقاع الارض لا تأخذ نفوسهم شهوة المادة ، وتعلتهم الاول انما هو بجوهر الفكر الخالد ، ولكن هذا لم يمنع الهيئات الاجتماعية التي يعيشون بينها من أن توفر لهم أسباب الحياة ، وتمكنهم من وسائل البحث • أما نحن فمتى وضعنا معملات تحت تصرف عالم ، أو رزقا ضروريا في متناول أديب • وهبنا أبدينا استعدادا لان نفعل ذلك فكيف السبيل لهذا العالم ، أو ذاك الاديب أن يظهر مواهبه في بلاد بلغ فيها التفاوت في الثراء مبلغا عض معه الفقر ملايين من البشر الذين لا يمكن أن نعدم — لو واقتهم الفرص — أن نعثر بينهم على نفر ولو قليل ممن حباهم الله مواهب النفس

اذن فعدم تهيو الجو الثقافي الصحيح في منازلنا ودور تعليمنا من جهة وفساد نظمنا الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى عاملان كبيران في تكييف العقلية المصرية • ولربما كان هذا هو السبب في أن الكثيرين ممن يعودون من أوروبا من شبابنا لا يلبثون قليلا قليلا أن يخمد ضغط الوسط ما فيهم من حماسة ويشبط ما في قلوبهم من عزم بحيث لا نستبعد لو أن احدهم باشرحياته العملية في أوروبا لحقق نجاحا أكبر مما يستطيعه هنا ، وان كنت لا أنكر أن نفرا غير قليل منهم لم ينزحوا الى الغرب الا بعد أن أخذوا طابعا شبه نهائي ، وكانت أمزجتهم من الصلابة

بحيث كم يستطع ملابسة الوسط الجديد والتشجيع بثقافته وطرق حياته فلم تجد فيهم رحلة ولا أجسدى أغتراب ..

والان كيف السبيل الى علاج تلك الظاهرة • وهنا قد يصيح بى صائح ، ولكن السبيل واضح تستطيع أن تجده فى ما أسلفت من قول ، فما عليك أو علينا الا أن نصلح نظامنا ، وأن نهىء ما تريد ونريد من جو ثقافى فى منازلنا ودور علمنا ، ولكن هذا الصائح لن يلبث ان يوقعنا فى دوارة فمن لى ولكم بانجاز ذلك ، ولا يبدو الامر هينا الا فى الكتابة ؟ هذه اصلاحات لابد أن يسوق اليها رأى عام قوى وهذا الرأى لن يتكون الا باستنارة العقول • والسبيل الى تلك الاستنارة هو أن نسكت فى نفوسنا النعرات الباطلة والا نستنكف فى الاخذ بمن سبقونا فى الحضارة وألا نمل تكرار ما تأخذه عنهم ، حتى يستقر فى النفوس وينزل منها منزلة الايمان ، فعندئذ يصبح الفكر عملا ، واذا بعقليتنا السلبية القابلة تستحيل ايجابية فعالة • فاليوم الذى نؤمن فيه أن لكل فرد حقا يجب أن يناله بغير رجاء ، فان لم ينله حكم له به قضاء عادل ، واليوم الذى نؤمن فيه بأن لكل فرد أن يستغل ملكاته ، وأن يمكن من وسائل ذلك الاستغلال ، وأن جهده لابد أن يقوته على نحو جدير بمستوى الانسانية ، واليوم الذى نؤمن فيه بأن للفكر الانسانى كرامة لا تدانيها كرامة المال حتى تقر الهيئة الاجتماعية لرجاله بما يستحقون من وجاهة وتقدير هو اليوم الذى سيعتز فيه المصرى بألا تكون عقليته سلبية قابلة ، بل ايجابية فعالة

قادة الفكر

منذ القدم والمستثيرون من الناس يقتتلون حول قادة الفكر ، فمنهم من يدعونهم الى الكفاح مع مواطنيهم عندما يدعو داعي الوطن ، ومنهم من يود لو نأى بهم عن كل ضجة فانية ليتوفروا على خلق الافكار الباقية ، وصياغة المشاعر التي تتغذى بها الاجيال في كل زمان ومكان ، وتلك قضية تستحق النظر ، فمما لاشك فيه ان الكاتب وبخاصة اذا كان انفعالي الطبع — لا يملك في بعض الاحيان ان يدفع احساسه بالمسئولية ، فكلما رأى فسادا من حوله أو أحس ظلما يقع على الناس أو جراحا تصيب وطنه ثارت نفسه ، وكان سكوته تأمين على ما يرى ان لم يكن مشاركة فيه . ولقد يتساءل الناس من حوله عن سر حماسته لهذه الفكرة أو تلك دون أن يحظوا برد يقنع العاديين منهم لان الرد الوحيد هو طبيعة الكاتب وحرارة قلبه

وموضع التدبر هو ان نتساءل عما يستطيع الكاتب عندئذ أن يكتب دون أن يصيب كتابته الفناء ، وليس أشق على نفس الكاتب من أن يحس بأن جهده سيتبدد أنفاسا أنفاسا ، وان كل ما يخط لن يخلف أثرا لانه وليد ملابسات يومية لن تلبث أن تتغير فتفقد كتابته قيمتها . ولكن هذا

(*) نشرت في ٢٠/١١/١٩٤٤

قول ليس صحيحا على الاطلاق فالى اليوم لازلت اقرا
خطب ديموستين الزعيم الاغريقى الخالد يوم كان يكافح
فيليب المقدونى ويدعو مواطنيه الى مكافحته دون ان
يشنيه عن ذلك حتى اليقين بأنه ومواطنيه سسائرون الى
الهزيمة مؤمنا بأن الجهاد غاية نبيلة فى ذاتها ، وانه من
الخير أن تموت وسلاحك بيدك عن أن تنفق من فرق
الجبان . ولا زلت أقرأ لروبسبير وهو يناهض ما صاحب
الثورة الفرنسية الكبيرة من انحلال فى الخلق وتقلب فى
العقائد وتيقظ فى الشهوات واستحصاد للضعفائى العمياء .
ويدعو الى أن يكون الطموح عملا على استحقاق المجد
وتقدير الشعب ، أقول اننى لازلت أقرأ الخطيب الاغريقى
أو للخطيب الفرنسى فلا أستطيع أن أقول مع القائلين ان
الكتابات التى تولدها ظروف خاصة سيصيبها الفناء .
فكل كتابة تستطيع أن تخلد بما تحمله من عناصر انسانية
ثابتة ، والانسان هو الانسان فى كافة عصوره . وسيظل
ابد السنين يهتز لمعانى الكرم النفسى

هذه اذن قضية الحق فيها واضح ، ولكن ثمة قضية
اخرى اشق منها علاجاً وهى : أيهما أجسدى على قادة
الفكر ، أن يتوفروا على فهم الانسان وشق الحجب عن
أسراره النفسية ام ينصرفوا الى توجيهه وقيادته . وهنا
قد يبدو التعارض واضحاً ، ولكنه فى الحق تعارض
سطحى . وكبار الكتاب يجمعون دائماً بين الامرين دون
أن يقصدوا الى أيهما . ففهمك للانسان وتبصيرك اياه
بحقائقه الغامضة فيه خير توجيه له . وانه لمن الحمق
أن يظن اشباه الاميين أن باستطاعتهم أن يخلقوا امّة
أو يوجهوا رأياً توجيهها ثابتاً بالالفاظ الخطابية الرنانة أو
بالجمل المرصعة الجوفاء ، فهذه حماقات موقوته التأثير
واما الاثر الباقي ما تستمدّه من حقائق النفس لترده اليها،

ولكم من مرة يكون من واجبك اذا اردت ان ترفع قلبا
أو تحت عزمًا أن تسلم له بادیء الامر بحقه في أن يبتئس
أو يتوانى عزمه . ولكم من مرة يكون في هذا التسليم ذاته
أكبر ناهض بالنفوس ، واما المكابرة واما التنكر لحقائق
النفس البشرية ومحاولة أخذها بالضجيج فذلك تفكير
عقيم . . .

واذن فمشكلة الفهم أو التوجيه هي الاخرى مخلولة
في أعماقها ولعل في تحديد العلاقة بين رجال الفكر وبين
رجال السياسة ثم بين رجال الفكر وبين بيئاتهم
مشكلات أشق من السابقين

بعض رجال السياسة ليسوا من قادة الفكر ومنهم
من لا يكاد يقرأ كتابًا ، وتلك لأرب آفة شديدة الأثر
على الحياة العامة ، وقديما رأى افلاطون ان يقسود
الفلاسفة المدينة . وقادة الفكر بدورهم ليسوا جميعا
ممن يطبقون مجابهة الجماهير وخوض المعارك السياسية
ومن هنا تنشأ طائفة من السياسيين لا علاقة لها بالفكر
وطائفة من المفكرين لا صلة لها بالسياسة ، ومن عجيب
الامر ان ترى في التاريخ مفكرين سياسيين جاء تفكيرهم
تقديرًا بحثًا بحيث لم يدعوا الى عمل ولا نادوا بتغيير ،
ولعل من أوضح الامثلة على ذلك كارل ماركس الذي يتخذ
الاشتراكيون اليوم زعيمًا لهم ، فقد كان الرجل مؤرخًا
عالمًا لا سياسيًا عاملاً ، وهو لم يناد بتحقيق مذهب وانما
درس الماضي وتنبا بأن تصيب العالم في يوم من الايام أزمة
اقتصادية تقضى طبيعتها ألا يكون لها حل غير الاشتراكية ،
ومع ذلك كم من السياسيين استطاعوا أن يتخذوا من
مبادئه التقديرية دعوة الى الثورة ومبادئ العمل الايجابى -
ولقد يتفق أحيانًا أن يقول مفكر بنظرية من النظريات في
بلد ما ، ثم لا تطبق الا في بلد آخر ، ولعل أوضح مثل لذلك

مونتسكيو الفرنسي ونظريته في فصل السلطات ، فرنسا
 لم تطبق هذه النظرية على نحو دقيق وانما طبقتها أمريكا .
 والامر في العلاقة بين رجال الفكر ورجال السياسة عندئذ
 شديد الشبه بالعلاقة بين رجال العلم ورجال الصناعة .
 فالعلماء يكشفون عن قوانين المادة التي تمكن من تسخيرها
 للانسان ويصوغون قوانينهم معادلات جبرية ، ويأتى رجال
 الصناعة فيستغلون تلك القوانين والمعادلات فى الانتاج
 الاقتصادى والاثرء به ، ولكن الوضع بين العلماء والصناع
 قد يكون مقبولا على نحو ما هو الان ، بينما هو بين المفكرين
 وانشيائيين محفوف بأشد المخاطر على سلامة الامم
 واستقامة الحكم فيها ، ولقد تعدت أمور الحياة العامة فى
 العصر الحديث بحيث لم يعد كافيا لقيادة الامم أن تكون
 وطنيا مخلصا أو ذا وجهة اجتماعية ، بل لا بد لك من
 ثقافة عامة شاملة حتى تعالج الامور على نحو سديد
 وعندما يصبح السياسيون من قادة الفكر مستجدين العلاقة
 بينهم وبين بيئاتهم فالرجل المفكر فى وسطه مهمتان : اولاهما
 أن يبصر قومه بحالتهم الحقيقية ، حتى يعوا ما هم فيه من
 شقاء وتخلف ، وذوو النظر مجمعون على أن البؤس ذاته
 لا يحرك الشعوب ، وانما يحركها أن تفطن الى ما هى فيه
 من بؤس . ولعل فى حالة الفلاح المصرى أوضح دليل على
 ما نقول ، ومهمته الثانية هى أن يسبق الامم الى آمالها
 الغامضة ، ومن هنا ترى أغلبية الكتاب المفكرين من الداعين
 الى الافكار المتقدمة ، فهم رسل الرجاء . وهذا هو السرفى
 أنهم يعيشون دائما فى كفاف مع بيئاتهم وكثير منهم
 لا يستجاب لندائه الا بعد موته بسنين .

شعب مصر

لاقيت هذا الاسبوع ثلاثة من مفكرينا : احدهم وجها لوجه ، ويبدى مقال أستعرض فيه ما تشكوه من مظاهر الانهيار الاخلاقي ، والتمس علاجا لهذا الانهيار في اصلاح نظمنا السياسية والاجتماعية ، علما منى بأن التربية وبث مبادئ الاخلاق في النفوس لا تكفى وحدها لتقويم النقص . ولقد أخذ محدثي على المقال ما فيه من قسوة ، وعنده أنه من الخطر أن نجسم للشعب مواضع ضعفه ، لان ذلك التجسيم قد يزيده ضعفا ، وانه لأجسدى على هذه الامة أن نحاول رد الثقة اليها ، حتى ولو لم تكن تلك الثقة على أساس سليم ، واما فضح العيوب ، فذلك مالا ينبغي . واضاف ، وهو من ذوى الامر ، انه كثيرا ما يتجاهل مواضع الضعف الاخلاقي فيمن يعملون معه ، ويردهم الى الاخلاق ، كأنه يستمددها من نفوسهم ذاتها ، فاذا نقل اليه احدهم قيلة سوء ، فسررها على انها قيلة خير ، محاولا حمله على أن يكون الى الخير قصده ، وعنده أن ذلك أجدى في معالجة النفوس من هتك ضعفها وأخذها بالقسوة

ساقنى هذا الحديث الى النظر في الحكم على الشعب

(*) نشرت في ١٢/٤/١٩٤٤

المصري ووجوب مواجهته بالحقائق أو سترها عنه، واتفق
أن قرأت في هذا الأسبوع كتابين مؤرخين من رجالنا ،
فلاقيتهما على صفحات مآكتبا ، ولست عند كل منهما
اتجاهها في الحكم على الشعب المصري يفاير اتجاه الآخر،
فأما أولهما ، قد استلفت نظري حكمه في بعض مواقفه
التاريخية ، حكما لا يخلو من صرامة ، حتى لقد وقع في
نفسى موقع السيف ، وخشيت أن يكون صسحيحا ،
ولا ضرب لذلك مثلين : الاول تفسيره لاستقرار الحكم
وازدهار المدنية أيام الظاهر بيبرس وغيره من المماليك ،
برغم ما كان فى حكمهم من شدة وعسف بقوله تفسيراً
لخضوع المصريين وعدم ثورتهم للحرية : « أن ثمن
الحرية - كما يقول الانجليز - هو الكدح والدأب والمراقبة
ولما كانوا (أى المصريون) يكرهون النصب أكثر مما
يحبون الحرية ، فقد عاشوا يستبد بامرهم كل ذى همة
وعزيمة » ، ومن قوله : « أنهم يكرهون النصب أكثر
مما يحبون الحرية » ما يملأ النفس رهبة ، فتود لو لم يكن
حقيقة . وفى موضع آخر يفسر نفس الكاتب سخط
الشعب المصرى على الفرنسيين وثورتهم ضدهم أيام الحملة
الفرنسية ، بمجرد حرصهم على ما ألفوه . . ففسد
رأؤهم يقلقون عاداتهم ويزعزعون أساليب حياتهم الموروثة،
فيكرهونهم على نوع من الحياة لم يألفوه ، فى مقاومة
الامراض وتنظيف الشوارع ، وما الى ذلك ، فشاروا بهم،
وهذه أيضا قسوة فى الحكم ، كان الكاتب لم يشسأ أن
ينسب اليهم ما نستشعره نحن اليوم من عاطفة وطنية ،
أو تعلق بحرية وذود عن استقلال . وهذا منهج قسود
تمليه الروح العلمية التى تلزم المؤرخ بأن يحكم بعقلية
من يكتب عنهم ، لا بعقليته هو ، ولكننى مع ذلك أخشى
أن يكون مؤرخنا قد أسرف فى القسوة وأساء الى نفسه.

هل من الحكمة ، بل هل من العدل ، أن نحكم على الشعب
المصرى أحكاما كهذه ؟ ، ونحن في مجال التاريخ نحرص
على الحقيقة أكبر حرص ، ولكن ما هي الحقيقة التاريخية ؟
في كل تاريخ نوعان من الحقائق : وقائع ، وتفسير لتلك
الوقائع ، فأما الأولى ، فمن الواجب الوصول إليها بجمع
الوثائق ونقدها ، على العكس من ذلك تفسير تلك الوقائع ،
فهذا مالا تحمله الوثائق ، وإنما يصل إليه المؤرخ
باستنتاجه الخاص ، وهنا يكون تفاوت المؤرخين وتدخل
شخصياتهم بحيث أن نناقش أحكامهم دون أن يكون في
مناقشتنا خروج على المنهج العلمى السليم

وباستطاعتنا أن نناقش المؤرخ السابق بآراء الكاتب
الآخر الذى لاقيناه يتحدث عن زعيم مصر تركزت فيه
يوما نزعات شعبنا ، وهو السيد عمر مكرم . فمؤرخنا
شديد الحماسة لتطلع هذا الشعب الى الحرية منذ
أوائل القرن الثامن عشر ، وهو يرى ظهور السيد عمر
مكرم كان استمرارا وخاتمة لمحاولات عديدة قام بها زعماء
الشعب المصرى الصميم للمساهمة فى الحكم ، وحصل
الباب العالى على تعيين من يرتضونه واليا على مصر وعنده
أن سنة ١٨٠٧ هى التى وضعت حدا لتلك النزعة الشعبية ،
وذلك لان محمد على ، وان كان قد وصل الى الحكم بموجة
شعبية قوية قادها السيد عمر مكرم ، إلا أنه لسوء الحظ
رفض عرض السيد عمر مكرم فى تلك السنة مساهمته
هو والشعب المصرى فى عونه على رد الانجليز عن رشيد
والرأى عند مؤرخنا أن هذا الرفض قد أثر فى تربية
الشعب السياسية ، وباعد بينه وبين الاهتمام بأمور
الدولة والمشاركة فيها نحوا من خمسة وسبعين عاما ،

أى من سنة ١٨٠٧ الى ثورة عرابى ، وهنا أيضا لا ندرى الى أى حد قد بلغ عطف المؤلف على الشعب المصرى ، وإلى أى مدى قادته الرغبة فى تمجيده ؟!

ويقف المرء حائرا . . . أى وجهة يوليها فى حديثه عن هذا الشعب الذى نبغى كلنا خيره ؟ هل نمس فى رفق عيوبه ، ونواريها عنه إلا بمقدار ، ليظل محتفظا بثقته بنفسه ؟ أم نشق عنها الحجب ، ونلقى الضوء كاملا لعله يثيب ؟ وإذا عالجنا ماضيه ، هل نقسو فى الحكم ، أم نلين ؟ وهل نحاييه أم نزجره ؟

وإذا لم يكن بد من أن نفصل فى هذه الاتجاهات العويصة ، وجب - فيما أظن - أن نفرق بين الحاضر والماضى ، فأما الحاضر ، فالحكمة فى أن نحدو فيه البصر حتى لا يأخذنا غرور مميت - وباستطاعتنا أن نتجنب الخطر بالانقف عند تصوير العيوب ، بل نلتمس لها العلاج . وليس من شك فى أنك لن تستطيع حمل النفوس على قبول جديد وتغيير قديم ما لم تبصرهم بما فى هذا القديم من عيب . والامم لا يمكن أن ترقى ما لم يشتد بها النقد ، وفيه الرغبة فى التغيير إذا لم يؤمن الناس بضرورته ؟

وأما عن الماضى فلعلنا نكون اقرب الى الروح العلمية الصحيحة كلما كانت نظرتنا أكثر عمقا وأكبر اتساعا . وآفة الأحكام فى تفسير الظواهر كثيرا ما تأتى من التعميم ، فالمصريون مثلا إذا كانوا يكرهون النصب ويؤثرون السلامة أكثر مما يحبون الحرية ، فإن ذلك لم يمنعهم عندما يشتد بهم الاستبداد من أن يغامروا بسلامتهم مؤثرين الحرية على كراهة النصب . وفى حركاتهم الثورية أيام الحملة الفرنسية وعرابى ودنشواى وسنة ١٩١٩ أدلة

على صدق ذلك . وهم اذا كانوا بفطرتهم محافظين يكرهون الخروج على ما ألفوه فيثورون ، الا أنه قد لا يخلو من ظلم أن نرد حركتهم كلها الى هذا الباعث ، فهم اذا كانوا لم يتحركوا لفكرة الاستقلال الوطنى بحكم تبعيتهم المتصلة للدولة العثمانية وعدم نشوء فكرة الانفصال عندهم اذ ذاك ، الا أن الشعور الدينى مثلا كان لا يرب من الحوافز التى يجب أن تضاف الى نزوعهم الى المحافظة على ما ألفوه . وها هو ذا الجبرتنى نفسه بحمد الله ان سخر طائفة من النصارى (الانجليز) لطرده طائفة أخرى (الفرنسيين) من أرض الوطن . وهل من شك فى أن الدافع الدينى كان من محركات سليمان الحلبي مثلا فى قتله كبير . ثم هل من الحق أو من الحكمة أن نجعل من الشعور الوطنى عاطفة تنهض بذاتها منفصلة عن مصالح الافراد الذين يكونون الوطن ؟ ونحن ممن يعتقدون أن الوطنية ليست شعورا بذاته ، وانما هى مجموعة من المشاعر يستند الكثير منها الى مصالح الناس ووسائل حياتهم ، ولهذا لن نمل تكرار القول بأن الوطنية الحققة لن تملأ نفوس المواطنين الا اذا أحس كل منهم أنه عزيز فى وطنه ، ميسور الرزق فى كرامة ، متمتع بحياة تليق بالانسان . وانما يظهر انفصال الشعور الوطنى عن غيره من المشاعر والمصالح عندما يحدث التعارض ، وهنا يكون للمؤرخ الحق فى أن يقسو فى أحكامه أو يلين .

ونجمل الراى بأن الخير هو دائما فى اتساع النظرة سواء نظرنا فى الحاضر أو فى الماضى ، فأى أمة لا يخلو ماضياها أو حاضرها من مواضع ضعف ومواضع قوة ؟ ومن الواجب ابراز الجميع ليكون فى اظهار الضعف حافز للكمال ، وفى اظهار القوة داع للثقة

الثقافة والأخلاق

هذه مشكلة ما زالت تلح على عقلي منذ أخذت أفكر
لنفسى ، ولقد كنت ولا أزال احس ان حلها ضرورة من
ضرورات الحياة ، لانها تفسر الكثير من مواقفنا ازاء الناس
فالحديث فيها ليس مجرد رياضة عقلية نلهو بها ونلهي
المقارىء - وهذا نوع من الحديث تنفر عنه نفسى بطبيعتها
وما أرى فيه نفعا لاحد - فهمة الكاتب لا ينبغي أن تكون
الافحام بالجدل ، بل الاقتناع بالقلب ، ولن تصل الى
اقتناع الا اذا اكتفيت بأن تفرض تجاربك النفسية داعيا
الغير الى مثلها

أول ما اثار تلك المشكلة فى نفسى هو ما قرأته فى
صدر الشباب « لافلاطون » ، اذ يعرض نظرية سقراط
فى اسس الاخلاق ، ومن المعلوم أن هذا الفيلسوف الجليل
كان يرى أن المعرفة هى عماد الخلق وقصد زعم انك لا
تستطيع أن ترتكب الشر اذا ادركت انه شر ، وانك لا بد آت
الخير اذا تحققت به بنظرك . ولقد ابهج خيالى هذا الرأى ،
ولكننى كنت أنظر فأرى نفسى وارى غيرى يدرك الخير
والشر ، ثم لا نملك انفسنا من الاندفاع فى أعقاب الهوى
فيشاورنى الشك . ووقع بين يدي يوما قول فيلسوف

(*) نشرت فى ١٨/١٢/١٩٤٤

فرنسى معاصر هو بول جانييه يقول فيه : « ان الانسان بطبيعته يفضل الخير المحسوس على الخير المدرك » . ولما كانت شهوات النفس أدنى الى الحس منها الى الادراك المجرد فقد كان من الطبيعى ان تستأثر بالنفس ما دام هدفنا الاخير من الحياة هو التماس السعادة بتحقيق اكبر قسط مستطاع من رغباتنا ، وليس من شك فى أننا نحس أن خيراً فى هذا التحقيق . وذلك رأى يبلبل الفكر ، ولكنك لن تعدم السبيل لرده اذا تعمقت الامور ، فانه وان يكن من الصحيح اننا نفضل الخير المحسوس على الخير المدرك، الا اننا لن نعجز عن تغليب الخير الاخلاقى اذا انزلناه هو الابخر منزلة الخير المحسوس . وذلك بالأنا نكتفى بتحقيقه بالنظر المجرد بل نتمتع به الى مجال الاحساس فنسرك بقلوبنا ما فيه من جمال . وجماله تلحظه فى صفات ثلاث يورثها النفس وهى : الحرية والقوة والمرح . فأما الحرية، فأى نشوة يستشعرها الفرد عندما يحس أنه لم يعد عبدا لشهواته ، وأما القوة ، فهل نحن بحاجة الى أن نبصر القارئ بعظمة النفس البشرية عندما تنطلق بقوتها كاملة لا يحدها نفع حقير تحرص عليه ، أو رغبة وضيعة تبغى تحقيقها ؟ وعندما تحس بنفسك حرة قوية أى مرح سياًخذ بالروح عندئذ ؟ ثم هل هناك ما ينشط ملكات الخلق فى الفرد مثلاً ينشطها المرح الروحى ؟ وإى سعادة فى الحياة تعدل سعادة الخلق ؟

هكذا نستطيع أن نجد حلاً للجزئية التى عرضنا لها ، ولكن المشكلة لا تزال قائمة فى عمومها . ولقد لاحظ الكاتب الفرنسى « ديهامل » أن من الكتاب والفنانين من وهبوا ملكات ساحرة دون أن يمنعهم ذلك من انحلال الاخلاق . ولقد قسا بهم الرجل فشبههم بالعاهرات يلهو

الناس بأجسامهن ثم لا يمنعهم ذلك من احتقارهن .
ولا بد لتفسير هذه الظاهرة من أن تفرق بين ثقافة النفس
وملكة الخلق ، وليس من الضروري للاديب ، أو الفنان
الخالق ، أن يكون رجلا مثقفا ، بل من الناس من يرى
أن ثقل الثقافة قد يعوق الخلق ، وباستطاعتك ان تعرض
اسماء الكثيرين من كبار الكتاب أمثال : شكسبير وموليير
وروسو وديكنز وبلزاك وفاليري ، ممن لم يتلقوا تعليما
جامعيا منظما ، وانما هم رجال وهبوا القدرة على الخلق
ثم جدوا فحصلوا بقراءتهم مواد أولية يعملون فيها ملكاتهم
وليس هذا هو المقصود بالثقافة ، وانما الثقافة بأدق
معانيها هي تكوين نظام عقلي وغرس روح علمية في
النفس ، وهذا النظام وتلك الروح لا ينموان بالتحصيل
أو بجمع المواد الأولية بل هما راسبان يتخلفان بالنفس بعد
أن ننسى ما حصلنا وما جمعنا . وعلى هذا النحو نستطيع
أن نحل هذا الجزء الآخر من المشكلة ، فنميل الى الاعتقاد
بأن ثقافة النفس خليقة بأن تسدد الخلق

ولكن كيف تسدد الثقافة الخلق ؟ وللجواب على ذلك
يجب ان نميز بين المعرفة والثقافة : فالمعرفة التي تنحصر
في تحصيل المعلومات لا نطن أن لها تأثيرا ما على الاخلاق ،
والا فأى أثر تريد أن يكون لعلم بقانون الجاذبية وبأن
نابليون قد انتصر في موقعة اوسيتزلتز أو ما شابه ذلك
على سلوكك الخلقى . وعلى العكس من ذلك
الثقافة بالمعنى الذي حددناه ، فاذا وصلت
بفضلها الى نظام عقلي وروح علمية ، نمت بنفسك قدرة
على تمييز الحقيقة ، ثم محبتها ، وعندئذ ستحس
بالحرية الروحية وقوة النفس ، ومرح العقل ، التي ركزنا
فيها جمال الخير . ولى على هذا شاهد في أستاذ تلقيت

عنه العلم هو ، المرحوم الاستاذ أحمد أمين ، وكان زجنا
دؤوبا على القراءة وإطالة التفكير فيما يقرأ حتى لاحسبه
لطول ما قرأ وفكر قد وصل الى ما وصفت من نظام عقلى
وروح علمية ، وأكبر ظنى ان هذا النظام وتلك الروح
قد أصبحتا لديه أساس سماحته الاخلاقية ، وكان من
قلائل الناس الذين يسلمون لكل فرد بما ينبغى أن يكون
له من كبرياء ، دون أن يلقى هذا الكبرياء على
نفوسهم أى شبح من ظلال . أى جمال تحس فى النفس
عندما تلوح لك خالية من عتمة الحسد ؟ قديما قال
المفكرون : « ان قليلا من العلم يبعد بنا عن الله ولكن
كثيرة يعود بنا اليه »

ونترك العلاقة بين الثقافة والاخلاق فى حياة الفرد
لنواجهها فى حياة الأمة ، وهنا تبدو لنا ظاهرة كبيرة لابد
من تفسيرها وهى ما نلاحظه فى التاريخ من أن جميع
الامم قد انتهى بها الامر عندما اتسعت ثقافتها النظامية
الى الانحلال فافناء ، وهذا ما تجده عند اليونان والرومان
والعرب على السواء فما السر فى ذلك ؟ يخيل الى اننا نجد
الجواب فى أمرين : أولهما : ان الامم لا تحيا بالثقافة
النظرية فحسب ، وانما تحيا أيضا بتقاليدها . وثانيهما :
ان للثقافة النظرية نوعين من النشاط : نشاط هدم
ونشاط بناء . فعندما يسبق التفكير الفردى التقاليد ،
ويأخذ فى تناولها بالبحث ومناقشة الاسس ، لابد من أن
يقوضها ، لما هو معروف من أن كثيرا من التقاليد لا تقوم
على أسس نظرية قوية بل تستند فى الغالب الى مواضع
اجتماعية خلفتها عصور موغلة فى الظلام ، واذا كان العقل
قادرا على الهدم فهو أقل قدرة على البناء ، وبخاصة بناء
التقاليد ، وتلك لا يكفى فى تدعيمها النظر المحمود بل لابد

من أن تطرد بها الحياة حتى تنزل من النحاس منزلة العادات الآلية ، وهذا أمر يحتاج الى زمن طويل ، وهكذا نفسر انحلال الامة : عقل يهدم ثم لا يستطيع لساعته أن يقيم بناء الانقراض

واذا كان العقل يقوض من دعائم الامم ، فان ذلك لا ينبغي أن يصرفنا عن تثقيفه ، فهو ليس منبع الشر وانما منبعه انه لم يثقف عند كافة افراد الامم المنحلة ، بل عند نفر قليل منها هم الذين قوضوا التقاليد . والتقاليد في الحق ليست من ضرورات الحياة الاجتماعية الا بحكم أنها تحل عند غير المثقفين محل النظام العقلي والروح العلمية اللذين أشرنا اليهما ، وعندما تستطيع أمة من الامم ان تدعى أن كل فرد من أفرادها يملك ذلك النظام وتلك الروح فلن يرهبها عندئذ أن تضيع تقاليدها

وهكذا نستطيع ان نخلص الى أن الثقافة الحقيقية دعامة قوية من دعائم الاخلاق في حياة الافراد وحياة الامم على السواء ، وانما تأتي الكوارث عندما تتخبط في فهم معنى الثقافة ومدى انتشارها بين الافراد الذين يكونون أمة واحدة

الثقافة ضوء ولا بد للضوء ان يبدد الظلمات .

دراسة اللغة العربية وآدابها

لا أستطيع أن أصور للقارىء مبلغ دهشتى عندما وصلت الى باريس وسألت فى السربون عن ليسسانس الادب الفرنسى فأخبرت أن هذا شيء لا وجود له . فأنت لا تستطيع أن تحصل من الجامعات الفرنسية على ليسسانس فى آدابهم وانما هناك شيء اسمه اليسانس الكلاسيكى ، وهو يتكون من أربع شهادات عليا كل منها منفصلة عن الاخرى تمام الانفصال . ولك أن تبدأ بالتقدم لايها شئت وفى أى سنة تريد بعد تمضيتهك للسنة الاولى بالجامعة . وهذه الشهادات هى : شهادة اللغة اليونانية القديمة وآدابها ، وشهادة اللغة اللاتينية وآدابها ، وشهادة اللغة الفرنسية وآدابها ، وأخيرا شهادة فقه هذه اللغات النحوى . واذن فلا يستطيع أن ينال اليسانس، أى إجازة التدريس فى الادب الا من يعرف اللغتين اليونانية واللاتينية وفقهما اللغوى ، وذلك الى جوار اللغة الفرنسية وآدابها وفقهما . وفى الجامعة تلقى الدروس والمحاضرات التى تعد لكل من هذه الشهادات ولك أن تحضر منها ما تريد ، وتقدم الى الامتحان عندما تحس أنك وصلت الى المستوى وهو مستوى

(*) نشرت فى ١/١/١٩٤٥

رفيع جدا لا تصل اليه هونا ، حتى ان قليلا جدا من الأجانب من يستطيع أن يجازف فينافس الفرنسيين في هذا الميدان العويص . وذلك لان الفرنسيين لا يتقدمون اليه الا بعد اعداد طويل بمدارسهم الثانوية حيث يدرسون تلك اللغات جميعا دراسة متينة مفصلة . وكاتب هذا المقال يستطيع أن يتحدث عن يقين عن جدية هذه الدراسات. وقد تقلمت فيها أظفاره . ولقد يدهش القارئ عندما نخبره أن الامتحان في شهادة الآداب الفرنسية شيء بالغ البساطة في صورته بالغ المشقة في جوهره . فالامتحان التحريري عبارة عن سؤال واحد تعالجه في أربع ساعات ، فإذا نجحت تقدمت الى الامتحان الشفوي أمام ثلاث لجان : اثنتان منها لقراءة وشرح نصين أحدهما قديم والآخر حديث ، وأمام اللجنة الثالثة تسأل في مسألة من نظريات الأدب أو مدارسه أو كتابه . وهم لا يتطلبون منك في التحرير أن تدل على تحصيل فحسب ، بل لابد أن تثبت الى جانب ذلك مقدرة حقيقية على النقد الشخصي والفهم العميق . ثم لابد فوق كل شيء من أن تملك هبة الأسلوب وجماله ، وذلك لايمانهم أنه لابد أن تكون الى حشد ما أديبنا لتصلح مدرسا للآداب ، وعندهم ان الأدب من المجالات التي لا يغنى فيها شيء عن مواهب النفس

فأدركت مصر بعد أن درست الأدب العربي بجامعة القاهرة وعدت الى مصر مدرسا للأدب العربي بجامعة القاهرة ، ولقد كنت منذ عودتي شديد التبرم بمنهجنا وطرق فهمنا لآدابنا القومية . ولقد جاهدت في سبيل اصلاحها ما استطعت حتى تركت الجامعة ، ولكن تركي لها لن يمنعني أن أواصل الجهاد في خارجها . وذلك لايمانى بأن دراسة الأدب هي المدرسة التي يتخرج منها

قادة الرأي في البلاد . فهي مدرسة الثقافة العامة
ومدرسة فن الكتابة . .

وما أريد أن تعترض سبيلنا نزعات مفرضة فنحارب
بتعصب لمناهج الغرب التي تكونا بين أحضانها . ولى أمل
كبير في أن يولينى القارئ الثقة حيث أننى قد بلوت
مناهجنا ومناهجهم فى نفسى وأطلت فيها التفكير بعد
أن استطعت أن أستقل بالحكم ، ومن واجبنا أن نأخذ
الخير حيث نجده

وفى دراستنا للغة العربية وآدابها عيبان كبيران ، يشق
على من لم يدرس اللغات والآداب الأخرى أن يدركهما أو
يجد لهما علاجاً . ولا بد إذا أريد القضاء عليهما من أعداد
جيل جديد من الذين تثقفوا بأوربا للنهوض بتلك المهمة
الشاقة ، مهمة تدريس اللغة العربية وآدابها ، وبغير ذلك
لن تكون أية محاولة غير ضجة عقيمة ، وهذا رأى يؤمن
به من كبار أساتذتنا المصريين من استطاع منهم لرعاية
عقله وتخلصه من الهوى الشخصى أن يدرك الحقبائق
فى شجاعة ونبل

أما العيب الأول فهو فهم معنى الأدب : فالأدب مقصور
عندنا على الشعر والنثر الفنى عند العرب . ومن الملاحظ
أن الشعر قد غلبت عليه ابتداء من القرن الثالث
الهجرى روح المحاكاة حتى أن التجديد فيه لم يعد إلا
بمقدار . وأما النثر فأنك إذا قصرته على الفنى منه لم
تخرج إلا بمحصول ضئيل : خطب ورسائل ومقامات
وتوقيعات وأمثال . ولقد كان ظهور النثر متأخراً ، وكان
عمر الجيد منه وهو النثر المرسل الخالى من الصنعة
للتكلفة قصيراً إذ لم يلبث أن طغى البديع ابتداء
من القرن الرابع فجرد الكتابة من صدق الإحساس وجوهر
الفكر ، والإحساس والفكر هما المادة التى إذا خلّت منها

كتابة فقدت الكثير من قيمتها . وباليات الامر قد وقف عند هذا الحد ، فمعنى الادب حتى على النحو الضيق الذى ذكرنا قد تغير فى عصرنا الحاضر ، وذلك لان العرب لم يعرفوا فى الحقيقة غير الشعر الغنائى والنثر القصير الباع ، وأما الادب المسرحى وأدب القصة فذلك مالا نستطيع أن نقول على نحو جدى أنهم قد عرفوه . فالبون شاسع بين أنواع الحوار التى خلفوها من أمثال حوار وفود العرب عند كسرى وغيرها وبين المسرحية بالمعنى الحديث . وكذلك الامر فى البون بين أيام العرب وماشابهها من قصص وبين القصة بالمعنى المعروف اليوم . وها نحن منذ اتصالنا بالغرب أخذنا نكتب القصص والمسرحيات ، وهذا يضعنا فى موضع فريد بين الأمم ، فالجامعات فى أوروبا لا تتناول عادة بالدراسة الأحياء من الكتاب . وفى فرنسا كلها لا يدرس الادب المعاصر فيما أعلم ، ولا تعطى عن دراسته درجة علمية الا فى جامعة واحدة هى جامعة استراسبورج ، وأما السربون فتقف مناهجها عند أواخر القرن التاسع عشر . ولو أننا فى مصر حلونا حلوهم كما نفعل الآن لكان موقفنا عجيبا . فسيخرج الطالب وهو لا يعرف عن أدب القصة وأدب المسرحية ، وأصولهما وتقدهما شيئا . ومعنى ذلك هو ان الجامعة لن تساعد على خلق بيئة أدبية ورأى عام أدبى ، ينمو فيهما أدبنا الحديث ، ويتجه وجهة جدية تسير تيارات الادب العالمى ، وتدخلنا فى ثناياه . وأمعن من ذلك فى الدلالة ما نلاحظه من أن الشعر الغنائى ، بل وكافة أنواع الشعر حتى المسرحى منه ، أخذ فى التقهقر أمام النثر فى كافة بقاع العالم حتى لاذكر أنه لم يعد فى فرنسا كلها غير مجلة واحدة متخصصة بالشعر هى مجلة « أجدرازيل » cygdrasil ، وهى مجلة شهرية . وعلى العكس من ذلك النثر ،

فقد احتل موضع الصدارة . ومن بين فنون النشر كلها أصبح للقصة بأنواعها المكان الاول . ومع ذلك فجامعتنا لا تزال عنايتها بالشعر فوق عنايتها بالنثر ، وهذا امر يفسره ما ذكرنا من قصرها لمعنى النشر على الفنى منه . وباستطاعة القارئ أن يتناول أى كتاب فى تاريخ أى أدب أجنبى كالادب الفرنسى أو الانجليزى أو الالمانى ، وأن يقلب فهرسه ليجد فصولا ممتعة عن التاريخ والمؤرخين والفلسفة والفلاسفة ، وعن كتاب الاخلاق والاجتماع والباحثين فى فلسفة العلوم . ونحن لدينا أمثال هؤلاء : لدينا المؤرخون والفلاسفة والمتصوفة وعلماء الكلام ، وفقهاء التشريع ، ورجال الاخلاق والاجتماع . فلماذا لا نوسع من معنى الادب كما يفعل الغربيون فندخل دراسة هؤلاء الكتاب جميعا فى مناهجنا وندرسهم بروح العلم الحديثة ، وننقد مواضع الضعف عندهم وسبل الكمال على ضوء ما وصل اليه الغرب ، وبذلك يخرج طالبنا بمادة فكرية لها قيمتها بدلا من قصره على الدراسات اللفظية التى تأخذه بها اليوم ؟ ..

ولكننا اذا أردنا أن نفهم الادب بهذا المعنى الواسع ، واذا أردنا أن ندخل فيه أدبنا المعاصر الذى تأخذ ألوانه عن الآداب الغربية ، تبين عندئذ صدق ما قلناه من قبل من أنه لن يستطيع عندئذ الاستقلال بتدريسه الا من ثقف ثقافة غربية وتشبع بمناهج الغرب على نحو واسع متين والعيب الثانى قائم فى منهج الدراسة فهو لا يزال المنهج التقريرى كما عرفتة القرون الوسطى مع أن مناهج الدراسة فى كافة الجامعات اليوم قد أصبحت المناهج التاريخية ، ومن واجبنا أن نسلك مسلكهم فنوفر على أنفسنا قرونا من الزمان ، ولو أننا فعلنا لتغيرت دراساتنا كلها رأسا على عقب ، فالنحو عندئذ لن ندرسه على أساس

انه معايير للصحة والخطأ ، فتلك دراسة مكانها في المدارس الثانوية وانما نتناوله كتطور تاريخي للغة منذ أصولها السامية الى أن انتهت اليوم باللهجات العامية ، وهذه دراسة لا تعرف الخطأ والصواب وانما التحول الطبيعي الخاضع لاعتبارات عضوية واجتماعية ونفسية . والبلاغة علم سنحذفه أصلا من برامجنا كما حذفته جميع الجامعات ونحل محلها دراسة الاساليب وتاريخ تكوينها والتميز بين اتجاهات الكتاب المختلفين وتحديد خصائصهم الروحية باعتبار أن الاسلوب صورة للمكات الرجل لا وسيلة من وسائل الاداء اللفظي فحسب . . . . . وسوف نطقن عندئذ الى شيء لم نسمع بوجوده بعد في جامعتنا وهو تاريخ اللغة ، ففي كل الجامعات تجد كراسي لاساتذة كبار يضطلعون بهذه المهمة الشاقة . ولقد أتبع لى أن اتابع سنوات دراسة الاستاذ فرديناد برينو لتاريخ اللغة الفرنسية بالسربون . وكم كان يشجيني أن أستمع الى هذا الشيخ الجليل وهو يقص تاريخ لغته ، فاذا به يكشف لنا بهذا التاريخ عن العقلية الفرنسية كلها وقد رسبت على طول القرون في مفردات اللغة وتراكيبها ولقد كان يخيل الى عندئذ أن هذا الرجل لا يلقي الينا بعلم ، وانما يقص ذكريات حياته الخاصة ، وذلك لطول معاشرته لتلك اللغة وألفه لها . ولقد أودع الرجل - رحمه الله - محصول عمره فيما يقرب من عشرين مجلدا في كل مجلد ما يقرب من ألف صفحة من القطع الكبير ، وأجمع الفرنسيون على أن هذا الشيخ الوقور قد أقام لفرنسا بكتابه هذا عن «تاريخ اللغة الفرنسية» تمثال مجد لن يفنى أبد السنين . وكم كان رائعا يوم وفاته أن تحمل جثته الى ساحة السربون ويأتي الوزراء ورجال الدولة ومعهم فصائل من الجيش وموسيقاه ليحيوا رفاته الظاهرة في مشهد

وطنى رسمى كان من أكبر ما أثر فى نفسى اذ كشف عن
عظمة هذه الشعوب التى تعرف كيف تقسّس الفكر
البشرى ..

والمنهج التاريخى كما سيجدد تدريسننا للغة ، سيجدد
أيضا تدريسننا للادب ، فالادب كما نريد أن نفهمه هو
مستودع الحضارة، وما أظن أننا نستطيع أن نفهم الحضارة
العربية فهما صحيحا ما لم تكشف عن أصولها ومصادرها،
ولك أن قلب الرأى كيفما شئت فستنتهى الى نتيجة
حتمية هى أن الثقافة العربية مزيج من عناصر ثلاثة :
العنصر العبرى ، والعنصر الفارسى ، والعنصر اليونانى .
ففى القرآن وفى الاسلام ما لا يحصى من مبادئ التوراة
وقصص التوراة وأصول التوراة التشريعية ، وفى الحضارة
العباسية الكثير من وسائل الحياة الفارسية ببذخها
ومظاهرها المادية . بل وتياراتها الاخلاقية والفكرية فى
بعض الاحايين ، وأما اليونان فأظن أن تأثيرهم فى الفلسفة
الاسلامية والمنطق الاسلامى وعلم الكلام بل وفى العلوم
اللغوية كالنحو والبلاغة وغيرها أوضح من أن يذكر

والان لو وسعنا من معنى الادب وزدنا من عنايتنا
بالنثر وأدخلنا فى دراستنا الى جوار الادب القديم الادب
المعاصر، ولو أصلحنا مناهجنا فجعلناها تاريخية كيف تظن
اننا نستطيع عمليا أن ننظم تلك الدراسة . اليس من الخير
لنا أن نأخذ بالنظام الفرنسى فلا نقيّد دراسة الادب
العربى بسنين بل نجعله شهادات يحضر الطلبة ما يريدون
منه ، حتى اذا أحسوا بنضوجهم تقدموا الى الامتحان ؟
ونوع هذه الشهادات أمرها واضح فهى لا يمكن أن تكون
الا : ١ - شهادة اللغة العبرية وآدابها . ٢ - شهادة
اللغة الفارسية وآدابها . ٣ - شهادة اللغة اليونانية
وآدابها . ٤ - شهادة اللغة العربية وآدابها . وبذلك

يخرج الطالب مثقفا ثقافه حقيقية تمكنه من أن يفهم
التراث العربي فهما صحيحا وأن يستطيع مقارنته
بغيره من الاداب

ومن البين أنه يجب أن يصلح نظام التعليم في المدارس
الثانوية بحيث توجد به فروع تعد اعدادا صحيحا لهذا
النوع من الدراسة الجامعية بحيث يخرج الطالب ولديه
العناصر الاساسية لمواصلة دراسته

ولست أجهل ما في مثل هذه الدراسة من مشقة ، ولكن
الاوروبيين يعالجون مثلها في دراسسة أصول آدابهم
اللاتينية واليونانية ، ولقد تغلبوا على تلك الصعوبات ،
فلماذا يقعد بنا نحن الكسل عن مواجهة الطرق الجدية
والسير في السبل الصحيحة ؟

صفات المؤرخ

كان أدولف تيير A. Thiers (١٧٩٧ : ١٨٧٧) من كبار رجال الدولة في فرنسا كما هو من كبار مؤرخيها . ابتداء حياته بالعمل في المحاماة بمدينة أكس ، ثم غادرها إلى باريس حيث اشتغل بالصحافة فأصدر ال « نأسونال » سنة ١٨٣٠ وبعد ذلك بعامين ساهم مساهمة قوية في إعادة النظام الملكي وتولى الوزارة بل ورياسة الوزارة عدة مرات كما انتخب للنيابة في البرلمان . وفي سنة ١٨٧٠ عارض بقوة في إعلان الحرب على ألمانيا . وبعد الهزيمة اختير رئيسا للحكومة ثم رئيسا للجمهورية بانتخاب الجمعية القومية سنة ١٨٧١ ولقد اتصل اسمه بتحرير فرنسا . ولكن ذلك لم يمنع الملكيين والمحافظين من أن يتآمروا لتنحيته عن الرياسة فتركها في ٢٤ مايو سنة ١٨٧٣ . ومات تيير والنظام الثوري الذي وضع أسسه يستقر شيئا فشيئا . ورجل كهذا ، عرك الحياة العسامة وبلى أسرارها يستطيع بلا ريب أن يجيد فهم التاريخ ، فيقدر العوامل المختلفة التي تعمل في تكوينه كلا منها قلدره الحق . ولقد ترك تيير كتابين كبيرين : أولهما عن « تاريخ الثورة الفرنسية » في عشرة أجزاء ، وثانيهما عن تاريخ

(*) نشرت في ١٩/١/١٩٥٩

« القنصلية والامبراطورية » في عشرين جزءا . ولقد اتفق أن قرأت في كتابه الأخير صفحات عميقة عن الصفات التي يجب أن تتوفر في المؤرخ ، ومن بينها ما يجمل بكل مواطن أن يتخذ منها حلية لروحه . وأكبر ظني أن تدبرها في أيام كالتى نمر بها الآن لن يخلو من نفع لمن بقيت في نفوسهم إثارة من ضمير ، وهما هي تلك الصفحات

١ - العناية بالبحث : هأنا انتهى - بعد خمسة عشر عاما أنفتتها في العمل المتصل من تاريخ «القنصلية والامبراطورية» الذى ابتدأته عام ١٨٤٠ - ولم أترك سنة واحدة من هذه الخمس عشرة تمر دون أن أخصص كل وقتى لهذه المهمة الشاقة - وذلك مع استثناء تلك السنة (١٨٥١) التى قضت أحداث السياسة أن أعيشها خارج فرنسا (منفىا عند تولى نابليون الثالث) . وأنا أعترف بأنه من الممكن أن نعمل بأسرع من ذلك ، ولكننى أحمل لرسالة التاريخ احتراماً بالغاً ، حتى ان خوفى من أن أقدر حقيقة غير ثابتة ليملؤنى حزناً . ولهذا لا يقر لى قرأه حتى أكتشف الدليل على صحة الواقعة التى يساورنى فيها الشك فأبحث عنه حيث يمكن أن يكون ، ولا أقف حتى أجده أو أطمئن الى انه غير موجود ، وعندئذ أضع نفسى مضطراً موضع الحكم فأقضى بإيمانى الداخلى مع رهبتى الدائمة من الخطأ . وذلك لاننى لا أرى - عند ما يأخذ المرء نفسه بأن يقول للناس الحقائق عن حوادث التاريخ الكبيرة - اثماً أكبر من أن ينكر تلك الحقائق لضعف ، أو يشوهها لهوى ، أو يفترضها لكسل ، أو أن يكذب بوعى أو غير وعى وعلى جيله وعلى الاجيال اللاحقة . وتحت سلطان هذه الوخزات قرأت مرة وممرتين ، وعلقت بيسدى على الوثائق التى لاتحصى المودعة بمحفوظات الدولة ، والثلاثين ألف خطاب التى تكون مراسلات نابليون الخاصة ، ثم

خطابات وزرائه التي لا تقل عنها عددا ، وخطابات قواده وأركان حربه بل ورجال البوليس ، ثم معظم المذكرات المخطوطة التي تحتفظ بها العائلات في بيوتها . ومن واجبي أن أقر بأننى قد لاقيت من جميع الحكومات - وقد مرت بى ثلاث منذ ابتدأت كتابى - نفس التسهيلات ونفس الكرم فى مدى بالوثائق التي كنت فى حاجة اليها ، وحتى تحت حكم حفيد نابليون ، لم يحجبوا دونى أسرار السياسة الامبراطورية كما لم تحجبها الجمهورية أو الملكية الدستورية . وهكذا استطعت أن أصل لا الى تلك الحقيقة المصطنعة التي تخالفها عادة الاجيال المعاصرة وتنقلها الى الاجيال اللاحقة بل الحقيقة الحققة ، حقيقة الوقائع ذاتها التي لا تجسدها الا فى وثائق الدولة وبخاصة فى مراسلات كبار الرجال . وهكذا كنت أنفق أحيانا عاما كاملا فى اعداد مجلد كتبته فى شهرين . ولقد تركت الجمهور ينتظر ، ذلك الجمهور الذي تفضل فعلق أهمية على نتائج أبحاثى

٢ - بساطة العبارة : من الحق أن أقرر أنه قد استقرت فى نفسى الى جوار هذا التخرج رغبة فى أن أستقصى البحث عن الطريقة التي أخذ يتحرك تبعاً لها كل هؤلاء الرجال ، وهذا المسأل وهذه المواد فى عصر كان من أكثر عصور الانسانية اضطرابا . فأسرار الادارة والمالية والحرب والديبلوماسية قد جذبتنى اليها واستوقفتنى وأسرتنى . وقد اعتقدت أن هذا الجزء الفنى من التاريخ يستحق عناية من النفوس الجدية مثلما يستحق الجانب الدراماتيكي سواء بسواء . وفى رأى أن المدح أو الذم اللذين نصبهما على حوادث التاريخ الكبيرة ليسا الا خطبا عقيمة ، وذلك ما لم يستندا الى عرض منطقي موضوعي واضح للطريقة التي تمت بها هذه الاحداث . فالتها بك

حماسة أمام عبور الالب مثلا ، وتكديسك للالفاظ ونشرك
للصخور هنا والعليد هناك لكي تحمل الغير على مشاركتك
حماستك ، ليس في نظري الا عيث اطفال بل مصدر ملل
للقارىء . فلا جد ولا جدوى في اثاره اعجاب حقيقى الا
بالعرض الدقيق الكامل للاشياء كما وقعت . كم من
الفراسخ عبرت خلال الجبال ، وكم من المدافع والذخائر
والمؤن حملت دون طرق معبدة الى المرتفعات الخارقة وسط
المهاوى المفزعة ، حيث لا تستطيع الحيوانات أن تصعد ،
وانما يحتفظ الانسان وحده بقلوته وارادته . هذا هو ما
يجب أن نقوله بأبسط أسلوب مع الحرص على التفصيلات
الضرورية دون غيرها وذلك اذا أردنا أن نقص مغامرة
كعبور سان برنار مثلا . وعندما ينتهى القاص من عرض
دقيق كامل للوقائع وتفلت من فمه عبارة اعجاب ، لا شك
أنها ستذهب رأسا الى قلب القارىء ، وذلك لان الاعجاب
كان قد تولد في نفسه بالفعل ولم تأت عبارة القاص
الا استجابة لذلك الاعجاب

٣ - ملاحظة الحاضر : لا أعلم من نتاج أرواح البشرية
ما هو أجل من شعر الملاحم ، ولكننى أحب أن يسلم معى
القارىء أن هناك عصورا أقدر على تذوق ذلك الشعر منها
على خلقه . فما أظن أن هوميرو ودانتى قد تذوقهما الناس
على نحو أرفف مما نتذوقهما في عصرنا الحاضر الذى يجمع
الى الدقة العلمية القدرة على الانفعال . وبالرغم من أن
لدينا الشعراء والمصورين الممتازين ، فان عصرنا لم ينتج
مثل ذلك الشعر الساذج القوى الذى أنتجته فلورنسا
في القرن الثالث عشر أو الإغريق الفطرية

فالمجماعات أعمارها كما للأفراد ، ولكل عمر مشاغله .
وقد نظرت دائما الى التاريخ على أنه الشاغل الذى يلائم

عصرنا بنوع خاص ، وإن لم يكن طبعا التشاغل الوحيد .
فنحن لم نفقد المقدرة على الاحساس بكبار الحوادث ، وفى
عصرنا ما هو كفىل بردها اليها لو أنها كانت قد فقدت .
ثم اننا قد اكتسبنا من التجارب ما يمكننا من تقديرها
والقضاء فيها . ولهذه الاعتبارات أسلمت نفسى فى ثقة
منذ الحداثة للابحاث التاريخية وأنا مطمئن الى أننى أعمل
ما يلائم طبيعة هذا العصر . لقد خصصت ثلاثين عاما من
حياتى لكتابة التاريخ ، وباستطاعتى أن أقول اننى لم أتخل
عن فنى حتى عندما عشت فى غمار الحياة العامة ، وعندما
كنت أرى العروش ترنحها - وسط المجتمعات المهتزة -
صيحات الخطباء الأقوياء أو تهددها هتافات الجماهير ، ثم
بعد لحظة من التفكير ، كنت لا أرى هذا الرجل الفانى أو
ذاك ، بل تلك الوجوه الخالدة التى كانت تتحرك فى كافة
الآزمنة والأماكن بأثينا أو روما أو فلورنسا كما يتحرك
أولئك الذين يلقع عليهم بصرى سواء بسواء . وكان فى ذلك
ما يخفف من غضبى أو اضطرابى ، وذلك لأننى لم أؤخذ
على غرة ، ولا رأيت أحداثا يومية عابرة ، بل مشاهد
خالدة أقامها الله عندما وضع الانسان فى الهيئة الاجتماعية
ووضع فى قلبه ما يحركه من شهوات كبيرة أو صغيرة
حقيرة أو كريمة . والانسان دائم الشبه بالانسان . تشبهه
وتقوده نفس القوانين العميقة الخالدة . فباستطاعتى أن
أقول ان حياتى ذاتها قد كانت دراسة تاريخية طويلة .
وفيما عدا اللحظات العنيفة التى يذهلنا فيها العمل
ويجتاحنا تيار الحوادث الجارف حتى نعجز عن تبين
شواطئه - أستطيع أن أقول اننى قد لاحظت دائما ما يمر
حولى ، ووازنت بينه وبين ما حدث فى غير زماننا ومكاننا
لاميز فيه التشابه والمختلف ، وفى هذه المقارنة الطويلة
خير اعداد للنفس عندما تريد كتابة ملحمة التاريخ ، تلك

الملحمة التي لا يمكن أن ينصل لونها لانها دقيقة موضوعية .
وذلك لان الرجل الحقيقي الذي يسمى الاسـكندر أو
هانيبال أو قيصر أو شلمان أو نابليون ، له شعره الخاص
كما للرجل الاسطوري الذي يسمى أخيل أو انيوس أو
رولان أو رينو ، شعره ، وان تميز الشعران

٤ - الذكاء في التاريخ : ملاحظة الرجال والحوادث
ملاحظة متصلة أو كما يقول المصورون ملاحظة الطبيعة
لا تكفى ، اذ لابد لمن يريد كتابة التاريخ من موهبة خاصة
- ولكن ما هي هذه الموهبة ؟ أهى لطافة الحس أم الخيال
أم ملكة النقد أم فن التأليف أم القدرة على التصوير ؟
أجيب ان كل هذه المواهب مرغوب فيها ، وان أى مؤرخ
تظهر فيه احدى تلك الصفات النادرة يعتبر مؤلفا جديرا
بتقدير المعاصرين والاجيال اللاحقة على السواء . وباستطاعتى
أن أقول ان هناك طرقا كثيرة لكتابة التاريخ ، فقد
نكتب على طريقة توسيدية أو اكرنفون أو بوليب أو
تينتليف أو سالتوست أو قيصر أو تاسيت أو كومين أو
جوشاردان أو ميكافيللى أو سان سيمون أو فردريك
الاكبر أو نابليون . وفى كل حالة يكون تاريخا ممتازا
وان اختلف عن غيره . وأنا لا أسأل الله الا أن أكون قد
كتبته كأقل هؤلاء امتيازاً ، لاضمن بذلك أننى وفقت
صنعا ، وأننى سأخلف بعدى ذكرى لحياتى الفانية . ولكل
من هؤلاء صفته الخاصة البارزة . فمنهم من يقص فى
وفرة تشتاقتك ، ومنهم من يقص دون اطراد فيسير بوثب
وقفزات ، ولكنه يصور بتخطيطات عابرة وجوها لن تمحى
من ذاكرة الرجال ، ومنهم من هو أقل وفرة فى القصص
أو مهارة فى التصوير ولكنه أكثر هدوءا وأغزر حياء
فينفذ ببصر لا يغيب عنه شىء الى أعماق الحوادث البشرية

ويضيئها بنور خالد . » يفكر تيير هنا في تيت ليف
وتاسيت وجوشاردان . » وأيا ما تكون طريقتهم فأننى
أكرر أنهم قد وفقوا صنعا . ولكن أليست هناك صفة
تفضل ما عداها من صفات حتى ليتميز المؤرخ الذى يملكها
تميزا حقيقيا ؟ نعم . . ذلك ما أعتقد . . وأسارع فأقول
ان هذه الصفة فى نظرى هى الذكاء

وأنا أستعمل هذا اللفظ بمعناه الدارج وأطبقه على
الموضوعات المختلفة حتى يفهمنى القارىء . كثيرا ما نلاحظ
عند الطفل أو العامل أو رجل الدولة شيئا لا نستطيع أن
نسميه بطاقة الحس لان البريق يعوزه ولكننا نسميه
الذكاء ، وذلك لان من وهبه يدرك لفسوره ما يلقي اليه
ويرى الهمس ويسمعه ، فيفهم اذا كان طفلا ما نعلمه ،
واذا كان عاملا ما يطلب اليه عمله ، واذا كان من رجال
الدولة فهم الحوادث وأسبابها ونتائجها ، وحدث طبائع
الاشخاص وميولهم وما تمليه تلك الطبائع والميول من
سلوك ، حتى لا تراه يندهش لشيء أو يتعثر فى شيء وان
أحزنه فى الغالب كل شيء . وهذا هو الذكاء . وهذه
الصفة البسيطة التى لا تسعى الى البريق لن تلبث عند
العمل أن تظهر أعظم جدوى من كافة الصفات فيما عدا
العبقريّة التى ليست فى الحقيقة إلا الذكاء مضافا اليه
الاشراق والقوة والاتساع والسرعة

وهذه الصفة ، مطبقة على حوادث التاريخ الكبرى ، هى
الصفة الاساسية الواجب توفرها فى المؤرخ . وهى اذا
وجدت استتبعته خلفها كافة الصفات الاخرى ، وذلك
بشرط أن نضيف الى الهبة الطبيعية تجربة الحياة العملية .
فنحن بهذه الصفة نستطيع أن نميز الحق من الباطل وألا
نخدع بالكاذب من مسلمّات التاريخ التقليدية وضوضائه

الخواوية . . بل نحكم ملكتنا الناقدة فنذكر في دقة
خصائص الافراد والعصور ، ولا نبالغ في شيء تعظيما أو
تحقيرا بل نعطي كل شخصية قسما لها الحقيقية وننحي
الطلاء الذي لا نعرف أشد منه خطرا على التاريخ . وبالجمل
نصور تصويرا صادقا . ندخل في أسرار الاشياء ونفهم
كيف سارت ونعين الغير على هذا الفهم . فالدبلوماسية
والادارة والحرب والبحرية نضعها كلها في متناول جمهرة
النفوس وذلك لاننا نكون قد استطعنا أن نذكرها ككل
قابل للفهم . وعندما نصل الى جمع كافة العناصر التي
سنؤلف منها قصصنا الواسع يداننا تسلسل الحوادث
ذاته على الطريقة التي نستطيع أن نعرض بها ذلك
التخصص ، وذلك لاننا عند ما نذكر الروابط الخفية التي
تجمع بين كل تلك العناصر والاسباب التي جعلت بعضها
يتولد عن بعض تتكشف لنا طريقة العرض بنفسها ،
وتكون أجمل الطرق لانها الطريقة الطبيعية . واذا لم يكن
في تيار حياة الأمم جبال من الثلوج استطاع المؤرخ أن
يمزج كل تلك العناصر مزجا تاما ، وأن يسلسلها
في سر وحيوية تاركا لسير الزمن تدفقه وقوته بل وجماله ،
وذلك لانه لن يحيد قسرا بحركاته عن مجراها الطبيعي
ولن يغير شيئا من تثنيه الموفق . وهو أخيرا سيتمتع بأهم
وأسمى شرط لازم للمؤرخ وهو العدل ، وذلك لانه لا شيء
يقتل في النفس الاهواء مثل معرفة الطبائع البشرية .
ولست أزعم أن هذه المعرفة سستسقط عن النفس كل
قسوة ، ولو أن ذلك حدث لرأيتة شرا . ولكننا عندما
نعرف الانسانية ومواضع ضعفها ونذكر ما يسيطر عليها
وما يقودها ، نستطيع - مع حبنا للخير ومقتنا للشر - أن
نكون أرفق بالانسان الذي تسبوقه الى الشر آلاف من
الدوافع البشرية ، كما نقدر ذلك الذي استطاع وسط

المغاريات الحفيرة وبالرغم منها . . أن يحتفظ بقلبه مرتفعا
الى مستوى الخير والجمال والعظمة

هذه هي الصفحات التي حرصت على نقلها للقارىء ،
والذى أرجوه هو أن يعود الى قراءتها فسيجد فيها كما
قلنا كثيرا من الصفات التي يجدر بكل انسان مؤرخا كان
أو غير مؤرخ أن يتحلى بها ، ففيها روح العلم ونزاهته
التي هي من معدن الروح الاخلاقية السليمة ، وفيها
أسلوب من أساليب الكتابة بل والحياة ، يمتاز بجديته
وبساطته وقصده الى الحقائق . وأما الذكاء الذي ينتهى
الى فهم الناس والاشياء كما هي ، فتلك هبة من الله
قد ينميها التفكير وطول الامعان فيما نشهد ونسمع ، وهي
اذا وجدت خليفة بأن تقوم الكثير مما فسد فى علاقاتنا
العامة والخاصة اذ تنتهى الى التسامح والفهم المتبادل

رسل الثقافة الغربية

لا نستطيع في غير تعصب أحق أو جهل كثيف أن ندعى أننا في غير حاجة إلى التلمذ على أوروبا ونقل الثقافة الغربية إلينا ثم هضم هذه الثقافة وتمثلها حتى نستطيع بعدئذ أن نساهم على نحو جدي في التقدم بالحضارة الانسانية إلى الامام ..

هذه حقيقة ، ولكنه لا جدوى من الفطنة إليها ما لم نعالجها من الناحية العملية لنتبين وسائل التلمذ والنقل وتلك الوسائل هي ما نسميها رسل الثقافة الغربية ، وهذه الرسل تجتمع في طوائف ثلاث هم : المترجمون من اللغات الاجنبية إلى اللغة العربية والاساتذة الأجانب الذين تستقدمهم بنوع خاص جامعاتنا ، وأخيرا أعضاء البعثات الذين نوفدهم لتلقى العلم بأوروبا وأمريكا

أما عن الترجمة والمترجمين فهذا موضوع يقوم بذاته ، ومن المعلوم في تاريخ نشوء الحضارات أن الترجمة قد نهضت دائما بدور أساسي في نشأة كل حضارة جديدة ويكفي أن نذكر في هذا المقام أخذ الرومان عن الاغريق ، والعرب عن الاغريق والفرس ، واليابان عن أوروبا وأمريكا

(*) نشرت في ١٩/٥/١٩٤٩

ونحن الآن فى حاجة الى عصر كعصر هارون والمأمون يثير
حركة ترجمة واسعة النطاق تحت اشراف الدولة وبمالها
لنقل أمهات الكتب الغربية قديمها وحديثها الى اللغة
العربية ، فهذه الكتب هى الاساس الصلب الذى تقوم عليه
حضارة الغرب مادية كانت أم معنوية . ومالم نبدأ بهذه
الحركة ، فسيظل انتاجنا الثقافى فى جملته رقيقا قصير
النفس خاليا من الاصاله الحقيقية ، وذلك لانعدام رقابة
الرأى العام على هذا الانتاج ، وكيف له أن يفرض هذه
الرقابة وهو يجهل أمهات المؤلفات الغربية التى يسطو
عليها بعض كتابنا معتمدين على جهل الرأى العام وعدم
درايته . ولكم من مرة يأخذ أحدهم « قرشا » غريبا ثم
يفكه الى « ملاليم » يشنشن بها ليوهم بالثراء مع أنه ثراء
وهى بل ثراء مختلس . وفى هذا من الضرر على خلق
ثقافة مصرية أصيلة أو المساهمة فى الثقافة الانسانية
العامه مالا يدرك مداه ، وذلك لاننا لا نعرف آفة أخبث فى
الحياة الثقافية بل الحياة بوجه عام من النصب العقلى ،
ولقد قال « رابليه » المفكر الفرنسى القديم : « علم بلا
ضمير خراب للنفس » فماذا نقول عن الجهل بلا ضمير

والاساتذة الاجانب وأعضاء البعثات المصرية الى الخارج
هما الآن موضع الجدل بين من يشرفون على مصير
الثقافة فى بلادنا ، فهناك من يزعم أننا قد أصبحنا اليوم
فى حاجة الى أولئك وهؤلاء ما دامت عندنا جامعات وليست
لدىنا أساتذة ، وفى هذه الجامعات تدرس اليوم كافة فروع
الثقافة ، وهناك من يزعم أننا فى حاجة الى أساتذة اجانب
ننتدبهم من الخارج . ومن الواجب أن نكتفى بهذا الانتداب
ولا نكلف الدولة نفقات ايفاد البعثات الى الخارج ، وأخيرا
يزعم فريق ثالث أن فى أساتذتنا المصريين ما يغنى عن
انتداب الاجانب ، ولتكن البعثات رسلا تسعى بيننا وبين

ثقافة الغرب ..

وفي الحق أننا لسنا في حاجة الى أن نطيل في الرد على أولئك الذين يزعمون أننا في غنى عن الاساتذة الاجانب وعن ايفاد البعثات على السواء ، فمثل هذا الزعم السخيف لا يدل الا على جهل أو غرور كلاهما مردول ، وما يستطيع أحد أن ينكر أننا في أمس الحاجة الى التوسع في توثيق الصلات الشخصية بيننا وبين ثقافة الغرب لان الكتب لا تكفى ولا يمكن ان تكفى ، والاستاذ مكتبة متنقلة بل عصارة مكتبة ، وعضو البعثة الناجح لا يعود بكمية من المعلومات فحسب بل يعود بحضارة تدب بين جوانحه

وانما تقوم المفاضلة بين التوسع في انتداب الاساتذة الاجانب أو التوسع في ايفاد البعثات .. والذي لاشك فيه أن استقدام كبار الاساتذة أمر بالغ الاهمية وذلك لاننا لن نتلقى عن هؤلاء الاساتذة علما وثقافة فحسب بل نتلقى ما هو خير منهما ونعنى به مناهج البحث ووسائل الكشف عن المجهول ، وهذه هي أدوات خلق الثقافة الاصيلية التي نتطلع اليها في لهفة . والشئ الوحيد الذي يدعونا الى التريث في مثل هذا الانتداب هو ما يلوناه بأنفسنا عندما لاحظنا أن بعض الاساتذة الاجانب ينظرون - معذورين أو غير معذورين - الى الطلبة المصريين نظرة خاصة ، يأخذونهم في تلقين المعرفة وشرح مناهج البحث مأخذا خاصا ، ظانين أو معتقدين أنهم لا يقوون على التعمق والجلد ، وأنه من الحكمة أن يقتصر في تعليمهم على بسائط الامور حتى لا ينوء كاهلهم ، وترهق عقولهم ، وتكون النتيجة أن لا تتم الاستفادة من أولئك الاساتذة الكبار الذين جاءوا الى بلادنا مثقلين بما يترامى اليهم من مزاعم رجال السياسة المفرضين الذين سممت نزعة الاستعمار نفوسهم فراحوا يذيعون أن

الأفريقيين مثلا أقل استعدادا بحكم الطبيعة من الأوربيين
.. النخ

وهذه الملاحظة الأخيرة من شأنها أن تعزز رأى أولئك
الذين يتحمسون للتوسع فى إيفاد البعثات المصرية الى
الخارج حتى نستغنى بهم عن انتداب الاساتذة الأجانب ،
ولهذا الرأى وجهته البالغة وذلك لا لان أخذ الثقافة من
مصرها هو اقرب السبيل واسلمها وردا
فحسب ، بل ولان أعضاء البعثات يعودون بكسب آخر
مزدوج لا يقل قدرا عن كسب المعرفة ، بل تؤكد أنه
يفوقها ، ونعنى بهذا الكسب المزدوج معرفة الحياة
الأوربية أولا ، ثم معرفة الحياة المصرية ثانيا

فأما عن الحياة الأوروبية فمن البديهي أن خير وسيلة
للوصول الى هذه المعرفة هي أن يحيا المصرى بالفعل هذه
الحياة بين بنيتها فاذا به يحصل مع هذه الحياة
الثقافية الغربية بل والحضارة الغربية كلها بعد أن
رسبت فى تلك الحياة وتبلورت وأصبحت عملا ووسائل
حياة لا نظريات وسفيسة لسان . والثقافة فى مرجعها
النهائى نوع من الحياة وضرب من السلوك ، وكل هذه أمور
لا تحتويها كتب ولا يلقتها أساتذة لانها تراث عام شائع
بين كل شعب متحضر ، وهى لا تؤخذ الا بطول الممارسة
وعلى غير وعى ممن تسمو اليها نفسه

ولقد يبدو غريبا أن نقول ان عضو البعثة سيعود ليعرف
الحياة المصرية ، ولكنه لا محل لمثل تلك الفساراة فقد
قال «رديارد كبلنج» بحق : « ماذا يعرف عن انجلترا من
لم ير غير انجلترا » والذى لا شك فيه أن عضو البعثة يعود
دائما من الخارج بعينين أقوى ابصارا وأحد ملاحظة ، وذلك
لانه قد رأى حياة غير الحياة المصرية فأصبح قادرا على أن
يتبين ما فى حياتنا من مواضع النقص أو مواضع الكمال،

وقد انقشعت عن ناظرية تلك الغشاوة التي يضر بها طول الألف واطراد العادة ، ونحن لا نعرف شيئاً أخطر من الألف والعادة على قتل روح الملاحظة حتى لترانا نؤمن إيماناً قوياً بصحة ما قاله ذلك الفيلسوف الفرنسي المتجول «جان جاك روسو» عندما قرر أنه «يلزمنا كثير من الفلسفة لنلاحظ ما نراه كل يوم»

واذن فالرأى الصحيح هو أن نجد في الترجمة وأن نواصل انتداب الاساتذة الأجانب ولو الى حين ، ثم نضع من بين أهداف نهضتنا الأساسية التوسع في ايفاد البعثات ولا نكون من قصر النظر بحيث لا نوفد أحداً للدراسة في الخارج الا في المواد التي يقولون انها لا تدرس في مصر ، وذلك لان الامر كما أوضحنا ليس أمر دراسة فحسب ، وانما هو قبل كل شيء أمر معرفة بالحياة الاوربية والمصرية على السواء وكل ذلك على شرط أساسى وهو أن تدرك الدولة أن أعضاء البعثات هم عماد وطننا الحديث وان من واجبها أن لا تثبط لاحد منهم عزماً أو تميت همة أو تحد حماسه بأن تلقيهم عند عودتهم بين براثن طائفة من الموظفين الإداريين الذين يمرغونهم في الاووال أو تمكن من رقابهم تفراً من الفنيين أو شبه الفنيين القدماء الذين وصلوا الى مراتب الرياسة في أزمان الجهل البائد وأصبحوا يستشعرون مرارة حمقاء في أن تدفعهم الاجيال الناهضة المستنيرة بالمناكب . ولا تقبل أن تترك قافلة الوطن تسير وئيبداً ، وكأنها تحمل الجنادل وتدفعهم تلك الممرارة الى أن يقصروا كل همهم في كسر شوكة أولئك المبعوثين الذين يرمونهم بالفرور ويدعون انهم يريدون اعطاءهم دروساً في الحياة والله يعلم انهم لا يرغبون غير شقاء نفوسهم المريضة وهم أناس لا يعملون، ومع ذلك يؤذيه أن يعمل الغير ، وهذا خلق لا يبارك الله فيه

وَحْدَةُ الْأُمَّةِ وَوَحْدَةُ الثَّقَافَةِ

ليس من شك في أن لمصر وضعاً خاصاً من الناحية الثقافية وذلك بحكم وقوفها بين حضارتى الشرق والغرب وجمعها بين المدينتين الإسلاميه والمسيحية ثم امتزاج الرواسب التاريخية فيها بتيارات العلم الحديث

ولقد يقال على ضوء هذا الوضع ان توحيد الثقافة في مصر توحيداً يدعم وحدتها القومية ويتخذ أساساً لها أمر غير مستطاع . ولربما أضيف الى ذلك استفسار عن معنى وحدة الثقافة في عالم يسير اليوم نحو التفرع في التخصص والتنوع في سبل المعرفة

وفي الحق ان كل هذه الاعتراضات انما تأتي من أنواع من اللبس الذي يقوم بين الموضوعات والمناهج في الحضارات المختلفة وفي مناحى التخصص العلمى المتباينة

ان الدول الاوربية قلما تقل عنا تنوعاً في منابع ثقافتها، وهى بلا ريب تفوقنا في تنوع التخصص ومع ذلك نجحت تلك الدول في توحيد ثقافتها توحيداً يعزز وحدتها القومية ويقيم بين أفرادها نوعاً من التجانس العقلى والخلقى يسهل التفاهم بين أفرادها وييسر التعامل بينهم . ويكفى ان نشير في هذا السبيل الى ان الحضارة

(*) نشرت في ١٩/٧/١٩٥٠

الأوربية تنهل من مصدرين يبدوان متضاربين وهما الحضارة اليونانية الرومانية والحضارة المسيحية ، وأولاهما وثنية وثانيتها دينية موحدة ، ومع ذلك تمتزج الحضارتان في ثقافة موحدة هي مبعث قوة العالم الغربى .. وهكذا يبدو كيف أن تباين مصادر الثقافة لا يمنع من وحدة تلك الثقافة وبذلك يتضح كيف أننا نستطيع فى مصر رغم جمعنا بين الشرق والغرب وبين الاسلام والمسيحية وبين الماضى والحاضر أن نوحّد ثقافتنا على نحو يتضمن لامتنا وحدة قومية أوضح وأقوى من وحدتها الحالية ..

نستطيع إذن أن نوحّد الثقافة فى أمتنا والسبيل الى ذلك نجمله فى أمرين كبيرين : أولهما وحدة التعليم العام وثانيهما وحدة المنهج فيما يلى التعليم العام من دراسات فأما وحدة التعليم العام فإننا نقصد بها وحدة التعليم الأولى الذى نص الدستور المصرى منذ سنة ١٩٢٣ على أنه اجبارى وبالمجان . فهذا التعليم لو أنه نفذ لما وجدنا مصر اليوم وعدد المتعلمين فيها لا يعدو العشرين فى المائة . وليس باستطاعتنا فى مثل هذه الحالة أن نتحدث عن وحدة الثقافة ما دام ٨٠٪ من الامة المصرية أميين

وفى الحق أنه لما يوجب الاسف أن يمضى على تقرير الدستور المصرى لتعميم التعليم الأولى ما يزيد على ٢٧ عاما ومع ذلك لا يزال العدد الذى يمكن أن يجد له أماكن لتلقى هذا التعليم فى كافة المدارس المصرية أميرية وحرّة أولية وابتدائية لا يتجاوز النصف من الاطفال الذين يقعون بين السادسة والثانية عشرة من عمرهم . وآخر احصاء دقيق لدينا يقول أن عدد هؤلاء الاطفال يبلغ المليونين ونصف المليون وأن الذين يتلقون بالفعل هذا النوع من

التعليم لا يتجاوزون ١٢.٨٤٢٢٣ منهم ٥٩٣٣٨١ بالمدارس
الاولية التابعة لمدارس المديرية ، ٢٠٧٨٤٢ بالمدارس
التابعة لوزارة المعارف في المحافظات ، ٢٣٣٠٠٠ في
مدارس التعليم الحر ، والباقي في مدارس الرياض
والمدارس الابتدائية حرة وأميرية

مصر اذن لم تمهد حتى اليوم أماكن لتعليم الاطفال
التعليم الاولى العام بحيث يشملهم جميعا هذا التعليم بل كل
ما وصلت اليه هو اعداد أماكن لتعليم نصف أولئك الاطفال
ومن البديهي أن تعميم التعليم الاولى الناجح هو أول خطوة
بل هو الخطوة الاساسية نحو وحدة الثقافة وذلك لما هو
واضح من أن الجهل والعلم لا يمكن أن يجتمعا في وحدة

تعميم التعليم العام هو اذن أول عنصر في وحدة
الثقافة ، وما نحن بحاجة الى أن ندلل على التباين الواسع
بين عقلية الرجل المتعلم وعقلية الرجل الجاهل وتنافر
العقليتين تنافرا يؤدي الى تصدع وحدة الأمة وعدم تيسر
سبيل التعامل بين أفرادها

ولو اننا تركنا تعميم التعليم الاولى الى توحيد
المنهج في الدراسات التالية لهذا التعليم كعنصر من عناصر
الوحدة الثقافية لوجب أن نلاحظ انه لا عبرة في التعليم
من حيث تكوين الشخصية البشرية بموضوعات ذلك
التعليم كالطب أو القانون أو الهندسة أو الادب أو الدين
أو غيرها وانما العبرة بالمنهج الذي تعالجه تلك الموضوعات .
ووحدة المنهج هي التي تكون وحدة الثقافة أي وحدة
العقلية وطريقة تناولها للناس والاشياء

ولكى نقرب من الاذهان معنى وحدة المنهج نستطيع
أن نشير الى منهجين مختلفين تعرفهما مصر حق المعرفة
وهما المنهج الازهرى القديم على نحو ما كان معروفا في

القرون الوسطى والمنهج العلمى الحديث على النحو الذى يطبقه اليوم العالم الغربى

فالمنهج الازهرى يقوم على شرح النصـوص القديمة وتحليلها واستنباط الاحكام منها وتخريج المعانى ، وهو منهج جدلى أكثر مما هو منهج انشائى يكشف عن الجديد أو يشق الحجبـه عن المجهول . ومع ذلك فله مكانته من حيث تدريب الملكات على الدقة فى التحليل والمناقشة وأما المنهج العلمى الحديث فانه يبدأ بغربلة القديم فلا يستبقى منه غير الذى لا يزال حيا ثم يسير قدما الى الامام معتمدا على الخيال اعتماده على المنطق أو الجدل . وبفضل هذا الخيال يتصور القوانين التى تفسر ظواهر الوجود والانسان وتكشف عن غوامضه وتسخر قواه . وبالوسائل التجريبية تتحقق صحة تلك القوانين التى يصورها الخيال أو عدم صحتها ، وهكذا يستمر المنهج الحديث فى وضع الفروض وصياغة القوانين على أساس ما يصح من تلك الفروض الى أن ينتهى الى اكتشاف الحقائق العلمية الجديدة ، وتلك رياضة للملكات تختلف اختلافا كبيرا عن رياضة المنهج المنطقى الجدلى لها ، وذلك لما فيه من اطلاق أجنحة الخيال وتسخير وسائل التجربة والبعد عن اللفظية والتعمق فى فهم الواقع والسيطرة عليه هناك اذن مناهج مختلفة للدرس . ومهما تنوعت موضوعات هذا الدرس فان باستطاعتنا ان نتناولها جميعا بمنهج موحد . وتوحيد هذا المنهج هو العنصر الثانى من عناصر الوحدة الثقافية للامة . ويا حبذا لو اضعفنا هذا التوحيد الى تعميم التعليم الاولى فانتـنا بذلك نكون قد خطونا خطوة جدية نحو توحيد الثقافة

القسم الثاني

من آفات النفوس

سِيَاهِ مَا ضِيَّة

هناك ثلاث رذائل كبيرة تنخر في أخلاق الكثير من المصريين على نحو لم أر له شبيها في بلد من بلاد العالم على كثرة ما رأيت من بلاد وقابلت من بشر ، ولا بد من أن نفضحها لعلها تخفى عن نواظرنا شبحها المرذول فقد سئمت لقيها في كل سبيل وبمنحني كل نفس

أما أولها فهي محاولة كل انسان أن يوهمك أنه أكبر وأفضل وأعلم مما هو • ولقد كان من عادتي الصبر فكنت أتلقى هذه الدعاوى بصدر رحب ، ولكنني لم أكن ألبث أن أحس بنوع من اختلاس الثقة يحاوله من يتخطى حدود نفسه • وليس أمر على النفس ولا أهيج للحفيظة من خيبة الامل • وانه لمن اليسير على من أوتي شيئا من الفراسة وسداد الرأي أن يحكم على الناس وينزلهم منازلهم الحققة ، وانه لمن الخير لنا جميعا أن نحاول دائما احتلال المكان الذي نستحقه في النفوس دون تطاول أو انحطاط ، وأما الاقحام فما نظنه يعقب أثرا باقيا حتى ولا بنفوس البله • ولست في الحق بواثق من أن أمثال هؤلاء الناس الذين نشكو منهم الآن من الشكوى يعون ما يفعلون ، أم هم في غفلة الغرور • ولكنني لاحظت في الغالب الاعم أنهم مشربون

(*) نشرت في ١٩/٣/١٩٤٥

بحقارتهم ، وأنهم يبذلون مجهودا اراديا لتغطية تلك الحقارة
بالابهام . وذلك لما نلاحظه من هياج فى الحركات وضغط
على مخارج الحروف وتصنع للانفعال وارتفاع فى الصوت
وهلهلة فى ملامح الوجه وتنطع فى السكون والحركة . .

وثانيتهما غيرة مسرفة وحقد عجيب . ولكم ساءلت نفسى
لماذا يشغل الناس أنفسهم بغيرهم الى هذا الحد المدمر ،
وتلك مشاعر خليقة بأن تنزل بالنفس الخراب . والذي
عهدته فى النفوس القوية هو نزوعها المستمر الى التسامى
بنواتها . فهي تسعى لأن تكون فى يومها خيرا من أمسها ،
وأن تعمل فى غدها ما يبرز عملها فى حاضرها ، فاذا عز
التسامى كان الاستجمام فى ثقة وتوثب . وأما أن يفنى
المرء بياض يومه وسواد لياليه فى التفكير فيما وصل اليه
هذا الشخص أو ذاك ، أو الخوف من أن يسبقك زيد أو
بكر فهذا شعور صغير لا تعرفه الا نفس صغيرة ، وهو دليل
عدم الثقة بالنفس كما هو دليل على انهيار الشخصية ،
وان كان هناك شعور قبيح من مشاعر البشر فأجدر به أن
يكون هذا الشعور . .

وثالثها فساد عميق فى تربية الناس الاجتماعية ، فقد
تلاقى صنوفا من الافراد بعضهم صغير وبعضهم كبير ، ولقد
تتلطف مع الصغير بدافع انساني برىء ظانا أنك بعملك
هذا تدخل السرور على نفس بشرية ، فاذا بك وقد سقطت
هيبتك من قلبه ، واذا به يتناول الى المساس بك فى غير
ذوق ولا حياء . . ولقد تفسح فى صدرك ، ثم يأتى يوم
يتحرك دحك فاذا بك ترد فى عنف ، واذا بالمسكين يصحو
بعد غفلة ، واذا به يشكو دون أن يفهم شيئا أو يدرك له
محنة . واذا كان كبيرا ولكنه صغير النفس وعاملته فى

رفق وتأدب ظن معاملتك ضعفا ، أو خيل اليه وهمه ذلك ،
فاذا جاء يوم وصفته صفع الأقوياء لانك رجل عزيز النفس
حامى الدماء أسقط في يده وأخذته اما عناد الحمقى واما
انهيار الاذلاء . ولست أدري لذلك من سبب غير فساد
التربية الاجتماعية ، فسادها في المنزل وفي المدرسة وفي
الوظيفة وفي الشارع وفي الدكان وفي المصرف وفي كل
مكان ، حتى لكأنك تسير في بلد كله أرقاء ، سيان في ذلك
سيدهم ومسودهم ، رئيسهم وخرؤوسهم ، بلاد منكودة
وأخلاق مسفة ! أى عذاب نفسي في أن تراك مضطرا الى
تقدير كل لفظ تقول وكل حركة أو ابتسامة أو تقطيب
جبين ! أناس لا فهم لهم ولا تقدير ، لا يعرفون حدايبدأون
منه ولا حدا ينتهون . . ترى باستطاعتك ان
تخلق لنفسك عقلية جديدة وذوقا جديدا وتربية
جديدة تماشى بها الناس ، أم تأخذك العزة فتثبت
كما أنت محاولا أن تنقل العقول وتحول الاذواق وتسدد
التربية ! تستطيع أن تتفاهم مع الناس أو أن تقبلهم أو
تطبق عليهم صبيرا . هذه أسئلة لا يستطيع الاجابة عليها
غير الله فاليه نفوض الامر

الغُرور

قلت لصاحبي بودى لو حاولت أن أحلل فى بضع مقالات بعضا من الآفات التى نلمسها كل يوم عند من نلقى من مواطنين ، فأجابنى وماذا أنت قائل بعد هذا التحليل وهل لديك علاج لما ستعرض له من تلك الآفات ؟ وكان ردى سريعا إذ أخبرته بأن هذا التحليل سيحمل العلاج فى حناياه وذلك لأن المرضى بتلك الآفات لا بد أن يفيدوا مما يقرأون من تحليل إذ يتبينون تلك الآفات ومساالكها الخفية وما لها من تأثير فى حياتهم وإذا بهم يكافحون تلك الآفات التى خرجت من الظلام الى النور ولم تعد تعمل فى نفوسهم عملها الهدام على غير وعى منهم ..

وقلت لصاحبي دعنا نبدأ بالغرور ولكنه ود أن لو بدأنا بالنفاق الذى يرى فيه أكبر آفة نفسية منتشرة فى بلادنا ولكننى لم أقره على هذا رأى وذلك لأننى لا أرى النفاق ألا تفريعا عن ظاهرة نفسية أكثر عمقا وعموما وتلك هى ظاهرة الغرور . والغرور أمانة ضعف فى النفس وانهايار فى الثقة الذاتية وتفاوت واسع بين القدرة والطموح ، وبين الأمل والواقع وبين الحقيقة والخيال

وآية ما نقول انك لن تعد العثور على رجال من ذوى

(*) نشرت فى ١٥/٨/١٩٥٠

الشخصية القوية والعقل الراجح لا يرون بدا من استخدام النفاق مع علمهم بما يفعلون وتألمهم له أو سخريتهم الدفينة منه وذلك عندما يلقي أحدهم فى الحياة رجلا أو شابا مغرورا تقضى الضرورة باستئناسه فلا يرى صاحبا بدا من أن يتملق غروره وأن يرضى كبرياءه الكاذب بألفاظ كأنها لم تخلق الا لاختفاء رأيه الحقيقى أو احساسه الدفين

وللغرور مظهران أولهما ايجابى وثانيهما سلبى
فأما المظهر الايجابى فهو ذاك الذى يطالعك عندما ترى صاحبه وهو الحدث الغض ، أو الكهل التافه يتحدث عما وهب من ملكات أو أوتى من قدرة أو رزق من جرأة وهو لا يدري مبلغ ما يشيره حديثه عند الأذكياء من سامعيه من سخرية قد يجابهونه بها اذا امنوا جانبه وقد يكتمونها على مضض اذا دعت الضرورة

لقد لقيت يوما شابا رخو الاهاب قضت تصاريف الحياة ان الاينه وأنا الشرس الملمس لان بين يديه حياة أناس عهدوا الى بالدفاع عنها، وما كادت تمضى دقائق حتى ينهض فتانا وكأنه الغضنفر الهصور الى جوار مكتبه الذى يتكىء على حافته براحتيه ويحنى الى الامام قليلا قوامه المشقوق أو غير المشقوق ويصيح بأعلى صوته لمن يحدثه بأن الرجل الذى يستطيع أن يخدعه لم يخلق بعد، وأنه الأمر الناهى فى هذه الساحة لو شاء أحياء ولو شاء أموات ، ولو شاء أبقي ولو شاء ؟ ثم يعود الى الجلوس بعد أن يكون زبده قد تطاير كثغاء البعير وكل ذلك يجرى وبالنفس ابتسامة مرة دفينية لا تبلغ حد الغضب وان تكن أبعد الاشياء عن الرضا ، وهى ابتسامة اشفاق لا تحمل غير الاحتقار .
وليس هذا الاحتقار دفاعا عن النفس ، وانما هو حكم

عقلى صارم على نقص فاضح فى ذكاء هذا الفتى وما هـو
الذكاء أن لم يكن الاحساس الصادق بما يمكن أن تحدثه
تصرفاتنا أو أقوالنا من أثر لدى الغير !؟

ولقد يتخذ هذا الغرور الايجابى مظهرًا خبيثًا فاذا بك
ترى صاحبه المنهار يبدى نوعا من الاستهتار أو الاستخفاف
أو الاحتقار لكل ما يحيط به وكأنه لا يعبأ بشيء ولا بأحد
مع أن النملة تقض مضجعه ، والظل يضنى خياله ، واللفظ
يكوى شغاف قلبه وهذا هو النوع العميق المدمر لانه يبدو
كاليأس وهو لوعة أو كالتجرد وهو حرص أو كالراحة وهو
آلم دفين لا تهدا له نار ، وأمثال هذه النفوس تحزن ولكنها
لا تشير ، وذلك لانه لا تكاد تخالفها فى الراى حتى تسلم
قيادها وتلزم الصمت ان لم تقرك على ماترى من قيم تستحق
الاعجاب بدلا من الاستهتار أو الاستخفاف أو التحقير

وأما المظهر السلبي للغرور فهو ذلك الذى تلمسه عند
بعض النفوس عندما تطريها بلفظ أو تطريها بحركة أو
تهدهدها بايماء فاذا بها تنتفض كالعصفور المبلل لتطلق
أجنحة من زغب تحسبها أجنحة النسور الضارية وهى فى
الحق كزعانف السمك . وانه لمن الشاق أن ينجو المرء من
هذه الافة وما يستطيع ذلك غير ذوى العقول المهيمنة
والشخصيات الدامغة أولئك الذين لا يؤذيه فى شيء ان
يقول عنهم الغير ما يريدون من قدح ولا يغويهم ما ينثرون
من اطراء لعمق ثقتهم بأنفسهم وتحصنهم فى هذه الثقة حتى
لتراهم لا يقنعون بالتواضع بل يهاجمون أنفسهم وكأنهم
يداعبونها ولو أنك استطلعت ما يكمن فى حناياهم لوجدت
ايمانا راسخا بأن سامعيهم لن يصدقوا شيئا مما يقولون .
وموضع النقص عند هذا الصنف القوي من الرجال

هو أنهم يقترضون الذكاء عند الغير مع أن سوء الظن
عصمة ..

وطرب الغرور هو مصدر التملق وبمقدار انتشار هذا
الغرور في إحدى البيئات ينتشر التملق لأن التملق لا يكون
إلا إرضاء لغير ولكن من مرة يعيث الخبيثاء بهذا
الغرور وإن تفاوت هذا العيث تبعاً لقسرة العايب في إخفاء
صنعتة أو تبعاً لمدى غباء من ينصب عليه ذلك العيث

الغرور تمسّدق مضحك أو طرب ساذج للتملق ، وهو
آفة يمكن القول بأنها تطرد أطراداً عكسياً مع نضج النفس
وقوة الشخصية والتعمق في الثقافة

الاستهتار

وأصر صاحبي على أن يكون حديثنا اليوم عن الاستهتار ، وحسبته يقصد بذلك الى الناحية الاخلاقية ، اذ يستعمل لفظ الاستهتار بمعنى التبذل والعريضة والانحلال فيقال شاب مستهتر وفتاة مستهترة ، ولكنني أكبرته عندما رأيته يتعدى هذا المعنى الدارج الى ما هو أعمق منه أثرا وأشد فتكا بالنفوس ونعنى به الاستهتار الذي يفيد عدم الاحساس بالمسئولية والتهاون في الدقة سواء أكان ذلك في الحياة العملية أم في الحياة العقلية ، وان يكن مرده في الحالتين الى حالة نفسية تنم عن انعدام النظام العقلي الذي يسيطر على العمل والفكر معا

وفي الحق ان الاستهتار بالمعنى النفسى خطر على الافراد والامم كالاستهتار بالمعنى الاخلاقى وذلك لانه يتناول الحياة بشقيها جدها وهزلها ، ولربما كانت هذه الآفة هي السبب الاول للفشل في الحياة وذلك لانه كثيرا ما تأتي أضخم النتائج عن أتفه الاسباب ، ولقد يطيح تهاون يبدو خفيفا بثمرة العمر ، والتهاون الاخلاقى قد يشفيه الزمن ان لم يشفه البشر . . واما التهاون النفسى فلا يزيده الزمن الا رسوخا

(*) نشرت في ٢٩/٨/١٩٥٠

حتى يصبح طبيعة ثانية وحتى يقوض الحياة من أساسها
ولطالما اضميت الفكر لكى أتعرف سبب انتشار هذه
الآفة فى العالم الشرقى على نحو فادح لا نجد عند الغربيين
حتى لرأيها تلاحق الكثيرين ممن يرحلون من مواطنينا الى
بلاد الغرب بالرغم من البيئة المحيطة التى تستنكرها أشد
الاستنكار وتسميها لنا حينا وميوعة حينا آخر

والذى يبدو لى هو أن هذه الآفة ترجع الى عدة عوامل
بعضها اجتماعى وبعضها الآخر نفسى

فالاستهتار ضرب من اليأس والرغبة من الحياة وعدم
السيطرة عليها وذلك لان الامل والاقبال على الحياة وروح
الاستبشار خليفة بأن تعطى لكل شىء قيمة وأن تدعو الى
الاهتمام بكل أمر كما تشجذ الهمة وتثير النشاط وتخلص
العزم من الكسل الذى يكمن فى كل استهتار نفسى ..

واما عن سبب ذلك اليأس فانه وان يكن للعوامل الطبيعية
كالحرارة وطبيعة الارض المنبسطة أثرها فى تكوين هذه
الظاهرة النفسية الا أننى أعتقد أن العوامل الاجتماعية
أشد تأثيرا فى تكوين هذه الظاهرة ويكفى أن نشير فى ذلك
الى اختلال سلم القيم نتيجة لرؤاى كثيفة من عهود الظلام
والى اتساع الهوة بين المثل الروحية التى تسبح فى الشرق
وبين واقع الحياة المرورى فى هذه الهوة تتساقط النفوس
حيث يتلقفها يأس قاتم، ولكم من شباب تصطدم نزعتهم
الخيرة بصخرة شرسة فيتحطم الامل فى نفسهم واذا
بالاستهتار يفترسه

***

الاستهتار اذن يأس نفسى ولهذا اليأس أسبابه التى
تلعب فيها الحياة الاجتماعية الدور الاول ولكنه أيضا
انعدام للنظام العقلى وتلك ظاهرة يفسرها فساد التربية

وفساد التعليم معا وما نريد أن نتمهل عند فساد التربية
لوضوح الامر فيها ويكفى أن نذكر في هذا السبيل أن الإباء
والامهات لا يعرفون في تنشئة أبنائهم معنى التربية
الاستقلالية التي تلقى على الطفل مسئولية الحياة
منذ نعومة أظفاره فيعودونه على العناية بجسمه وغذائه
ولباسه وترتيب كل ذلك وتنظيمه وتحمل عبئه ، ولعل
فساد التعليم أشد حاجة الى الأيضاح وكل هذا الفساد أو
معظمه يرجع الى ظاهرة واحدة وهي عدم الدقة في المقابلة
بين الألفاظ والمعاني ، وعدم الفطنة الى أن كل لفظ لابد أن
يحمل قيمة محددة حتى يربى الفكر على وضوح الرؤية
العقلية فلا يعود يرى ألفاظا بل يرى معاني ومجسمات

ان عدم المقابلة الدقيقة بين الألفاظ ومدلولاتها تعود
العقل نوعا من التهاون هو ذلك الاستهتار النفسى الذى نرى
فيه آفة مدمرة من آفات النفوس ، وفي اليوم الذى يخيل إلينا
أننا نستطيع أن نستعمل هذا اللفظ بدلا من ذاك دون أن
نحس بأننا قد خنا أنفسنا يمكن القول بأننا لن نستنكف
من أن نتهاون فى أداء هذا العمل أو ذاك وفى التعبير عن
تلك الفكرة أو ما يقاربها وبمجرد أن تولد فى النفس بذرة
الاستهتار لن تلبث أن تنمو وتتفتق

لقد يقول قائل ان اللغة وطريقة استخدامها لا تكون
العقلية ولا تخلق الحالة النفسية ولكن مثل هذا الاعتراض
لا يمكن أن يوصف بغير السذاجة وذلك لان اللغة هى فى
الواقع مستودع الحياة البشرية وليس من شك فى أن
اللغة تسمو وتنحط بقدر ما لاهلها من نظام عقلى ودقة فى
الرؤية وصلابة فى السلوك وليس من شك فى أن الرجل
الامى فى بيئة ذات لغة منظمة قد يصل مستواه العقلى الى

أعلى مما يصل اليه رجل يسمى متعلما في بيئة ذات لغة
غير منظمة

اننا لا نشكو في الشرق من الاستهتار الاخلاقي بقدر ما
نشكو من الاستهتار النفسى . والاستهتار النفسى أصعب
علاجاً من الاستهتار الاخلاقي ، هو الداء العضال وهو كما
قلنا الافة المستقرة فى الكثير من الحيوانات انفاشلة

ان العقل المهيمن هو ذلك الذى يستطيع أن يقول الاشياء
الكبيرة بألفاظ صغيرة وكذلك الخلق القوى هو ذلك الذى
يدرك أن كباثر الامور قد تترتب على صغار الاسباب
فيعطى لكل شىء الاهمية الواجبة حتى ولو لم يتبين للمنظرة
الاولى نتائجها بل ودون أن يبحث عن هذه النتائج وبذلك
تصبح العناية ويصبح الاهتمام والشعور بالمسئولية نظاماً
عقلياً وسلوكياً فى الحياة مكتفياً بذاته جامعاً بين بواعثه
وأهدافه ..

الإغماء العقلي

الإغماء العقلي عبارة نود أن نسجل بها تلك الأنظمة النفسية التي نشاهدها كل يوم عندما نرى السيارات تدق في الشوارع آلات التنبيه على مسافة خطوات من بعض المارة ومع ذلك لا يتنبه أولئك المارة ولا يفيقون من غفلتهم، أو عندما تحس وسط الزحام في الترام أو القطار أن جارك قد وضع قدمه فوق قدمك دون أن يحس هي شيء أو يفطن إلى شيء، ثم تأخذ في سحب قدمك وهو مستمر في شروء له وكأن جهادك لا يحرك أي عضل من عضلاته . أو عندما يقف الترام أو القطار وتحاول النزول فلا يتحرك جدار ولا يفسح سبيلا ، وذلك لا عن عمد ولا شراسة ولكن لأنه ذاهل عما حوله غارق في نفسه ، أو متبلد رغم فراغ تلك النفس من كل ما يمكن أن يشغلها

الإغماء العقلي هو اذن تلك الحالة النفسية التي تصرف الافراد عن الفطنة الى ما حولهم والتنبيه الى الاخطار التي تحيق بهم أو المضايقات التي ينزلونها بغيرهم وهي حالة كثيرا ما تلوح عضوية بحتة حتى لكأنها مجرد نقص في قوى الافراد العصبية وفي قدرتهم على بذل ما تتطلبه بقظة

(*) نشرت في ١٢/٩/١٩٥٠:

الذهن وملاحظة العالم الخارجى من مجهود

ولقد ترددت فى أن أتحدث عن هذه الحالة النفسية فى مصر كافة من آفات النفوس ، لان دخل الارادة فيها لا يبدو واضحا وهى أقرب الى أن تكون آفة ولكنها مع ذلك مصدر شتاء لاصحابها وتلغير على السواء

لقد قلنا ان الاغماء العقلى يكاد يتخذ مظهرا عضويا والسبب فى ذلك هو أنه وان يكن ناشئا عن ضعف جثمانى راجع للأمراض ولسوء التغذية أو الى تسلط الهموم وطغيان الأفكار الثابتة الا انه لطول ملازمته للأفراد ينتهى به الامر الى أن يصبح عادة أو صفة طبيعية ملازمة على نحو ما يتصف الماء بالميوعة مثلا أو الحجر بالصلابة

والذى لا شك فيه أن للضعف الجثمانى أثرا بعيد المدى فى تلك الحالة النفسية المحزنة وذلك لما يحدث ههنا الضعف من تأثير على الجهاز العصبى الذى تصدر عنه اليقظة العقلية ، ولا أدل على ذلك من أنك لو فاجأت أحد أولئك الذاهلين بسؤاله عما يشغله لما استطاع أن يعطيك جوابا محددًا ، فهو ذاهل دون أن يعرف سبب ذهوله ولا مصدره . ولقد يخيل اليه أحيانا أنه يفكر فى شيء بينما هو لا يستبين فى وضوح ذلك الشيء وانما يغشى عقله ضباب يشله عن الرؤية . . انه فى نوم أو حلم يقظة . . انه فى حالة اغماء عقلى . .

الاغماء العقلى مرتبط اذن ارتباطا وثيقا بالجهاز العصبى وليس من شك فى أن هذا الجهاز يبدو أقل قوة فى البلاد الحارة منه فى البلاد الباردة كما أن لنظام المعيشة ووسائل الحياة وغنى أو فقر التغذية وسلامة الجسم من الأمراض أو إصابته بها أثرا بالغا فى قوة ذلك الجهاز أو ضعفه وضعف الجهاز العصبى يحرم الفرد من السيطرة على

ما يشغله من هموم فتراها تستغرقه حتى لتستبد به الفكرة وتلازمه ملازمة الظل للعود ، لا يستطيع منها فكاكا وإذا به في اغماء عقلى فلا يقظة في عقله ولا ملاحظة لما يحوطه بل ولا احساس ، ولعل لكثرة الهموم التى تسوقها الحياة في بلد كمصر نتيجة للصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التى يلقاها الافراد دخلا كبيرا فى تفشى تلك الحالة النفسية التى كثيرا ما تؤدى الى أنواع من سوء التفاهم بين الافراد اذ يظن المرء بأخيه غلاظة فى الطبع أو سماجة فى الخلق أو ضعفا فى الذوق أو وقاحة فى المعاملة بينما الحقيقة هى ذلك الاغماء العقلى الذى قد لا يستحق المصائب به غير الرثاء والاشفاق ..

والاغماء العقلى بعيد الاثر فى حياة الافراد والجماعات وذلك لا لأنه يسىء الى العلاقات الاجتماعية بين الناس فحسب بل ولأنه يحرم الافراد والامم المصابة به من السيطرة الحقيقية على العالم الخارجى .. اذ أن الوسيلة الاولى لتلك السيطرة هى القدرة على الملاحظة . وما الادوات العلمية الا وسائل لمساعدة تلك القدرة التى بفضائها يكتشف العلماء قوانين الطبيعة وقوانين المادة ، وبواسطة تلك القوانين تسيطر الانسانية على قوى العالم المادى والروحى

***

وليست الفنون الجميلة بأقل تعرضا للتأخر بين المصابين بالاغماء العقلى من الحياة المادية وذلك لأن مصدر ازدهار تلك الفنون انما هو الفطنة الى العالم الخارجى وما يجرى ذلك العالم من آيات الجمال ، ثم القيام بنوع من الاستطراف بين النفس البشرية وآيات ذلك الجمال * وكيف لنفس مصابة بالاغماء أن يجرى الاستطراف بينها وبين ما يحوطها لقد قال الفيلسوف الفرنسى « جان جاك روسو »

انه لا بد لنا من كثير من الفلسفة لكي نلاحظ ما نراه كل يوم واننا لنود ان نكون أكثر تواضعا لنقول اننا فى حاجة الى شئ من يقظة العقل والحواس لكي نلاحظ ما يحيط بنا ولكي نكيف سلوكنا على أساس تلك الملاحظة

ان باستطاعة من يشاء أن يقف فى زاوية أى طريق من طرقنا ليتفرس فى أوجه المارة ولسوف يرى عندئذ مدى انتشار تلك الظاهرة المحزنة التى نسميها بالاغماء العقلى وله بعد ذلك أن يبحث عما شاء من أسباب' وانه لن يهتدى الى غير ما ذكرنا من عوامل طبيعية وصحية واقتصادية واجتماعية تجتمع وتتداخل لتولد تلك الظاهرة التى نزن أنها قد وصلت من الاستفحال الى حد لا مثيل له فى أوربا مثلاً

لقد يصح أن يقال - كما أسلفنا - أن الاغماء العقلى ليس آفة نفسية ولكنه مهنة ، ومع ذلك فان الكشف عن حقيقته قد يؤدى الى نوع من التسامح فى معاملة الافراد بعضهم لبعض . ولو أننا انتهينا من هذا الحديث القصير الى هذه النتيجة المتواضعة لاطمأنت النفس الى أن الجهد لم يضع هباء

أزمة الضمير

يتحدث جميع المصريين فى هذه الايام عن عدة أزمات يهتز لها كيان الوطن ومصيره ، فهناك الازمة الوطنية والازمة الاقتصادية ، والازمة الدستورية . وحدثنا أخيرا عميد الادب العربى الدكتور طه حسين عن أزمة الادب .
وانه ليحزننا أن نلفت النظر اليوم الى أزمة أخرى لا تقل عن الازمات السابقة فداحة ولا عمقا وهى أزمة الضمير التى قد تكون سببا وقد تكون نتيجة للازمات السابقة كما أنها قد ترجع الى عوامل أخرى تنفعل بها أو تؤثر فيها
فأما عن وجود تلك الازمة فذلك ما يلاحظه كل فرد فى كل بيئة ، وما تكاد تمر ساعة من ساعات النهار حتى تسمع الشكوى ترتفع من انعدام الضمير عند معظم من تلقاهم ، فالمواطن يشكو من الموظف والموظف يشكو من زميله والمشتري يتخون البائع والبائع يود أن لو افترس المشتري وكذلك الامر بين المريض وطبيبه والمحامى وموكله وصاحب العمل وعامله والمالك والمستأجر . . ألا ترى أحدا يطمئن الى ضمير الآخر ويكتفى برقابته حتى ليكاد المرء يحس أنه

(*) نشرت فى ١٥/٨/١٩٥٢

يتخون نفسه ولا يطمئن الى سلامة قيامه بواجبه نحوها ،
وتلك حالة خليقة بأن تقوض الحياة الاجتماعية من أساسها
ولو أننا حاولنا أن نشخص أسباب تلك الازمة الخطيرة
لتشعبت بنا السبل . . فالروحانيون ورجال الاخلاق
يزعمون أن سببها الاول هو ضعف سلطان الاديان ومبادئ
الاخلاق على النفوس ، ولكنك مع ذلك لن تعدم السماع
عن اللصوص الذين يزاولون عملهم في دور العبادة ذاتها
كما لا تعدم سماع من يردد آيات الكتب المقدسة ووعد
الله ووعيده ومع ذلك لا يلبث من يرددها أن يثقل إلى
سب جاره أو تمزيق عرضه وأحيانا السخط والتمرد
على القدرة الالهية ذاتها اذا مسه الضر - وازاء هذا
التناقض يرى بعض المفكرين الاجتماعيين أن القدوة والمثل
الصالح هما اللذان يفرسان قوة الضمير في النفس البشرية
عن طريق إثارة الإعجاب وذلك لان النفس البشرية نزاعة
بطبيعتها إلى التسامي والطموح بحكم حبها لذاتها ومن هنا
يرون في تدريس حياة عظماء الرجال ذوى الضمائر الصلبة
وسيلة فعالة لتنشئة الشباب

ومن المفكرين الماديين من يرى أن قوة أو ضعف الضمائر
لا ترجع إلى الروحانيات ولا المثل المقتداة ، وإنما تكيف
تبعاً للنظم الاقتصادية والسياسية السائدة في الأمم المختلفة
فحيث تستقر تلك النظم وتحقق العدالة التي تكفل لكل
ذو حق حقه بالطرق المشروعة تستقيم الضمائر ولا يتساق
الأفراد إلى النفاق والفساد والالتواء لمواجهة أعباء الحياة
ومع ذلك يأبى بعض المفكرين الآخرين أن يأخذ بهذا الرأي
أيضاً فيزعم أن النظم مهما كانت سليمة في ذاتها لن تلبث
ضمائر المواطنين الفاسدة أن تتلفها عند التطبيق وتحيلها
شراً مستطيراً . . وكم من سياسى ينادى بأن العبرة ليست

بالنظم فى ذاتها وانما العبرة بسلامة ضمائر المواطنين
وصرامتها وانك ما لم تصلح الضمائر فلا جسدوى فى
اصلاح ..

وفى الحق أنك قد تلتمس شيئا من العذر للرجل الذى
يفسد الظلم أو الفقر ضميره ولكنك مع ذلك لا تدرك كيف
تفسر فساد ضمير الظالم المسيطر أو الثرى المتترف واذا
كان الرجل الفقير أو الضعيف يكذب أو ينافق خوفا من
الاذى أو جلبا للمنفعة فلماذا يكذب أو ينافق الغنى عن
الناس أو المسيطر بجاهه وسلطانه . وكم من مرة تسمع
الوعود والامانى من اناس لا يضطرونهم الى بذلها شيء ولا أحد
ثم تتمخض الايام عن كذب وعودهم دون أن تتبين سببا جديا
لعدم الوفاء غير سوء الضمير ، وانهم يقسولون بأفواههم
ما ليس فى قلوبهم ولهوان ذلك التصرف على نفوسهم
وضعف رقابة الضمير على أقوالهم وأفعالهم ..

هذه بعض مظاهر أزمة الضمير التى تنخر فى عظام الامة
وتاك بعض أصولها المتشعبة فى جميع نواحي نشاطنا
البشرى وهى تستحق بلا ريب البحث والعلاج بقدر ما
تستحق الازمات الاخرى وان كنا نعتزف بأنها أكثر تلك
الازمات تشعبا وأشقها علاجا دون أن يمنعنا ذلك من الدعوة
الى امعان النظر فيها لعنا نخفف من حدتها ويكون فى هذا
التخفيف ما يساعد على حل الازمات الاخرى التى وان تكن
مظاهرها أكثر مادية ووضوحا من أزمة الضمير إلا أنها
لا تفوقها اذى ..

القسم الثالث

في السياسة والاقتصاد

وظائف الدولة

قرأت في مجلة «الثقافة» مقالا عن تدخل الدولة يقول كاتبه انه راجع تاريخ الهند والصين واليونان في العصور القديمة ، فوجد أن تدخل الدولة في حياة تلك الأمم أدى الى انحطاطها ، ولكنني لا أعرف في تاريخ تلك البلاد انه قد قامت بها في العصور القديمة حكومات موحدة ، وانه قد كان هناك تدخل من تلك الحكومات . وانا اترك جانبا الهند والصين ، فتاريخ تلك البلاد القديم لا أعرفه على وجه واسع دقيق على نحو يمكنني من الحكم على علاقة الدولة بالفرد ، واما اليونان فانا أعلم انه لم يكن بها قديما غير مدن كاثينا وأسبرطة وطيبة ، وكانت كل مدينة تكون دولة ، وفي أهم تلك المدن وهي أثينا كان الشعب هو الدولة ، فالشعب كان الحاكم لنفسه المتدخل في أمر نفسه ، وكان في هذا مجد أثينا وقوتها لا ضعفها وانحلالها . واما القرون الوسطى فأمرها معروف ، اذ فيها ساد النظام الاقطاعي فلم تكن هناك دول ، واذن فلست أفهم كيف تدخلت تلك الدول التي لم توجد في حياة الشعب ؟ وانما الذي نعرفه هو ان « اتحادات المهن » هي التي

(*) نشرت سنة ١٩٤٣

وجدت وتحكمت في الافراد

بقيت العصور الحديثة ، ومن الغريب ان يقول الكاتب انه لم يوجد « مؤلفا ولا مشرعا ولا كاتباً » دعا الى تدخل الدولة بصراحة . وانا طبعا كنت اتمنى ان اكون المجلى في هذا الميدان ، ولكننى لسوء الحظ قد سبقت اليه . سبقنى اليه عشرات بل مئات من كبار المفكرين . سبقنى شفلييه ، ولويس بلان ، وكورنو ، ورودبرتس ، ولاسال وفنجر ، وكثيرون غيرهم ممن يجدهم الكاتب الفاضل في جميع الكتب التى تتحدث عن تاريخ المذاهب السياسية والاقتصادية (١)

وانا بعد لست بحاجة الى ان ألفت النظر الى ما في الاراء المبتسرة من خطر ، وليس اقتل لنهضتنا الحالية من النقل عن الاوربيين في غير فهم واضح لاعتبارات التاريخ والبيئة . فما قاله جوستاف ليبون من سر تقدم الانجليز السكسونيين وتخلف الشعوب اللاتينية كلام قديم قلما تجد في أوروبا اليوم من يؤمن به ، فالزمن قد تغير ، وجميع الدول تسير الان راضية أو كارهة نحو التدخل في كافة مرافق الحياة . حتى الانجليز أنفسهم في سبيل العدول عن مبدأ الحرية ، حتى لنستطيع ان نقول ان حزب الاحرار قد مات في انجلترا حيث ولد ، وان نظريات سمث وريكاردو وغيرهما قد دخلت في حكم التاريخ . ثم اننا غير تلك الدول : تاريخنا غير تاريخهم ، وتربيتنا غير تربيتهم ، وأخلاقنا غير أخلاقهم ، وليس الامر امر مناقشات نظرية وتعميمات لا حق لنا فيها ، وانما الامر امر حقائق واقعية

(١) « تاريخ المذاهب الاقتصادية » Histoire des doctrines économiques par Ch. Gide et Ch. Rist
٤٨٥ الى صفحة ٥٣٥ فصل من « اشتراكية الدولة » التى سميت تدخل الدولة

وانه وان يكن من المفهوم ان المجالات كالثقافة او غيرها ليست منابر للتدريس ، الا اننى مع ذلك سأحاول ايضاح معنى تدخل الدولة فى حدوده وغاياته ، ولعله يكون من واجبنا وواجب غيرنا من المشتغلين بالمسائل العتالية ان يوضحوا السبل ويحذروا من الاخطاء ، حتى لا تفسد الغرائز واتشهوات انظرية حياتنا العامة

مبدأ تدخل الدولة لم يعرف الا فى النصف الاخير من القرن التاسع عشر ، وقد كان ظهوره كرد فعل لمذهب الحرية فى الحياة الاقتصادية . ولكى نخرج من الجدل النظرى الذى اشتبك فيه أنصار وخصوم كل من المذهبين ، دعنا ننظر فى بساطة الى وظائف الدولة لنحدد موضوع الخصومة ..

هناك وظائف ثلاث لا يناع أحد فى وجوب نهوض الدولة بها وهى : (١) الأمن الذى يحققه البوليس والخبراء (٢) سلامة الوطن التى يحميها الجيش (٣) تطبيق القوانين بإشراف القضاء

ولكن هذه الوظائف ليست كل شىء فى حياة الامة ، فثمة الحياة الثقافية التى ينهض بها التعليم ، والحياة الاجتماعية بما تتبع من اقامة التوازن بين الطبقات المختلفة ورعاية حقوق كل طبقة ، وأخيرا الحياة الاقتصادية من انتاج وتداول واستهلاك

فالما الحياة الثقافية ، فليست أدرى من الذى يستطيع أن يدعو الحكومة المصرية الى عدم التدخل فيها حتى لا تنحط الامة ؟ ! يقول الكاتب ان الجامعات فى انجلترا من عمل الشعب . قد يكون . ولكن ماذا يريد أن نعمل فى مصر ؟ هل ندعو حكومتنا الى أن ترد جامعة فؤاد (١) الى حالتها الاولى لتظل جامعة أهلية ؟ هل نطالبها باغلاق

---

(١) جامعة القاهرة الآن

جامعة فاروق (١) لتترك الشعب يفتحها متى شاء ؟ ولقد استشهد الكاتب برأى لوثير الشبثون الاجتماعية عن وجوب نهوض الشعب بحركة التعارن . طبعاً يجب على الشعب أن يكون تلك الجمعيات ، ولكن أما ترى أن الوزير شديد الاهتمام بقانون التعاون وبينك التعاون ، وبتنظيم التعاون ، وبمجلة التعاون التي يحتاجها الكاتب بأرائها ؟ وما معنى كل هذا ؟ أليس هو تدخل الدولة الذي سبقتني إليه الحكومة ؟ ! ثم أو ما ترى أن الحكومة الحاضرة سياستها كلها تقوم على التدخل في كافة مرافق حياتنا التي أصابها ركود الإهمال الحكومي ؟ والتعليم بنسوع خاص ، ألسنا نرى الدولة تهم بأن تتدخل فيما يفزعنا أن تتدخل فيه . لقد اعتزمت دولتنا أن توجه الأجيال القادمة إلى ميادين النشاط المختلفة التي يصلحون لها ، فمنهم من سيوجه إلى مدرسة ثانوية صناعية أو تجارية أو زراعية أو نظرية ، وهذه خطوة شجعت الكتاب والسياسيين بل الأفراد العاديين يقتتلون حولها في فرنسا أيام الوزارة الاشتراكية وزارة ليون بلوم ، التي لم تجرؤ أن تجعل « التوجيه المهني » إجبارياً مكتفية بجعله مجرد نصيحة تسدى للأولاد والآباء . وإذا كنا قد وصلنا من التدخل في التعليم إلى هذه الدرجة أو سنصل فهل يأتي اليوم أحداً فيقول إن أحد وزرائنا يحث الشعب على العمل ، وبذلك تكون سياستنا الآن عدم التدخل ؟ ! هذا فهم غريب وفقر في ملاحظة التيسارات العامة في سياستنا . وأما في إنجلترا أو أمريكا ، ففي البلاد الأولى إذا كانت وزارة المعارف لم تنشأ إلا سنة ١٨٩٩ فليس معنى هذا أنه لم تكن هناك هيئات حكومية تشرف على التعليم العام ، وكذلك الأمر في البلاد الثانية فليست هناك

(١) جامعة الاسكندرية الان

وزارة المعارف لأنهم تركوا التعليم لاختصاص السلطات المحلية في كل ولاية . ثم مالنا وانجلترا أو أمريكا . لنكن في بلادنا . ماهى حالتنا وكيف نقوم الفاسد فيها ؟ أنتركه للشعب أم ندعو الحكومة الى العمل ؟ هل نترك الشعب يمحو الأمية وينشر التعليم المهني ويؤسس الجامعات ؟ أى عاقل يقول هذا القول !

وفي الحياة الاجتماعية نرى أن مصر بلغ فيها الظلم الاجتماعى حدا كبيرا ، وما أنا بحاجة الى أن أثير القارىء بوصف حالات الفقر وحالات الثراء التى نلاحظ جميعها ما بينها من تفاوت مؤلم ، وإذا كان العالم كله قد سار نحو التدخل لانصاف الطبقات المظلومة ، أنأتى نحن اليوم ونقول للدولة خذى بمبدأ الحرية ، مبدأ سمث وريكاردو ودعى الفرد يعمل والتجارة تهر ؟! لقد أسفرت تلك النظرية من الحالة التى يعانىها كثير من الشعوب ، وياليت القوى كان قوية بنفسه ولكنه قوى بالوراثة ، فصاحب رأس المال يستغل العامل ، والمالك يستغل الفلاح ، والناشر يستغل الكاتب ، وليس لهؤلاء الا أن تحميمهم الدولة . لقد وضع العالم المتحضر تشاريح العمال ، وهذا هو التدخل ، واستخدم نظام الضرائب لتحقيق العدل الاجتماعى ، وهذا هو التدخل ، وأقام الهيئات تفصل بين صاحب العمل والعامل ، وهذا هو التدخل . والدولة بعد لم تعد حاكما مستبدا بل أداة تنفيذ لإرادة الأمة . ثم من الذى سيضمن للفرد علاجه من المرض وقوته اذا أدركته الشيخوخة ، أو العاهة أو البطالة ، أنترك ذلك للشعب ؟ عجيب هذا المنطق ، منطق يكذبه الواقع ويكذبه العقل السليم

بقى النشاط الاقتصادى ، وهنا تدور المعركة ، ولكل فريق حججه التى تستحق النظر . فأصحاب

الديمقراطية الحرة يزرون أن المنفعة الشخصية هي أهم ضامن للنجاح في الحياة الاقتصادية ؛ والدولة كشخصية معنوية ينقصها هذا الحافز ، وهم يريدون أن يتركوا الفرد ينمي في نفسه روح المبادرة والقدرة على تحمل المسئوليات حتى يربى تلك التربية الاسستة لالية التي أشار اليها الكاتب ، ولكن المصلحة الفردية مصلحة اثرية مدمرة ، فهناك مصلحة الأمة ومصالح الافراد الآخرين ، فاذا تعارضت مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة أو مصلحة الفرد مع مصلحة فرد آخر ، من يوفق بين هذه المصالح ان لم تكن الدولة ؟ انظر مثلاً الى شركات الاحتكار كشركات الماء والكهرباء ببلادنا ، ماذا يكسبون مصرنا اذا لم تتدخل الدولة لحماية مصالحنا نحن المستهلكين ؟ ثم من قال ان المصلحة المباشرة اذا انعدمت فشل كل مشروع اقتصادي . أو ما ترى الى الشركات المساهمة كيف يديرها عضو منتدب بمكافأة ، ويوصل بها الى ذروة النجاح بل أو ما ترى الى جمعيات يديرها رئيس لا يكسب منها شيئاً يذكر ومع ذلك نجحت أى نجاح ! فكر مثلاً فى لجنة التأليف (١) وأبعد من ذلك دلالة الجمعيات الخيرية ، وها هنــــا الى جوارى مستشفى المواساة الذى تفاخر به الاسكندرية مدن أوروبا الكبرى . أو ما تعلم أن الذى بناه رجل خير طيب الله ثراه كان وكيلًا بالجمرك بالاسكندرية ؟! وبقيت حجة أخيرة ، تقول ان الافراد أو الشركات أقدر على الإدارة من موظفى الدولة ، ولكن ها هي السكة الحديد فى مصر ، وها هي شركات النقل ، من يستطيع ان يزعم أن شركات النقل انجح من السكة الحديدية عندنا ؟

(١) المقصود لجنة التأليف والترجمة والنشر التى انشأتها
المرحوم الدكتور احمد امين مع عدد من الادباء

والآن فلننظر الى احوالنا الداخلية . لدينا ثروات معدنية ، وأراض يمكن ان تستصلح ، وقوى كهربائية يمكن ان تولد ، ومشروعات عامة من ترع وطرق ومصارف وما اليها ، اترك كل ذلك للشعب وننتظر حتى ينهض بها ؟! وهل نسينا مآسى كهربية مساقط أسوان ؟

وبعد كل ذلك نرى من يفكرون في الهوء فيقولون : لا ، ان دعوة الدولة الى التدخل معناه عدم ثقتنا كأفراد بأنفسنا ، معناه أننا ضعاف ، وما الى ذلك من كلام فارغ . وأفرغ منه ما يجار به البعض من حرية الفرد ،

لقد قلت في مقال سابق لى أن من واجب الدولة أن تحمى الفرد من الدولة ذاتها بأحد أمرين ، فأما أن تعطى القضاء العادى حق حمايته من الحكومة حماية فعالة ، وأما أن تنشئ قضاء اداريا يختص بتلك الحماية (١) لاننا كما هو معلوم لا نملك الان هذه الحماية ولا تلك . .

لقد حان الحين لان نصحو الى الواقع الذى يحوطننا ، وكفى تخبطا فى نظريات غريبة لا نجيد فهمها

---

(١) انشاء القضاء الادارى ومجلس الدولة سنة ١٩٤٦

الميزانية والعدالة الاجتماعية

أثارت الميزانية في داخل البرلمان وخارجه مناقشات حادة ولا غرابة في ذلك فالميزانية صورة لسياسة الدولة العامة وذلك لأنها بتعيينها لآبواب الإيرادات ونسبها للطبقات الاجتماعية التي تدفعها من جهة وبتوزيعها للمصروفات على نواحي الحياة العامة المختلفة والمفاضلة بين هذه النواحي من جهة أخرى ، بهاتين الناحيتين ناحية الإيرادات وناحية المصروفات تكشف الميزانية عن الأسس التي تستند إليها سياسة الحكومة القائمة

ونحب بادئ الأمر أن نستبعد من المبادئ التي ثار حولها الجدل ذلك العنصر الذي سماه مكرم عبيد وغيره من المعارضين بالعنصر السياسي فهم يزعمون أن الحكومة القائمة قد حاولت أن تتآلف الانصار وأنه لم يكن عيباً على أية حكومة في أن تحرص على ارضاء المحكومين إلا أننا مع ذلك نرى أن الهوى الحزبي هو الذي يملئ هذا العنصر محاولاً أن يضعه في المكان الأول من بين الاعتبارات التي أخذت بها الحكومة ، ومن الخير لهذه البلاد أن ترتفع عن هذا الهوى وأن تقتل حقيقة حول المبادئ التي تستحق أن يجاهد في سبيلها شعب على أبواب تطور خطير في حياته ..

(*) مناقشة آراء مكرم « باشا » نشرت في ١٩٤٤/٤/٦

ومن واجبنا أن نُدل القارئ على موضع الخصومة الكامنة وهو مستقر في التعارض بين سياستين : سياسة الديمقراطية الاجتماعية التي تحرص على سلامة التوازن بين طبقات الأمة الاجتماعية المختلفة ، وسياسة الجشع المادي والحرص على الاسلاب والوصول بالتفاوت الصارخ بين البؤس والثراء في هذه البلاد الى اقصى مراحلها مما نخشى معه أن تضطرب حياتنا الاجتماعية أخطر اضطراب .

يخشى مكرم باشا وصدقي باشا تضخيم الميزانية ويشفقان أن تضطر الحكومة الى ضغط هذه الميزانية بعد الحرب ضغطا قد لا تستطيعه وان استطاعته ففي مشقة واطار وهذا في الحق تفكير عجيب فميزانيتنا لا تزال ابعد بكثير عما ينبغي ان تصل اليه ووزير المالية نفسه ينبئنا « أن الضرائب عندنا تراوح بين ١٢٪ و ١٣٪ و ١٤٪ ، فلو وازنا بين حالنا وحال البلاد الاخرى لحمدنا الله ، فان الضرائب عندنا مرنة ونستطيع أن نرفعها من ١٢٪ الى ١٥٪ الى ٢٠٪ الى ٢٥٪ دون ان نثير الممولين » وهنا موضع الخصومة فصدقي باشا ومكرم باشا وامثالهما يخشون فرض ضرائب جديدة وفي ذلك يقول مكرم باشا نفسه : « ليس مفهوما ان تلجأ الحكومة الى زيادة الضرائب والرسوم في حين تبين أن لديها وفرا في الميزانيات الاخيرة يتراوح بين ثمانية وعشرة ملايين جنيه سنويا » ولقد فكروا في مقاومة الغلاء فاقترح صدقي باشا عقد قروض عامة واقترح مكرم باشا بيع املاك الحكومة على نحو واسع سريع مع دفع الثمن كله فورا، ومن الغريب ان يغيب عنهما معا ان رفع نسبة الضرائب الى مستوى لا نقول مماثلا لمستواه في البلاد الاوربية بل مقاربا أو شبه متارب من الوسائل الفعالة لامتناع ما في

السوق من وفرة في النقد المتداول وهي من أقوى الأسباب في غلاء المعيشة وفي اختلال التوازن بين حياة الطبقات الاجتماعية المختلفة حيث نرى العجز عن ضروريات الحياة بين الطبقات ذات الدخل الثابت من جهة والتبذير عن سعة عند محدثي النعمة الذين اثروا من دماء الناس في المحنة الحاضرة (١) من جهة أخرى . فالنقود لا ريب سلعة كغيرها من السلع كلما كثرت ضعفت قيمتها ، ولقد رأينا بعض الحكومات تهلك جانبا من منتجاتها عندما تنزل كثرة تلك المنتجات بقيمتها ، ونحن الآن لا نقول طبعا باعدام النقود وإنما نقول بسحبها من التداول عن طريق الضرائب العادية المعقولة ، ولا يجوز أن يمنعنا عن ذلك عدم استطاعتنا استخدام حصيلة تلك الضرائب فورا فيمسا نريد من مشروعات ، بل لعله يكون من الخير أننا لا نستطيع ذلك . فالذي نبغيه الآن هو أن نحجز جانبا من الاموال المتداولة عن السوق ، وليكن هذا الحجز بايداعها احتياطي الدولة حتى اذا انتهت الحرب وجدنا لدينا من الرصيد ما نريد ولكن هذا الحل لا يرضى صدقي باشا لانه لا يقبل دفع ضرائب جديدة ويفضل على ذلك عقد قروض تمكنه هو وأمثاله من استغلال أموالهم المكسبة بالبنوك ، ويكون هذا الاستغلال من دماء الشعب لان الدولة هي التي ستدفع لهم أرباح قروضهم ، وهي ستدفعها عن أموال تكديسها في خزائنها بحكم أنها لن تستطيع الانتفاع بها الآن ، وظروف الحرب تحول بيننا وبين تنفيذ مشروعاتنا المرجوة ، واما مكرم باشا فكل ما يحرص عليه هو ان تبيع الحكومة جميع املاكها وهو يشترط ان يدفع الثمن كله فورا ومعنى ذلك هو ان كبار الاثرياء هم الذين سينتهون بامتلاك اراضي

(١) أثناء الحرب العالمية الثانية

الحكومة أيضا ، وهذا في الحق تفكير اثم فنحن في بلاد يعلم الكل ما فيها من تفاوت بين فقراء الناس واغنيائهم ولقد جاءت الحرب فبالغت في هذا التفاوت وافسدت من توازن الامة فكم من عزيز ذل وكم من حقير عز

وأعجب العجب أن ترى مكرم باشا الذى كان فيما مضى يفتخر بأنه ابن الشعب ، يناهض ذلك المبدأ العادل الذى يأخذ به جميع العالم المتمدنين والذى يجب أن نقر الحكومة فى أخذها به بل ونطالبها بهذا الاخذ اذا توانت وهو مبدأ الضريبة التصاعدية على أن تطبقه الحكومة على كافة أنواع الضرائب بعد أن تقيم بينها نسبا سليمة وبعد أن تصل الى أوعيتها الحققة وتضمن صحة الجباية واقتصادها بفضل هيئة من الموظفين الشرفاء الكفاء ، لا يريد مكرم باشا أن يطبق مبدأ التصاعدية على الضرائب العقارية فيقول « أما عن الضرائب العقارية فهناك صيغة بوجوب جعلها تصاعدية على نمط ضريبة الايراد فى أوروبا وفى اعتقادى أن هذا القول على اطلاقه ليس صحيحا من الوجهة الفنية كما هو ضار باقتصادنا الاهلى » وذلك لانه لا يريد فيما يزعم أن يرهق ملاك الاراضى بحجة أن الاطيان الزراعية لا تعتبر أموالا مرنة كالاموال المستثمرة فى التجارة والاموال المنقولة التى تحتل الضرائب أكثر من غيرها وهذه حجج مردودة وبخاصة فى بلادنا حيث يعلم الجميع أن كثيرا من الملكيات الكبيرة لا تستند الى سند تملك مشروع فقد أعطيت ضياع ومنحت اقطاعيات يوم كان والى مصر يمتلك جميع الاراضى كما هو معروف فى تاريخنا ، ونحن فى الحقيقة لا نعرف ببلاد العالم المتمدنين كافة ضرائب مباشرة لا يؤخذ فيها بمبدأ التصاعد الذى يحقق العدالة الاجتماعية على أصح وجه ، واذا كانت الاطيان الزراعية غير مرنة بحكم أنك لاتستطيع

أن تزيد غلتها الا الى حد لا تعدوه بعد أن تصل في انفاقك عليها الى درجة ما تمشيا مع القانون المعروف في الاقتصاد بقانون « الغلة غير المتناسبة » فهناك في اتساع تلك الاراضى اتساعا غير معقول بين يدى المالك الواحد ما يعوض هذا القانون ، ويجعل التصاعدية مبدأ عادلا مشروعا من الاثم أن تناهضه . .

ومن الغريب أن يصدر مكرم باشا فى مقترحاته لمقاومة الغلاء عن نفس الروح التى تتجاهل مبدأ العدالة الاجتماعية فاقتراحه الاساسى الذى قد يغرى القارىء هو انشاء صندوق خاص تستخدم الدولة موارده فى دفع الفرق بين الثمن الذى تشتري به المنتجات والثمن الذى تبيعها به للمستهلكين ، ومعنى هذا هو أن الدولة ستتحمل عن جميع الطبقات الاجتماعية نفقات باهظة . ونحن نعلم ما تتكلفه الدولة من شراء التمتع على نفس النحو الذى يقترحه مكرم باشا . ولقد عارض هذا رأى فى البرلمان نفر من النواب نراهم على حق ، وذلك لان من يستحق عون الدولة ليسوا جميع الناس بل من مستهم الحرب بأذاها فحسب واما من أثروا على حساب غيرهم فلسنا نرى على الدولة واجبا فى عونهم بل واجبها على العكس من ذلك أن تحملهم بنظام الضرائب العادل على تخفيف بؤس البائسين

ولقد كنا نفهم أن يماشى مكرم باشا وغيره المنطق الى نهايته فهم يثورون لرفع الحكومة لبعض الضرائب غير المباشرة كضريبة الجمارك وضريبة الانتاج وأجور المواصلات اذا جاز اعتبارها ضريبة ولكنهم فى الحقيقة لا يعارضون فى هذا الارتفاع لانه يمس الطبقات الفقيرة بل يعارضون فى الارتفاع لذاته بحكم أنه سيمسهم هم أيضا والا لو أنهم كانوا مخلصين لوجب أن ينادوا بمبدأ رفع الضرائب المباشرة

الى جانب مناداتهم بخفض غير المباشرة ، فعلى هذين النوعين من الضرائب وعلى نسبة كل منهما فى ميزانية الدولة تقتتل الاحزاب فى أوروبا ، فالاحزاب الديموقراطية تهاجم الضرائب غير المباشرة لان دافعها فى النهاية هو المستهلك اذ يحصلها المنتج ان كانت ضريبة انتاج كما يحصلها التاجر ان كانت ضريبة تداول من المستهلك باضافتها لثمن البيع ، واما احزاب كبار الممولين فتتناهض على العكس من ذلك الضرائب المباشرة كضرائب الارباح التجارية وضريبة الدخل وغيرها ..

ولقد يعترض القارىء بقوله ولكن كيف ترفع اذن الحكومة بعض الضرائب غير المباشرة بينما هى لا تريد أن ترفع الان الضرائب المباشرة ؟

وللجواب على هذا الاعتراض الوجيه نلفت النظر الى أن وزير المالية قد أجاب هو نفسه فى بيانه الذى ألقاه بمجلس النواب .. فلقد قال عن رفع بعض الضرائب : « ردى على ذلك أن الضرائب التى زيدت اما أنها واردة على كماليات وارتفاع السعر فيها ليس من شأنه أن يكون له أثر غير محمود العاقبة فى مستوى الاسعار بوجه عام . واما أنها واردة على وجوه يتعذر فيها نقل الضريبة من المنتج الى المستهلك ، اما لشدة ضالة الزيادة فى حد ذاتها بالنسبة لسعر السلعة واما لتحديد السعر الذى تباع به للجمهور السلع المفروضة عليها الضريبة »

ذلك عن الرفع ، وأما عن عدم زيادة الضرائب المباشرة فقد أجاب بقوله مخاطباً النواب « أشار بعض حضراتكم الى وجوب تحقيق العدالة الاجتماعية فى فرض الضرائب والى عدم التناسب بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة » وردى على ذلك أن سياسة الحكومة كما يتضح مما تضمنه مشروع

الميزانية المعروض على حضراتكم يرمى الى تحقيق هذه
العدالة وهذا التناسب . وقد خطونا خطوة أخرى في هذه
السبيل بعد تقديم هذا المشروع بمناسبة الغاء ضريبة
الصادر . وستوالى الحكومة السير في هذا الطريق حتى
تتحقق هذه العدالة كاملة في نظام الضرائب بحذايره «
ثم أضاف « على أنه يجب أن يلاحظ أن عهدنا بنظام الضرائب
المباشرة بمعناه الشامل لا يزال قريبا ، اذ هو لا يرجع الى
أبعد من سنوات تعد على الاصابع وانه لم يكن يسعنا أن
نصل اليه طفرة واحدة بل لابد من التدرج ليألف الناس
هذا النوع الجديد من الضرائب ولتستوفى أداة الجباية
ما ينبغي لها من نظام ومران لا يمكن أن يتوافرا الا مع
الزمن » وهذا قول صحيح فمن الواجب قبل أن نصلح من
نظام ضرائبنا المباشرة أن نضعها على أسس فنية سليمة وأن
نضمن تنفيذها في شرف وأمانة . ولكي تقرب الى القارئ
معنى ما نقصد ، نضرب مثلا بضريبة المهن الحرة التي نادى
الشمسي باشا باصلاح أساسها فهي تجبى الان من الطبيب
والمحامى والمهندس مثلا بنسبة ايجار المسكن ومحل العمل
فتكون ٧٥٪ إذا كان السكن غير محل العمل ، ١٠٪ / ٠
إذا كان السكن ومحل العمل في مكان واحد . وهذا أساس
أو كما يقول علماء المالية وعاء واضح الفساد . ومن الواجب
أن يكون الأساس أو الوعاء هو مقدار الدخل الحقيقي
لصاحب المهنة . ولكن كيف السبيل الى ذلك ؟ أو ما يحس
القارئ بما في الامر من صعوبة ، وهلا يرى مع وزير
المالية أن من الواجب أن نستوثق أولا من أداة الجباية أى
من موظفين أكفاء شرفاء يضمنون للدولة ما تستحق من
ضريبة بزياراتهم التفتيشية الدقيقة النزيهة كما يحدث في
انجلترا الان ؟

خطوة جديدة نحو العدالة الاجتماعية

نشر صدقي باشا منذ أيام كلمة عن الضريبة التصاعدية . يقول انها هادئة بعيدة عن كل مرمى سياسى ولكنها فى الحق هادئة هدوء الماء الراكد . ومن عجب ان يهاجم صدقي باشا هذه الضريبة باسم العدالة الاجتماعية ونحب بادىء الامر أن نشفق الحجب عن دوافع صدقي باشا الحقيقية لان من واجبنا ان نهدي القارىء الى كلمة الحق : دافع صدقي باشا دافع مزدوج شخصى وسياسى فأما الشخصى فلانه من كبار الاثرياء وقد أخذت بنفسه شهوة المال فهو يقاوم مبدأ الضريبة التصاعدية لان الحكومة ستأخذ من ماله ومال أمثاله ، ما ترده على البائسين فى هذه الامة وما اكثرهم ، وقد حان الحين لتنتصف لهم حكومتهم من الحياة التى عضتهم بأنيابها . وأما الدافع السياسى فخصومة صدقي باشا للحكومة . والخصومة السياسية شىء مقبول بل لعله واجب فى حياة الامم ، ولكنها عندما تصبح هوى يغالط لشهوة حزبية ، من الواجب أن نرد فى قوة ما ينشأ عن هذا الهوى وتلك الشهوة من خطر يهدد الحياة الكريمة العزيزة العادلة

(*) نشرت فى ١٥/٤/١٩٤٤

التي نبغيها لسكان هذا الوطن

يهاجم صدقي باشا مبدأ الاخذ بالضريبة التصاعدية في ضريبة الاطيان الزراعية مع أن هذه الضريبة خطوة جديدة نحو العدالة الاجتماعية ، التي يطالب بها الرأي العام . كله في حرارة وايمان لن يقف دونهما شيء

يسلك صدقي باشا في محاجته طريق المغالطة فهو لا يريد أن يؤخذ بمبدأ التصاعد الا على أساس الدخل العام ، وما دامت ضريبة الدخل العام غير موجودة في بلادنا ، فهو لا يسلم للحكومة بأن تأخذ بهذا المبدأ في أنواع الضرائب المختلفة وتلك مغالطة بينة . فما الذي يمنع أن نأخذ به في أنواع الضرائب القائمة ما دمنا نقيم التوازن العادل بين دافعي هذه الضرائب المختلفة . ولكن صدقي باشا يغالط ايضا في حكمه على هذا التوازن ، فيدعي أن الضريبة التصاعدية قد فرضت على الاطيان الزراعية فحسب ولم تفرض على غيرها من الضرائب ناسيا أو متناسيا أن ضريبة الارباح الاستثنائية تجبى عن كل ربح تجارى أو صناعى بنسبة تصاعديه تصل الى ٧٥ ٪ وانها ستغل هذا العام ثلاثة ملايين جنيه على الاقل بينما الضريبة التصاعدية على الاطيان الزراعية لن تغل الانصف مليون . وبمجرد ان تناسى صدقي باشا هذه الحقيقة ، وبمجرد أن حاول اقامة فرق نظرى بحث بين ضريبة الارباح الاستثنائية والضريبة الاضافية على الاطيان ، أخذ يستحل لنفسه مهاجمة مبدأ التصاعد في ذاته من جهة ، ومبدأ الاخذ به في ضريبة الاطيان دون غيرها من جهة أخرى . ومع ذلك فاندناقش آراءه . .

يزعم صدقي باشا ان الضريبة انما تفرض في مقابل شتى الخدمات التي تؤديها الحكومة للمالك الزراعى وهى

خدمات لا تختلف باختلاف ضخامة الملك أو قلته بل قد تكون أوفى أو أكثر نسبيا في حالة المالك الصغير منها في حالة المالك الكبير . وأنا بعد لا أعرف مبلغ كفاية صدقي باشا النظرية في فلسفة التشريع وإن كنت أعلم أنه من كبار الاثرياء ، ولكنني أعلم علم اليقين أن أحدا من ذوى النظر الذين لم يفسد الهوى نظرهم لم يقل ما يقوله صدقي باشا الآن . فالضرائب لا تؤدي مقابل خدمات ، وبخاصة مقابل الخدمات الشخصية التي يقدرها كل دافع لها - الضريبة مساهمة في الحياة العامة وتبرع اجباري من الفرد للهيئة الاجتماعية التي ينتمى إليها وأساسها الحق ليس الخدمة المقدمة للفرد وإنما هو تحقيق العدالة الاجتماعية ، وذلك لأن الغنى إنما يثرى من جهد الفقير ، والعمل هو منبع الثروات ، فالارض في ذاتها لا تنتج شيئا ، ومن الواجب أن تكون المساواة في دفع الضريبة لا مساواة عددية نسبية بل مساواة نفسية تصاعدية . يجب ان تكون المساواة في الاحساس بما يشعر به الفرد من حرمان باستقطاع جانب من دخله ، وأنت اذا استقطعت من رجل ايراده السنوى عشرة جنيهات جنيها واحدا أشعرته بحرمان لا يحسه رجل آخر دخله مليون جنيه تستقطع منها نصف مليون لأن ما يبقى له فيه ما فوق الكفاية ليحيا حياة مسرفة البذخ . ونحن حتى لو سلمنا جدلا لصدقي باشا بأن أساس الضريبة هي الخدمة لما استطعنا ان نفهم كيف أن المالك الصغير يستفيد من خدمات الدولة أكثر من المالك الكبير . هل للمالك الصغير تشق الترع وتعبد الطرق وتحفر المصارف ويرعى الأمن ويذاد عن حياض الوطن حتى لا يغتصبه معتد هو وما فيه من ثروات ؟

وصدقي باشا يدعى ان الكثير من الأراضى لم تزد غلته
أو أنه مثقل بالديون وهذه أيضا حجج لا تنهض .
فانديون قد تثقل كل ثروة مهما كان نوعها منقولا أو
عقارا . وأما عن الغلة فلسنا بحاجة الى ان نلجس الى
احصائيات عن نفقات الانتاج وغلة الارض والموازنة بينهما
لان هناك دليلا لا يدفع عن زيادة تلك الغلة وهو زيادة
الايجارات . فالمستأجر لا يمكن ولا يستطيع أن يدفع
اليوم خمسة وعشرين جنيها ايجارا للفدان العادى بدلا
من عشرة جنيها اذا كانت نفقات الانتاج قد ارتفعت
بحيث تستغرق الغلة

وصدقي باشا يشفق من أن تؤدى هذه الضريبة
الاضافية التصاعدية الى انخفاض اثمان الاراضى الزراعية
وهذا تفكير عجيب من رجل اقتصادى كصدقي باشا .
ومن مصلحتنا جميعا ان تنخفض الاثمان ، لا اثمان
الاراضى الزراعية فحسب بل واثمان كل شىء فى بلادنا .
ولقد وصلت اثمان الاطيان الان الى حد المضاربة وارتفاع
تلك الاثمان معناه انخفاض قيمة النقود ، وسيأستنا كلها
ترمى الان الى رفع قيمة النقود ، ومحاربة الغلاء فى كافة
مواده . .

وصدقي باشا يتساءل لماذا لم تفرض ضرائب تصاعدية
اضافية على المباني والأسهم والسندات كما فرضت على
الاطيان الزراعية مع أن الاجانب هم المالكون للكثير من
المباني والأسهم والسندات بينما يملك المصريون معظم
الاراضى الزراعية وهذا فى الحق مكر سياسى ومغالطة
يجب ان نكشف عنهما . فربح الاسهم خاضع لضريبة
الارباح الاستثنائية والسندات يتكون الجانب الاكبر منها
من سندات القرض الوطنى وهذه من المعلوم انها معفاة من

الضريبة فما هذه المغالطة اذن . وبقيت المباني ، وهنسا ينسى صدقي باشا ان ايجار المباني لم يزد الا بنسبة ضئيلة بسبب الامر العسكرى الذى يقضى بذلك . واذا كانت هناك مخالفات لهذا الامر فذلك ما قد يوجب الاسف ولكن كل حكومة تحترم نفسها لا تستطيع ان تدخل فى حسابها حالة تنشأ عن مخالفة لاوامرها . ونحن مع ذلك لا ندعى أن الحكومة ستتقف بالآخذ بمبدأ التصاعد عند الاطيان الزراعية اذ لا ريب أن هذا بدء ، وللبداء ما يليه

ومن عجب أن يدعى صدقي باشا ان زمن الحرب ليس زمن التجارب فى اصلاح نظام الضرائب مع أن هذا هو الزمن الذى يجب أن يستخدم فيه المشرع سلطته فى فرض الضرائب ليقوم على حفظ توازن الامة والعلاقة بين طبقاتها المختلفة فالحرب كما قلنا فى مقال سابق قد انزلت الاضطراب بحياتنا الاجتماعية حتى جعلت عاليها سافلها ، ومن الواجب ان نعيد اليها كيانها السليم . بنظام صالح للضرائب

رد صدقى باشا وتعليقنا عليه :

مسألة الضرائب التصاعدية

— على الرغم من أننى صرحت بأن مناقشتى لموضوع الضريبة التصاعدية بعيدة البعد كله عن أى مرمى سياسى أو شخصى يصر الدكتور محمد مندور على اتهامى بأنى مدفوع فى هذا الموضوع أولا بشهوة المال لاعتقاد حضرته بأننى من كبار أصحاب الاطيان الذين سيقع عليهم أكثر من غيرهم ، عبء الضريبة الجديدة وثانيا بالشهوة السياسية لما يعتقد من خصومتى للحكومة الحاضرة ، وقد ضرب حضرته صفحا عن ان المناقشة كانت فى حدود الفن لا أكثر ولا أقل فكان من حقى أن أطلبه بعدم تخطى هذه الحدود

— ومع ذلك لا أرفض المناقشة حتى فى الدوافع التى يقولون اننى خضعت لحكمها فأقول ان ما أملكه من ثروة — تبعد عما يتصوره الدكتور من ضخامة — هو على نوعين ، مال منقول ومال زراعى ثابت وربما كان الاول يربى على الثانى ، فاذا كنت ممن يجعلون للمال الشأن الاول فى تصرفاتهم وتفكيرهم لما نبهت الحكومة فى حديثى الى انه ليس من العدالة الاجتماعية فى شىء ان لا يطالب صاحب المال المنقول بمثل ما يطالب به المالك الزراعى

(*) هذا المقال كتبه صدقى باشا ردا على المقال السابق ، ونشرته ربيع

١٩٤٤/٤/١٧

وبديهي أن من شأن العمل بنصيحتي تحمل أعباء ضريبين بدلا من ضريبة واحدة ، أما انى مدفوع بشهوة حزبية ، فأظن ان من حقى - وقد سلم الدكتور بأنى لست الغريب عن الموضوع الذى نعالجه - ان اساهم فى مناقشة موضوع مالى اقتصادى ربما يرى غير الدكتور ان عدم أدلائى فيه برأى قد يعد من التقصير فى حق بلادى وليعلم الدكتور مندور ان احترامى للفن مائع من أستخدامى اياه فى منفعة الجدل السياسى الذى لا تنقضى مع ذلك مادته فى مثل ظروفنا الحاضرة

- وود كذلك أن يعلم الدكتور مندور اننى لست من أولئك الذين لا يرون ان الوقت قد حان لتنصف الحكومة البائسين من هذه الامة الذين عضتهم الحياة بأنيابها ، فاذا ما رجع حضرته للماضى لتبين انى عملت من زمن لا فى الوقت الحاضر فقط على ان يؤخذ بيد البائسين وان يسعى الى اصلاح حالهم ، ومع ان المركز المسالى للحكومة كان فى الوقت الذى توليت فيه الحكم من أسوأ ما يكون بسبب الازمة العالمية الطاخنة ، ألفت بجرة قلم عوائد الدخولية التى كان عبئها واقعا على الفقراء قبيل الاغنياء وكانت تدر على الحكومة ما يقرب من المليون ، ولو كنت كما يظن الدكتور ممن لا يعنون بالبائسين لما تقدمت فى سنة ١٩٣٨ بوصفى وزيرا للمالية فى عهد وزارة محمد باشا محمود باقتراح تخفيف الضريبة على صغار الملاك الزراعيين بما اضاع على الخزانة مليوننا من الجنيهاات زادته الحكومة الحاضرة نصف مليون - فأصبح مليوننا ونصف مليون ، ولو رجع الدكتور مندور الى حديث لى نشرته أخيرا احدى المجلات لراى انى اخذت على الحكومة انها لم تطالب كبار الملاك بما ضاع على الخزانة بسبب الاعفاء الاخير ، فهل يرى منصف ان الحنين فى نفسى مقصور على

الاغنياء لاننى منهم دون الفقراء وهم سواد الامة ؟
- من الظلم أن يقال عنى أننى أهاجم الضرائب
التصاعدية لأنها تسيء الى الاغنياء ، فلقد ذهبت الى
أبعد مما ذهبت اليه الحكومة فطالببت بفرض ضريبة
تصاعدية على الدخل العام وهى تلك الضريبة التى وضعت
فى البلاد المتحضرة ، ومن أغراضها الرئيسية أن تكون أداة
للتوازن بين الطبقات وان تحقق العدالة الاجتماعية من
أقرب طرقها وأسهل وسائلها ، وغريب ان يرد على بأن هذه
الضريبة غير موجودة فى بلادنا ، يا سبحان الله فهل هناك
مانع ما دام الاجماع قد انعقد فى البلاد الاخرى على انها
الضريبة المثلى التى تصلح أداة للعدل الاجتماعى وليس
يعدلها فى هذا المضمار غير ضريبة التركات التى نشاهد انها
هى أيضا محل لتقاعس ملحوظ فى أمر تقريرها . . أقول
هل هناك مانع من المضى فى بحث ضريبة الدخل والعمل على
تطبيقها ؟ اظن ان الامر لا يحتاج الى اكثر من مراجعة
الانظمة المعمول بها فى غير بلادنا وتطبيقها على أحوالنا
الخاصة

انا اذا اردنا ان ننشد العدالة وان نحققها من أقرب
سبلها فليس أمامنا غير ضريبة الدخل التى تدل على
الحقيقة من أمر كل ممول والتى تسوى بين الجميع لا كما
هو الحال فى الاجراء الذى لجأت اليه الحكومة مما بينته . .
ولقد طلبت أن يدلونى على بلد واحد طبق فيه التصاعد على
الضريبة الزراعية فلم يجبنى أحد على الرغم من كثرة ماوجه
من انتقاد

- يعترض الدكتور هندور على قولى أن الضريبة
تفرض فى مقابل شتى الخدمات التى تؤديها الحكومة
للمالك الزراعى ويقول حضرته ان الضرائب لا تؤدى مقابل
خدمات بل هى مساهمة فى الحياة العامة وتبرع اجبارى

من الفرد للهيئة الاجتماعية الخ ، انه لقول صحيح اذا ما انصب على الضرائب العامة كضريبة الدخل التى اشرنا اليها وضريبة الشركات وهما المجال الحق للخدمات الاجتماعية ولكنه لا يصدق على باقى الرسوم والضرائب الخاصة بضريبة الخفر مثلا موضوعا لتأدية نوع خاص من الخدمات المتعلقة بالامن والرسوم البلدية معدة لاصلاح شئون المدن ورسوم مجالس المديرىات قد ارسدت للتعليم وللباقى الشئون المعروفة كذلك الحال بالنسبة لضريبة الاطيان الزراعية فقد روعى فى وضعها انها تمكن الحكومة من القيام بالخدمات التى يحتاجها الزراع ، ولا يصح فى عقل عاقل ان تكون الضريبة المذكورة محل صعود او هبوط تبععا لاعتبار اخر غير ما تقدم فان لهذه الاعتبارات مجالها من الموارد العامة اللهم الا اذا استحال وجود هذه الموارد وعندها وجب ان يكون التدرج التصاعدي فى كل مطالب الدولة من الافراد وقد قضى الاجراء الجديد بما هو عكس ذلك على خط مستقيم كما بيناه فى حديث سابق

— ويرمى الدكتور مندور فى هذه المناسبة بالمغالطة لانى ناديت بضرورة التساوى بين دافعى الضرائب من أى مورد جاءت ولانى قلت ان ليس من العدل ان يدفع صاحب الارض ما لا يدفعه صاحب الاسهم والسندات ، ويستند حضرتة على أن أرباح الاسهم والقراطيس خاضعة من ناحيتها لضريبة الارباح الاستثنائية وهى ضريبة تصاعدية بحسب دعواه — واذا كانت هناك مغالطة فليست على كل حال من ناحيتى — اما أن الضريبة الاستثنائية تصاعدية فلا ، لان صاحب الملايين يدفعها بنفس النسبة التى يدفعها صاحب العدد الضئيل من الاسهم اذ المرجع فيها للربح ايا كان مقارنا بما كان عليه قبل الحرب ، والضريبة الاستثنائية من هذه الناحية لاعلاقة

لها بالتوازن الاجتماعى بل هى اتاوة الحرب يدفعهـما
المنتفعون من ظروف الحرب كبارا كانوا أو صغارا ، أما
الضريبة الجديدة التصاعدية فهى بمعنى الكلمة الضريبة
ذات الصفة الاجتماعية البحتة اذ هى ترمى الى الاقتطاع
من موارد ذوى الثروة تدرجا مع ثروتهم لافادة المحرومين
من هذه الثروة - وهذا شىء طيب لا خلاف فى صحة المبدأ
الذى يقوم عليه ، ولكن الخطأ البين الذى وقعت فيه
الحكومة هو انه قد قصر تطبيقه على المزارعين وقسـد
أوضحنا فى حديث سابق ما فيه من ظلم على طائفة جديدة
قبل غيرها بعطف المجموع لظروفها السيئة الخاصة التى
يعرفها كل من عالج الزراعة ولا يجهلها نوابنا المحترمون
وجلهم من أهل الريف

اسماعيل صدقى

تعليقنا على رد صدقي « باشا »

يسرنا طبعاً ان نسجل لصدقي باشا استعداداه لان يدفع ضرائب تصاعدية عن دخله العام عقارا او منقولا ونرجو ان نسجل مثل هذه الاريجابية لغيره من كبار الاثرياء الذين حان الحين لان يقرؤا مبدأ التضامن الاجتماعي بل وذلك المبدأ الانساني السليم الذي ينادى بان مصدر كل ثروة انما هو العمل - عمل الفقير المكدود وان رعوس الاموال منقولة او عقارا لا تنتج في ذاتها شيئاً وما دمنا لم نصل بعد الى ان يكون نصيب العمل جزءاً من الربح لا اجرا يومياً او شهرياً فلا اقل من ان يعم مبدأ التصاعد نظامنا المالي كله نحن نغضب بما يراه صدقي باشا من تعميم مبدأ التصاعد ولكننا لا نفهم لماذا اذن يقاوم الاخذ به في ضريبة الاطيان الزراعية واذا كانت الحكومة قد ابتدأت بهـ هذه الضريبة فلماذا تقاومها اذا كنا مخلصين وكنا مؤمنين بمبدأ العدالة الاجتماعية ، ومن عجب ان يقاوم صدقي باشا مبدأ التصاعد في ضريبة الاطيان بحجة ان الضريبة مقابل خدمة وان المالك الصغير قد يستفيد من هذه الخدمات اكثر من المالك الكبير ولقد رددنا بان الضريبة ليست مقابل خدمة شخصية لدافعها بل هي تضامن اجتماعي ومساهمة من الفرد في القيام على مرافق الدولة العامة واضفنا انه حتى يفرض ان الضريبة مقابل خدمة فليس

صحيحاً ان المالك الصغير يستفيد من خدمات الدولة اكثر من الكبير وضربنا الامثلة بالطرق والترع والمصارف التى قد تمداً أو تشق كلها فى تفتيش أحد الاغنياء ولكن ها هو ذا صدقى باشا اليوم يعود فيقول ان من الضرائب ما يدفع مقابل خدمة ، ونعود فنقول ان هذا ليس صحيحاً والا لكان معناه ان دافع ضريبة الخفر كان يدفعها بمعدل اعلى اذا كان كثير الخصوم ، ومن ثم فى حاجة امس الى خفر الخفراء وان دافع الرسوم البلدية او رسوم مجالس المديرية يرتفع معدل ما يدفعه بحكم ان له ولداً سيتعلم فى مدارس مجلس المديرية او ليس له ولد ، وهكذا فى غير ذلك من المرافق العامة ، هذا قول لا يعقل ولم نسمع به من احد

وصدقى باشا لا يسلم بأن ضريبة الارباح الاستثنائية تصاعدية ونحن فى الحق لا نريد ان نباحك فى اللفاظ والموقف هو ان هناك طوائف اجتماعية تشتغل بالصناعة والتجارة وهذه الطوائف قد اثرت بسبب الحرب فرات الحكومة من العدل ان تقطع جزءاً من ارباحهم تردّها على من افقرتهم تلك الحرب وضيقّت من ارزاقهم بحكم الفلاء الطاريء ففرضت هذه الضريبة رغم معارضة صدقى باشا وجعلتها على طبقات مع ازدياد نسبتها من طبقة الى طبقة فالربع الاول من هذه الارباح يدفع ضريبة بنسبة كذا والربع الثانى بنسبة كذا الى ان تصل على الرابع الاخير الى ٧٥ ٪ ولقد جعلت الحكومة هذه الضريبة لمدة الحرب فقط ثم جاءت وفرضت ضريبة تصاعدية على الاطيان لان غلة الاطيان هى الاخرى قد زادت وجعلت هذه الضريبة لمدة عام واحد ، او ما يرى معنى القارىء ان النتيجة النهائية واحدة وهى استقطاع جزء من الربح او الغلة الطارئ

والتدرج في معدل هذا الاستقطاع تبعا لضخامة الربح او
الغلة ..

ولقد سبق ان قلنا ان ضريبة الاطيان الزراعية الاخيرة
لن تغل الا نصف مليون جنيه بينما الضريبة الاستثنائية
ستغل على الاقل ثلاثة ملايين

بقيت المشكلة التي يظهر فيها حقيقة مكر صدقي باشا
السياسي وهي تساؤله عن السبب الذي من اجله لم تأخذ
الدولة بمبدأ الضريبة التصاعدية على الدخل العام

قلنا ان هذه الضريبة غير موجودة وصدقى باشا يرى
ان فرضها امر سهل وهنا يريد صدقي باشا ان يكرر بنا
لاننا في الحق لا ندرى لماذا لا تأخذ بالتصاعد في الضرائب
القائمة واحدة بعد الاخرى الى ان تفرض ضريبة عامة على
الدخل اذا كان لابد من محاكاة الدول الغربية فيها وكان
لفرضها ضرورة

واذا سلم معنا القارئ بأن من حقنا ان تأخذ منذ اليوم
بالتصاعد في الضرائب القائمة لا يكون لسؤال صدقي باشا
عن وجود ضرائب تصاعدية على الاطيان الزراعية في البلاد
الاخرى محل ، هذا دور منطقي من صدقي باشا ،
فنحن نقول بالاخذ بالتصاعد في الضرائب القائمة ما دامت
ضريبة الدخل العام التصاعدية غير موجودة عندنا ومن هنا
لا تكون هناك محل لتساؤلنا عن وجود ضريبة تصاعدية في
البلاد الاخرى علم الاطيان او غير الاطيان لان كل هذه
الضرائب تخضع للتصاعد ضمن ضريبة الدخل العام ،
قد يكون صدقي باشا ماهرا في الجدل السياسي ولكنني
أظن ان مفاظته هنا لن تخفى على احد

الرأى العام

لا يستطيع الناظر فى حياتنا العامة أن يطمئن الى وجود رأى عام بالمعنى المفهوم فى بلاد الغرب ، وتلك ظاهرة ترجع فيما يبدو الى عاملين كبيرين : أولهما اقتصادى، وثانيهما ثقافى ..

ولسنا فى حاجة الى التدليل من جديد على فساد توزيع الثروة فى مصر ، وتلك آفة قديمة ستلقى هذه الأمة فى علاجها مشقات كبيرة ، ولكنها ستعالج يوما ما . وانما نكتفى بايضاح نتائجها فيما نحن بصدده من وجود رأى عام او عدم وجوده . وامتنا تنقسم فى جملتها الى طبقتين : أغنياء وفقراء ، واما الطبقة الوسطى فلا تزال فى بدء تكوينيها . وكبار الاغنياء بطبيعتهم قوم مترفون انانيون يسخرون من الاهتمام بالمسائل العامة التى لا تعنيهم الا فيما يمس مصالحهم المباشرة . وأفراد الشعب تشغلهم مهام العيش ومشقاته حتى لا تترك لهم فراغا للتفكير الجدى فى الامور العامة : والفقر ينال من قوة نفوسهم فلا يستطيعون ان يتحرروا من ارادة الاغنياء . وعندما يكون المرء فى قبضة غيره ، والحاجة

(*) نشرت فى ٢٢/١/١٩٤٥

الى الكفاف من العيش تلاحقه ، كيف تريد أن يكون حر
الرأى . والملاحظ فى الامم الغربية أن الطبقات الوسطى
هى التى تكون الرأى العام وتقوده ، وذلك لانها الطبقة
الطموح ، ثم لانها قريبة من الطبقة الدنيا التى تكون جمهرة
الامة ، وهى بحكم هذا القرب تعرف آلام الشعب وآماله
كما تفهم عقليته . وهى طبقة جادة لا تعرف الاستهتار ،
تتمتع بقسط من الاستقلال المادى يعطيها القدرة على
الصلابة فى الرأى ومواصلة الكفاح من أجله . ثم انها
طبقة مستنيرة تستطيع بمالها من ثقافة ألا تقف عند
الرضا او السخط ، بل تستنبط الوسائل الكفيلة
بتحقيق الخير لعامة الناس . وليس من شك فى أن نهاية
هذه الحرب ستشهد صراعا قويا بين تيارين من التفكير:
التيار الاقتصادى ، والتيار الاجتماعى ، ونحن على تمام
الثقة من أن سفسطة الاقتصاديين لن تقف عند حد ،
فسيحاولون ايهام الشعب أن علاج الفقر الصحيح هو
زيادة الانتاج بتنمية الصناعة وحمايتها من المنافسة
الاجنبية . والاجتماعيون لا ريب يسرهم أن يزيد الدخل
العام للامة ، وهم ليسوا من خصوم الصناعة ، ولكنهم
سيحرصون على أن تكون وسائل الانتاج ملكا للامة
جميعا ولو بطريق التساهم ، لا لفرد من الافراد . وذلك
لأنهم لن يستطيعوا صبرا على التفاوت القائم اليوم ، ولا بد
أنهم سيمنعونه من أن يستفحل بظهور اثرياء الصناعة
الى جوار اثرياء العقار . واذا كتب للاجتماعيين الغلبة
فلن يتركوا مشكلة توزيع الثروة تغيب عن الازهان تحت
ضباب مريب من الحرص على تنمية الثروة القومية
وتعزيز استقلال اقتصادى موهوم ، لو حدث ذلك
لتحررت عندئذ ارواح ملايين من البشر ، وارتفع مستواهم
النفسى ، فكان لهم صوت فى تكوين الرأى العام

والعامل الثقافى يطالعك فى دور العلم وفى فنون الصحافة . والذى لا شك فيه أنه لا مدارسنا العامة ولا صحافتنا بقادرة فى وضعها الحاضر على أن تكون رأيا عاما . والمدرسة العامة روحها الدرس ، وباستطاعتك أن تقلب البصر فيمن تلقى من مدرسين ، فما أظنك واجدا الكثيرين بينهم ممن لهم فلسفة خاصة فى الحياة . ولسنا نقصد بالفلسفة الخاصة آراء بعينها فى الاقتصاد أو الاجتماع أو الأدب ، بل نرمى إلى حالة من النضوج الفكرى والعاطفى تمكن صاحبها من أن يتخذ له موقفا محددًا من الناس والأشياء ، فيعتقد مثلا أن المادة هى عصب الحياة ، أو أن الروح هى محركها الخفى ، ويكون من المؤمنين باطراد التقدم فى الانسانية أو القائلين بتراجعها بين المد والجزر . وقد يعالج مشاكل الحياة بالجد الحار أو بالسخرية الباسمة ، وقد يتناولها بالثقة المتفائلة أو الحذر المتشائم ، ونحو ذلك من أنواع الفلسفات الشخصية التى لا بد أن تتصف بأحداها كل نفس ناضجة . وهذه الفلسفة الشخصية هى التى تمكن المدرس من التأثير فى تلاميذه تأثيرا باقيا ، وذلك لأنه يستطيع عندئذ أن يعطيهم ضوءا هاديا فى الحياة ، وبفضل هذا الضوء يستطيعون بدورهم أن يحكموا على مختلف الأمور . ومن البين أن رأى العام يتكون من تفاعل مجموعة الأحكام الفردية . واذن فما دام معلمنا لفلسفة له ، وما دام كبار مفكرينا وأساتذتنا لا يعترفون كيف يزودون هذا المعلم بتلك الفلسفة ، فما أظننا مستطيعين أن نجعل من مدارسنا بؤرات لتكوين الرأى العام . واهول ما أخشاه إلا نجد من بين أساتذتنا وكبار مفكرينا أنفسهم نفرا كافيا يصدر عنهم نتحدث عنه من فلسفة شخصية ، وما على القارئ إلا أن يستعرض الاسماء

المعروفة ليحاول ان يحدد فلسفة كل منهم . ولقد يجد
لاغلبهم مجموعة من الكتب او طائفة من الابحاث ، ولقد
يكون في تلك الكتب وتلك الابحاث جمال ومتعة ، ولكنه
سيجد مشقة في ان يستخلص منها روحا عامة وفلسفة
جامعة . وعندما يخرج التلاميذ من المدارس ، وليس
لكل منهم اتجاه روحى معلوم ، لن تجد غرابة في ان
يعجزوا عن حمل الصحافة على تقديم غذاء صالح
للشعب ..

والصحافة كما هو معلوم صحافة اخبارية او صحافة
رأى . والاولى وان لم تخل من اثر على الراى العام بحكم
تخيرها لنوع الاخبار التى تنشرها وتاوينها لتلك الاخبار،
الا انه في نهاية الامر اثر محدود . وعلى العكس من ذلك
صحافة الراى التى تتكون في بلادنا من بعض الصحف
اليومية ثم معظم المجلات الاسبوعية . وما دامت الصحف
ملكا لافراد او شركات وكان هدفها الاول هو الربح المادى،
فما أظن اننا نستطيع ان نرجو من ورائها خيرا كثيرا
في تكوين رأى عام سليم ، وذلك لان حرصها على الانتشار
يدفعها الى اللعب على غرائز القراء ، فلا تجد فيها الا
فتنا سياسية تدور حول كبار الشخصيات ، ولا ترضى
فى القارىء غير حب استطلاع خبيث ، أو تهريجا
ديماجوجيا يولول لالام الشعب ويلوح له بآمال خادعة
دون أن يدرس مشاكله دراسة جدية ، ويقترح لعلاجها
الوسائل المجدية . واخيرا ترى اثاره الفرائز الجنسية
اعتمادا على ما تنزله حياتنا الاجتماعية بنفوس الشبان
من كبت . وانه وان يكن من الثابت ان اكثر الصحف
انتشارا في مصر ، ليس اكثرها تأثيرا فى الراى العام بحكم
انه كلما ازداد جمهور الصحيفة كان جمهور تسليية
وتزجية فراغ ، الا انه مما لاشك فيه ان امثال هـذم

الصحف تقوم بعملية هدم كبيرة ، فهي تقوض الجدية في النفوس ، كما تفسد الاخلاق وتعود العقول الكسل . واثبات اذا وجدت الى جوار أمثال تلك الصحف ، صحفا أخرى قليلة الانتشار ولكنها جدية مؤثرة باعتبار ان قراءها ممن يلتمسون غذاء لأرواحهم الا انك - لسوء الحظ - قلما تجد لاحداها قيادة عامة واتجاها روحيا واضحا وانما هي طائفة من الاقلام والمعلومات لا يجمع بينها غير غلاف الصحيفة ، ولهذا قلما تكون صحيفة منها مدرسة خاصة في الحياة . واذا كنا لم نصل بعد حتى في مجال السياسة الى خلق صحافة تعبر عن مذاهب الحكم المختلفة وتناضل دونها ، مع ان السياسة امر يهم الملايين من البشر ، فانه لا ريب يكون من تعجل الامور تعجلا مسرفا ان نتطلع الى صحافة ثقافية موحدة الاتجاه ، مع ان الثقافة بطبيعتها ميدان الخواص ، ولكنني مع ذلك لا أفهم لماذا لا تكون لدينا مجلات تتحمس لتيارات التفكير المختلفة ، وتحاول ان تجمع حولها النفوس . ولكم من مرة يسألك احد الغربيين عن الاتجاه الذي تتميز به هذه المجلة عن تلك ؟ فلا تستطيع جوابا . ونحن لا نقصد بذلك الى المجلات الخاصة، بل نصب القول على المجلات العامة ، فهذه هي التي تزعم ان من الممكن بل من الواجب ان تكون لها روح عامة برغم تنوع موضوعاتها. وعندما تعدد أمثال تلك المجلات وتتفاعل تياراتها المختلفة سيبدأ الرأي العام في أن يتكون

الرأي العام وليد لفلسفات فردية تشيع في المجتمع . والمجتمع بدوره لا يستطيع أن يتمثلها الا اذا تركت له الحياة الإقتصادية من الراحة والفراغ ما يمكنه من تأملها . وتلك

الفلسفات لن تنمو الا عن طريق المعلم أو الصحافة ،
واصلاح الآخرين لابد لتحقيقه من سنين طويلة تتضافر
فيها جهود الافراد والحكومات . ولا بد لنا من أن ننتظر ،
مع استمرارنا فيما نحن بسبيله اليوم من فتح المدارس
والجامعات ومناقشة مناهج الدراسة والتعليم وحسن
القيام على دور التمثيل والسينما ومحطات الاذاعة وما
شابهها من وسائل نشر الثقافة بين الشعب . وان يكن
هناك ما نستطيعه لساعتنا فهو تعويد الجمهور أن يتجرع
ما ينفعه والصمود له عندما تدفعه غرائزه الدنيا الى التماسر
الذات الرخيصة

الرأى العام لم ينضج بعد فى بلادنا ، ولكن لا محل
للىأس فنحن سائرون الى الامام ، وما علينا الا أن نواصل
السير فى ثقة وشجاعة

أجور أم مساهمة في الأرباح ؟

لا شك أن القراء استفزهم جميعا منطق « دولة » اسماعيل صدقي « باشا » عند حديثه عن العمال ، وقد انتقد « الباشا » رفع الحكومة لمرتبات عمالها ، ورأى في ذلك خروجاً على مبدأ المساواة إذ أصبحوا يتقاضون أكثر مما يتقاضى عمال الشركات والافراد ، وعنده أن واجب الحكومة كان يقضى بأن تحتفظ بأجورهم في مستوى منخفض لتحقيق المساواة وهذا هو المنطق الرأسمالي العجيب

وأما أن يطالب الشركات والافراد بأن ينصفوا هم أيضاً عمالهم لتحقيق المساواة في الارتفاع لا في الانخفاض فذلك ما يأباه « الباشا » ، وحجته أن العمل سلعة من السلع تخضع لقانون العرض والطلب ، فمادام العمال متوافرين ، ومادام في الامكان استغلالهم بأتفه الاجور ، فأى داع لرفع مبلغ ما يتقاضونه

ولقد ردت الحكومة على هذه الاقوال الاثمة ، وأبت أن تعتبر العمل البشري سلعة من السلع ، ولكننا نتساءل : هل من المعقول ان يظل نظام الاجور قائماً بعد ان استنارت الانسانية وتهذبت مشاعرها وتفتحت أعينها على معانى الحق والعدل ، وما نظن أحداً يمسارى فى

(*) نشرت فى ٢١/٢/١٩٤٥

أن العمل هو مصدر الإنتاج الوحيد ، فملايين الجنيهات
إذا كدست أكواما ولم تعمل بها يد الانسان لا يمكن ان
تنتج شيئا ، وانما المنتج هو كد الرجال ، ومن ثمرات هذا
الكد يجمع الرأسماليون المال

لسنا نشك في أن النظام الطبيعي انذى ستنتهى اليه
الانسانية في بلادنا ، وغير بلادنا سيكون المساهمة في الارباح ،
وما ينبغي أن يأخذ الرأسماليين الهلع من ذلك ، فهذا نظام
موجود في ريفنا وان تكن نسبة مايتقاضاه الفلاحون أقل
بكثير مما ينبغي

ولا بد من تدخل الدولة بالتشريع ليتحقق العدل في تحديد
تلك النسبة ، ففي بلد كاتب هذه السطور مثلا (مديرية
الشرقية) يأخذ المزارعون ربع الذرة وسدس القطن وأربع
كيلات عن كل فدان من القمح وقيراطا من البرسيم ، ثم
يقتسمون فيما بينهم ما يأخذون ، وهذه كما ترى نسبة
ضئيلة جدا ومن مصلحة أصحاب الاراضي أنفسهم أن
يرفعوها والا فسوف ينقرض الزراع ، أقول ينقرض ولا
أبالغ في شيء ، فقد لاحظت في السنين الاخيرة ظاهرتين
عجيبتين : أولاهما أن الفلاح الحالى قلما يتجاوز من العمر
خمسة وثلاثين عاما ، والثانية أن معظمهم لم يعد يعقب أبناء
فان أعقب لم يعد الطفل الواحد ، ولا غرابة في ذلك فسوء
التغذية وضعف الصحة وارهاق العمل جيلا بعد جيل قد
أوشك ان يستأصل هذه الطبقة بحيث أصبح حتما ان يتدخل
المشرع لاصلاح هذه الحال ، وذلك بأن يفرض نظام المساهمة
في الارباح ، ويحدد نسبة تلك المساهمة بما يضمن للفلاح
حياة جديرة بالانسان ، وأما أن يستمر الملاك على استغلاله
في غير رحمة كما نشاهد اليوم فذلك ما ياباه الحس الاخلاقي
وتنفر منه معاني العدل

وانه وإن يكن العمال قد أصبحوا اليوم أحسن حالا من

الفلاحين الا أنه قد حان أيضا الحين لنتمكنهم من المساهمة
فى الارباح بدلا من الاستمرار فى نظام الاجور الذى تفوح
منه رائحة الاستعباد ونظام المساهمة لن يرد للعمل البشرى
اعتباره فحسب ، بل أحسبه أيضا خلية بأن يعزز الانتاج
فاخلاص الشريك وحرصه على نجاح العمل يعنى اخلاص
الاجير وحرصه ، واذا كانت طبيعة الحياة فى المدن وكثرة
نفقاتها اليومية لا تمكن العامل من الانتظار حتى يأخذ نصيبه
فى الارباح كما يفعل الفلاحون بالريف اذ ينتظرون جنى
المحصول ، فهناك طريقة معقولة عادلة للتوفيق بين مبدأ
المساهمة وطبيعة حياة العامل ، وتلك هى التعجيل للمعامل
بمرتبات تمكنهم من حياة معقولة على أساس الارباح السنوية
التي تجنيها الشركة أو المؤسسة الفردية ، على أن يدفع
للعامل على فترات معينة من العام أو فى آخر العام حسبما
تقضى طبيعة الاستغلال الاقتصادى ما يبقى من نصيبهم . .
لسنا نعرف ، حرية من الحريات التي نادى بها ميشاق
الاطلنطى أجدر بالرعاية والتحقيق فى بلادنا من التحرر من
الفقر ، كما أننا لا نعرف ، رقا أقسى على النفس هو أمر
من رق الفقر ، فهو آفة الآفات ، لأنه يستتبع خلفه
المرض والجهل وضعف الخلق وانعدام الوطنية، وما لم نعمل
فى عزم على الوصول الى ذلك التحرر لن يرجى لبلادنا تقدم
حقيقى . ونستطيع ان نؤكد ان تحرير الوطن ذاته لن يغنى
عن وجوب تحرير الفرد ، وأى جدوى فى أن أعيش أنا وأنت
ذليلا فى وطن عزيز

رأسمالية أم عدالة اجتماعية

لقد كانت معركة حامية تلك التي نشبت بين دولة اسماعيل « باشا » صدقي ، ومعالي مكرم عبيد « باشا » في مجلس النواب أول أمس ، كانت معركة بين الرأسمالية والعدالة الاجتماعية وذلك مع تفاوت عميق في الصفة بين الاتجاهين ، فقد كان للرأسمالية جوهرها ، واما العدالة الاجتماعية فلم يكن لها غير مظهرها ، وذلك لان « دولة » صدقي « باشا » دعا الى الحماية الجمركية في حارة بالغة وذلك ليحمي الصناعة كما دعا الى ضغط الميزانية بضغط اعتمادات الموظفين والعمال ، بل واعتمادات التعليم والصحة وغيرها ، كما دافع عن الشركات وبخاصة شركة السكر دفاع الابطال المجاهدين وصدقي « باشا » كما قلنا غير مرة بالغ اللياقة في تقديم ارائه المجتهدة بعامة الشعب المنصفة انصافاً مسرفاً لاصحاب رؤوس الاموال تحت ستار من الوطنية الفاقعة وهو من المهارة بحيث يسكت دائماً عن الوسائل التي يمكن أن تستتبط للتوفيق بين مصالح المنتج والمستهلك وازيادة ايرادات الدولة بدلا من المطالبة بانقصاص مصروفاتها بحق وبخير حق ، ولبسط نفوذ الدولة على

(*) نشرت في ١٩٤٥/٣/٧

الشركات وتغليب الجانب المصرى فيها ، والاتجاه بهذا
وجهة شعبية ..

ولكننا رغم ذلك نلاحظ ان صدقى « باشا » يريد ما
يقول وان أغراضه الحقيقية ليس من الصعب على من أوتي
قدرا بسيطا من الفطنة أن يكشف عنها مسفرة وفي هذا
ما يكفي لتنبه الرأى العام وبخاصة رأى الشعب الذى
يجب أن يدافع عن حقوقه

وعلى العكس من ذلك « معالى » مكرم « باشا » فقد
دافع دفاعا مجيدا عن الطبقات المكدودة وفي هذا ما يدل
على رغبته فى كسبها كرجل سياسة ، ولئن الشعب
يطلب أعمالا ، والأعمال لابد ان تغضب الاغنياء و « معالى »
الباشا يود لو كسب الكل ، وهنا الصعوبة ، والسياسة
الحقة تتطلب استعدادا للكفاح الى جانب الرغبة فى
كسب انصار ووزير المالية هو الذى يستطيع ان يعمل
عملا ايجابيا لتلافى ما ضج به مفكرو المصريين واغربيين
على السواء من سوء توزيع الثروة فى انبلاد وفساد نظام
الضرائب عندنا ، وما نريد أن نعيد القول فيما سبق أن
قلناه وقاه غيرنا من وسائل الاصلاح الاقتصادية والمالية
فقد اتضح الامر ولم يعد لاحد عذر اذ ان الموانع التى
تقوم الان دون ذلك هى موانع سياسية كما قال بحق
الاستاذ شوميكر ، فالخوف من معارضة الاغنياء ورجسالة
الشركات واصحاب رؤوس الاموال هو الذى يمنع وزير
المالية من أن يبشرنا بمشروعات محددة لاصلاح نظام
الضرائب كتقرير مبدأ التصاعد فى الضرائب المباشرة مع
الحرص على المبايينة فى نسبتها بين دخل العمل ودخل
رؤوس الاموال ، وتدعيم ضريبة الايولة ورفع مستواها
التصاعدى الى درجات جدية باعتبارها انضريبة الوحيدة

التي يمكن ان تعيد توزيع رؤوس الاموال الموروثة واصلاح نظام الضرائب المفروضة على المهن الحرة حتى تتساوى الدخل الحقيقي بدلا من تقريرها على قيمة ايجار العيادات والمكاتب وما شابهها

وأخيرا ، وهذه نقطة جوهرية ، إعادة النظر بصفة عامة شاملة في النسبة بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة فليس بمعقول ولا مقبول ولا عادل أن تحصل الدولة ثلثي إيرادها تقريبا من الضرائب غير المباشرة ، مع انها هي التي يدفعها فقراء المستهلكين مضافة الى ائمان ما يشترون من سلع والذي نعرفه ويعرفه الجميع في بلاد العالم كله ، ان الاتجاه الان ، وقبل الان قد كان لتغليب جانب الضرائب المباشرة التي يدفعها الملاك واصحاب رؤوس الاموال ، ومن العجيب الذي يكاد يفقد الصواب ، أن يقول صدقي « باشا » ان رعاية المستهلك وغيره من الطبقات المكدودة نعمة قديمة ، مع ان العكس هو الصحيح الذي لا يستطيع احد ان يمارى فيه ، فجميع العالم الان متجه نحو رعاية ذلك المستهلك ومن في حكمه من انطبئات المحرومة ، والقراء لا ريب يذكرون نظم الضرائب في اوربا العادلة المعقولة ، كما يذكرون تشريعات العمال ومشروعات بيفرديج وغيرها من الضمانات الاجتماعية

ومن غريب الامر أن يجار الرأسماليون بأن المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية سير نحو الاشتراكية مع انه لو صح ذلك لوجب ان نقول ان العالم كله ، بما في ذلك انجلترا وأمريكا ، سائر نحو ذلك المذهب

والاشتراكية ، بعد ، مذهب لا يخيف في شيء ، وانما هي البدايات التي شوهدت مدلولها وما دمنا لا نتعرض لحق الملكية الفردية في شيء ، فنحن بعد ذلك في حل من

أن ندعو الى كافة المبادئ الانسانية الاخرى التى تدعو
اليها الاشتراكية ، وليست هذه المبادئ الا ما اجملناه فى
لفظة « العدالة الاجتماعية » وطرق تحقيقها واضحة

لقد تكلم اذن صدقى باشا فى جوهر الرأسمالية ،
وتكلم مكرم باشا فى مظهر العدائنة الاجتماعية ونحن
نحارب الرأسمالية عن ايمان ، وأما العدالة الاجتماعية
فنندعو الى جوهرها ، ولا تكفينا الفاظها وذلك لان الامة
قد حان الحين لنرفع مستوى انفقراء فيها ، فيرتفع بذلك
مستواهم الخلفى وانوطنى على السواء ..

مشكلة الفلاح

كتب سعادة « مراد » باشا وهبة مقالا يدعو فيه كبار الاغنياء الى التبرع لفتح مطاعم شعبية تقدم تلفلاحين المعوزين وجبة من الطعام ، وأثار هذا الاقتراح مناقشات استمرت أياما

ونحن لا نحارب روح الخير ، ولكننا لا نريد ان نوضع مشاكل البلاد الكبيرة في غير وضعها الصحيح الجدير بكرامة الانسان ، فالمشكلة ليست مشكلة احسان ، وانما هي مشكلة اجتماعية كبيرة لا يجوز ان نصرفها عن وجهتها ..

والاساس العام لحل مشكلة الفقر في البلاد ، هو العدالة في تمكين مختلف الافراد من وسائل الانتاج ، وكسب كل رجل قوته اليومى بعرق جبينه

وما كنا نريد ان ندخل في هذه المناقشة انتى وفأها الكاتبون لولا ما ذكره سعادة « انباشا » من ان اصلاح توزيع الثروة في مصر لا يمكن ان يعالج مشكلة الفقر عندنا ، وحجته في ذلك ان خمسة الملايين والنصف من الافدنة المزروعة في مصر لو وزعت على السبعة عشر او الثمانية عشر مليوناً ، لخرج كل فرد بثلاث فدان تقريبا ،

(*) نشرت في ١١/٤/١٩٤٥

وليس في هذا ما يكفي ليقوت ، وهذه حجة كثر ترددها على ما فيها من خطأ التبسيط ، فشروة البلاد لا تقسدر بالاراضى الزراعية فحسب ، بل هناك العمارات والمصانع والمناجم ، وليس من شك في ان غلة هذه المصادر تفوق بكثير غلة الاراضى الزراعية ، ولا أدل على ذلك من ميزانية الدولة نفسها فايراد ضريبة الاطيان لا يعدو خمسة ملايين من الجنيهات ، بينما تصل حصيلة الضرائب على الارباح التجارية والصناعية والمهن الحرة ، ما يزيد على ثمانية عشر مليونا

بل ان دخل الامة العام لا يقدر الا بقدرتها على خلق القيم الاقتصادية ، ومن الغريب أن نظل عند ما كان يزعم قديما « الفيزيوقراط » من أن الارض هي مصدر الثروة الوحيد ، مع أن من الواضح أن مصدر الثروة هو العمل بصرف النظر عن نوعه أو المادة التي ينصب عليها، فأخراج معدن من جوف الارض ، أو تحويله من مادة خام الى آلة يعتبر انتاجا ، وهذه كلها حقائق أصبحت بديهيات

ان الحل الطبيعي لمشكلة الفقر في البلاد سيحتاج بلا ريب الى استغلال أتم لمصادر ثروتنا ، وتنمية لانتاجنا العام ، ولكنه أيضا متعلق أشد التعاق بمشكلة التوزيع ، ولهذا لا نستطيع الا أن نويد الاقتراح الذي تقدم به الشيخ المحترم محمد « بك » خطاب الى المجلس لوضع حد أعلى للملكية ، كما أننا ما زلنا نطالب باتمام تشريعات العمال والفلاحين بوضع حد أدنى لاجورهم وتنظيم وسائل التأمينات الاجتماعية التي تقيهم شر التعطل والشيخوخة والمرض وذل الاحسان ..

ثم اننا قلنا ونكرر أنه لم تعد في بلاد العالم المتمددين أمم لا تأخذ اليوم في نظمها المالية بمبدأ التصاعد في الضريبة ،

غير مصر ، وهذا المبدأ هو الذى سيتمكن الحكومة من أن
تنمى مواردها لتنهض بمرافق هذا الشعب المسكين

وثمة ضريبة التركات ، وهى الضريبة الوحيدة التى
تتناول رأس المال بإعادة التوزيع فلماذا لا تقرر فى نسب
تصاعدية كافية لإعادة توزيع الملكية فى بلاد لا يستند فيها
حق الملكية تاريخيا الى كسب الانسان وعرق جبينه

هذه هى السبل فليسلکها وليسدع اليها من يريد فى
شجاعة حل مشكلتنا الاجتماعية ، وأما الاحسان ، واطعام
الانسان لآخيه وجبة طعام شفقة به ، فذلك شعور جرح
لكل احساس انساني ، وهو خليق بأن يميت فى نفوس
أبناء هذا الشعب الكريم ما فيها من كرامة

إن الانسان لا يعيش بالاحسان ، ولا ينبغي أن يعيش
بالاحسان ، وإنما الواجب أن نقرر له حقوقا ترتبها الدولة
لأفراد ، وان يمكن من يستطيع العمل منهم من ذلك ، وأن
يكون من عمل كل فرد ما يكفى ليقوته ويقوت عياله ، على
نحو جدير بكرامة الانسانية التى نشارك فيها
جميعا ..

حصن الاستعباد

- ١ -

ليس هذا الحصن كما قد يتبادر الى الذهن بثكنات قصر النيل أو قصر الدوبارة ، ولكنه أخطر من هذين شأننا وأشد بأسا على حياتنا ، وهو البنك الاهلى الذى يسمونه مصريا سخرية منا وعبثا بعقولنا ، ولقد يبدو غريبا أن نستهل الحديث فى هذه السلسلة من المقالات عن البنك الاهلى على هذا النحو من الشدة ولكننا معذورون ، ونود لو يسائرنا القراء فى علاج هذه المشكلة الخطيرة التى لا تقل أهمية عن تعديل المعاهدة أو تسوية مسألة السودان ، أو ما شابه ذلك من أمور قد نصل فيها الى بعض الترضيات التى لا تخرج عن القشور الزائفة ، وكلنا - لا ريب - يذكر كيف سخرُوا بعقولنا فى تلك المعاهدة المشهورة وقالوا أن لنا حق الطيران على أراضى انجلترا ، كما لانجلترا حق الطيران على بلادنا سواء بسواء ، وأمثال ذلك من سخافات تندى لها صفحة العقل

البنك الاهلى هو حصن الاستعباد فى مصر ، وتلك حقيقة لا بد من تبسيطها وشرحها وعرضها، وتكرار القول فيها حتى يدركها رجل الشارع فيصحو الى حياته والى قوته وقوت عياله الذى يهدده هذا البنك بالفناء فى غير رحمة ولا حياء

(*) نشرت فى ١٦/٧/١٩٤٥

فى سنة ١٨٩٨ صدر « دكرىتو » بالقانون الاساسى للبنك الاهلى ، وقد نص فيه على أن لهذا البنك حق إصدار أوراق البنكنوت ، وذلك بشرط أن يكون لهذه الأوراق مقابل فى خزائنه ، فهى بمثابة إيصالات على البنك وهذا ما يسمى غطاء البنكنوت ، وقد نص فى « الدكرىتو » على أن يتكون ذلك الغطاء :

أولا : لغاية النصف على الأقل ذهباً

ثانياً : والنصف الآخر سندات تقوم بسعر لا يتجاوز السعر اليومى وعلى الأكثر بحسب قيمتها اسمية بشرط أن تكون مملوكة للبنك أو أن يحتفظ للحكومة وحدها بأمر اختيارها وتعيينها دون أن يترتب على استعمال هذا الحق فى أية حالة من الأحوال أو فى أى وقت مسئولية على الحكومة

وإذن فقد أعطى البنك حق إصدار أوراق البنكنوت بشرط أن يحتفظ فى خزائنه بذهب يساوى نصف قيمتها وسندات تساوى النصف الآخر ، ونص على أنه للحكومة المصرية حق اختيار هذه السندات وتعيينها

ولكن حق الحكومة المصرية كان فى الواقع حقاً نظرياً فنحن لم نسمع أن البنك قد قبل سندات الدين الموحد أو الدين الممتاز مثلاً كغطاء للعملة على نحو ما قيل ولا يزال يقبل السندات الانجليزية ، وهذه المسألة قصة عجيبة سيأتى خبرها بعد حين

وعلى أى حال فقد أحترم شروط الغطاء فى جملته الى سنة ١٩١٦ وتمتعت أوراق البنكنوت المصرية فى الأسواق الداخلية والخارجية بثبات قيمتها باعتبارها إيصالات مضمونة بغطائها

ثبتت إذن قيمة أوراق البنكنوت المصرية ، وكان

بإستطاعة كل فرد أن يتقدم بالورقة ذات المائة قرش إلى البنك ليستبدلها بجنيه من الذهب ، وهذا ما يسمى قابلية أوراق البنكنوت للاستبدال بالذهب ، وظلت الحال على هذا النحو الى أن كانت سنة ١٩١٦ كما قلنا ، ففي هذا العام المشثوم صدر اعلان من وزارة المالية المصرية هذا نصه :

« ليكن في علم الجمهور أنه من جهة النظر الى الزيادة الكبيرة التي لا تزال تحدثها احتياجات موسم القطر في الطلب على أوراق البنكنوت ، ولما كان من جهة ثانية يحسن الا يجمع من احتياطي الذهب مبلغ يزيد على الحد الذي تقضى به الحكمة في الاحوال الحاضرة ، لذلك تقرر أن يتسامح مؤقتاً بعض التسامح فيما هو معروض على البنك الاهلى من ابقاء كمية من الذهب في الخزائنة تعادل على الاقل نصف قيمة أوراق البنكنوت المصدرة

» وقد رخص للبنك الاهلى ان يستبدل بيونات الخزائنة الانجليزية التي الى أجل قصير المقدر الذي يلزم من احتياط الذهب لجعل الاحتياطي المذكور معادلاً لنصف الاوراق المصدرة طبقاً لقانون البنك »

ومعنى ذلك بلغة سهلة بسيطة هو أن وزير المالية المصرية قد أباح للبنك الاهلى ابتداء من سنة ١٩١٦ الحق في أن يصدر أوراق بنكنوت مصرية دون أن يكون ملزماً بالاحتفاظ في خزائنه بما يعادل نصف قيمتها من الذهب ، فله أن يصدر ما يشاء مقابل أذونات على الخزينة البريطانية، ولقد نص في ذلك القرار المشثوم على أن ذلك انما هو من باب التسامح

ومن غريب الامر أن هذا التسامح لا يزال مستمرا الى الان وانه هو السبب في بلوانا الحاضرة ، فبفضله

استطاعت انجلترا أن تسحب من البنك الاهلى ٣٥٠ مليوناً من الجنيهات أثناء هذه الحرب وأن تشتري بها من بلادنا ما تريد وتنفق قواتها كما تبقى ، وكل ذلك مقابل اذونات على الخزينة البريطانية ، وها نحن اليوم عاجزون عن المطالبة بسداد هذه الاذونات أو اعطائنا سلعاً وبضائع بقيمتها كما سيأتى البيان

منذ سنة ١٩١٦ أذن تخلص البنك من شرط الذهب ، وترتب على ذلك انه لم يعد يقبل استبدال أوراق البنكنوت بجنيهات ذهبية ، ولقد سار بنك انجلترا نفسه على هذه السنة ، وما البنك الاهلى الا تابع لبنك انجلترا وذيل له ، واستمر الحال على هذا النحو الى أن كانت سنة ١٩٢٥ حيث قررت انجلترا ان تعود الى قاعدة الذهب وعادت معها مصر ، فأوصى المجلس الاقتصادى فى سنة ١٩٢٦ بأن تعمل الحكومة المصرية على أن يصعد الفطاء الذهبى الى ثمانية ملايين ، ولم يكن فى ذلك التاريخ الا ٣٣٠٠٠٠٠ جنيه ، وقد صعد فعلاً الى ٢٤٠٠٠٠٠ جنيه فى سنة ١٩٣٢ واستمر كذلك تقريباً الى اليوم ، وقد أوصى المجلس الاقتصادى أيضاً حينذاك بأن تستعمل السندات المصرية فى الفطاء بمقدار ثلاثة ملايين من الجنيهات ، ولكن البنك الاهلى لم يستعمل منها حتى الآن الا ما قيمته ٥٠٠٠٠٠ جنيه

واذن فالبنك الاهلى لم يقبل ان يعطى المصريين أوراق بنكنوت مقابل سندات مصرية كسندات الدين الممتاز والموحد قبل عملية التحويل التى تمت منذ سنوات ، أو سندات القرض الوطنى الموجهة الآن فى أيدي حامليها ..

ومع ذلك ففي الوقت الذى لم يقبل فيه البنك غير مليون ونصف من السندات المصرية كفطاء لأوراق

بنكنوت يرسلها في التداول ، نقول في نفس هذا الوقت نرى المسمى مصريا يقبل أذونات على الخزينة البريطانية بما يساوى الرقم المخيف وهو ١١.٠٠٠.٠٠٠ ر. ١١ جنيه ، ولما كان هذا المبلغ الضخم يكفى لان تصل المعاملات المالية الى عدة مئات من الملايين باعتبار ان تلك المعاملات ليست الا حسابات جارية في البنوك وودائع مرصودة وليس من الضروري طبعا ان تكون مبالغها كلها حاضرة في خزائن البنك أو في أيدي الناس فقد استطاع هذا البنك العجيب أن يقدم لانجلترا الى الآن ٣٥٠ مليون جنيه اخذتها على دفعات ثم عادت هذه المبالغ المأخوذة بحكم التعامل الى البنك وأخذتها انجلترا من جديد أو أخذت ما يساويها ، وهكذا الى أن تكون لنا هذا الدين الفاحش الذى لا تضمنه غير أذونات على الخزينة البريطانية والذى نحاول الآن جاهدين استخلاصه من الحليفة العظمى

والسؤال الذى يتبادر الى الذهن هو كيف أن الحكومات المصرية التى تتابعته اثناء هذه الحرب لم تستخدم وزراء ماليتها حقهم .الثابت فى دكريتو سنة ١٨٩٨ الذى بمقتضاه يستطيعون أن يختاروا نوع السندات والاوراق المالية التى يجوز للبنك ان يقبلها كغطاء للبنكنوت ، نعم كيف لم يستخدموا هذا الحق ليوقفوا هذا البنك عند حده ويمنعوه من أن يسلم لانجلترا ٣٥٠ مليون جنيه بدون مقابل فعلى عاجل ، كما فعلت ايران عندما أصرت على أن يدفع لها مقابل من الذهب عما أعطت قوات الحلفاء الموجودة فى بلادها من أوراق بنكنوت ايرانية

هذا هو السؤال ، وبالرغم من اتضاح الامر الان أمام البرلمان وامام الأمة وامام الحكومة، وبالرغم من استعراض

لجنتى المالية بالنواب والشيوخ لهذه الحقائق التى
سردناها لا يزال البنك الاهلى الى اليوم مستمرا على
خطته حتى لقد زادت كمية البنكنوت المتداولة فى الشهرين
الآخرين نحو ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠ جنيه اخرى ، وهنا يصح لنا
أن نسأل الحكومة ماهو موقفها ؟ وان نسأل وزير المالية
لماذا لا يستخدم حقه الثابت فى دكريتو سنة ١٨٩٨ فيقف
هذا السيل الذى سيجتاح البلاد ويدمر ثروتها ويشل
تجارتها ؟

- ٢ -

رأينا فى المقالة السابقة كيف انه قد صدر من وزير
المالية المصرية فى سنة ١٩٢٦ تصريح يجيز للبنك ان يصدر
أوراق البنكنوت دون أن يحتفظ فى خزائنه بما يساوى نصف
قيمتها ذهبيا كما يقضى بذلك دكريتو تأسيسه الصادر فى
سنة ١٨٩٨ ، وذلك اكتفاء بأن يكون الغطاء أذونات على
الخزينة البريطانية ، ولقد بينا كيف أن هذا التصريح
المشئوم قد ظل معمولا به الى الآن ، فاستباح البنك لنفسه
الحق فى قبول ما يساوى ١١ مليوناً من الجنيهات أذونات
على الخزينة البريطانية ، وبفضل هذا التصرف الجرىء
اعطى البنك لانجلترا ٣٥ مليون جنيه مصرى اشترت بها
من بلادنا ما أرادت وانفقت جنودها كما اشتتهت ، ولقد
يتساءل القارىء كيف ان الحكومات المصرية المتعاقبة لم
تحاول ان تستخدم حقها المنصوص عليه فى دكريتو سنة

(*) نشرت فى ١٧/٧/١٩٤٥

١٨٩٨ فتقف البنك عند حده وذلك بأن يرفض وزير المالية المصرية قبول اذونات الخزينة البريطانية كغطاء لاوراق نقدنا ، وبخاصة اذا ذكرنا أن هذا البنك الاهلى لم ينفذ الى الان الطلب المتواضع الذى تقدم به المجلس الاقتصادى فى سنة ١٩٢٦ عندما قرر ان يقبل البنك سندات مصرية تساوى ثلاثة ملايين من الجنيهات ضمن غطاء نقدنا ، فانه من الثابت أن هذا البنك لم يقبل الى اليوم من السندات المصرية غير ما يساوى مليوناً ونصف

وعلى القارئ ان يسأل وزراء المالية المتعاقبين عن جواب لهذا السؤال المؤلم

والذى نعلمه تاريخيا هو أن الحكومة المصرية قد حاولت فى سنة ١٩٤٠ أن تنشئ بنكاً مصرية مركزياً يكون له هو حق اصدار اوراق البنكنوت بدلا من البنك الاهلى الذى هو فرع لبنك انجلترا ، ولكن هذه المحاولة لامر مالم تنجح وكانت سنة ١٩٤٠ هى سنة تجديد أو مد مدة امتياز البنك الاهلى . فلما أثبتت الحكومة المصرية أنها عاجزة عن انشاء بنك مركزى مصرى اتجهت جهودها الى تمصير البنك الاهلى مادام لم يكن بد من مد امتيازه الى سنة ١٩٤٨

والآن نتساءل عن هذا التمصير وأثره ؟ لقد كان مداه هينا وأثره أهون ، أتدرى أيها القارئ ماذا كان هذا التمصير ؟ لقد كان أن اتفق على أن يكون مجلس ادارته مصرية منذ سنة ١٩٤٠ وعلى أن تصبح أغلبية أعضاء مجلس الإدارة مصرية أيضا فى سنة ١٩٤٥ ، ولقد تحقق هذا بالفعل كما اتفق على أن يقصر التوظيف على المصريين ابتداء من سنة ١٩٤٠ الا فى احوال استثنائية حددت فى الاتفاق ، ولكن ماذا كان أثره ، اللهم لاشئ الا تعيين نفر من المصريين رئيسا وأعضاء لمجلس الإدارة يتقاضون مكافآت ضخمة

ولا يملكون من النفوذ شيئاً

وأما السلطة الحقيقية فقد بقيت في يد محافظ البنك الانجليزى من جهة ، وفى يد الجمعية العمومية للبنك من جهة أخرى ، والجمعية العمومية لا يمكن أن تتجسه سياستها نحو مصلحة مصر الا عندما تكون أغلبيتها مصرية، وليس من سبيل الى التحقق من ذلك الآن لامر بسيط هو أن أسهم البنك لن تصبح كلها اسمية كما اتفق عند مد امتياز البنك الا ابتداء من ٢٥ يونيو سنة ١٩٤٨ ، وعندما يتحقق ذلك سيصبح من الممكن مراقبة تلك الاسهم والوقوف على حركة تداولها ، وفى اليوم الذى سيكون فيه بيد المصريين أغلبية تلك الاسهم سيحق لنا أن نقول ان البنك الاهلى قد تمصر

ومع ذلك فنحن لا نستطيع أن نقف مكتوفى الايدي امام هذا الحصن الاستعماري المخيف ، ومن واجب الحكومة المصرية أن تبادر فتأمر وزير ماليتها الهام بأن يستخدم حقه فى وقف هذا البنك عند حده ، والا استفحل الامر ووقعت البلاد فى خراب محقق ، ومن المعلوم أن حركة الاصدار الحالية قد وصلت بالقوة الشرائية الموجودة فى التداول الآن أو المثبتة فى دفاتر البنوك كحسابات جارية وودائع وفى صناديق التوفير كإجازات وما الى ذلك ، قد بلغت الان أربعمائة مليون ومائتين وخمسة عشر جنيها ، وهذا المبلغ الضخم خلى بأن يرتفع بالاسعار فى اطراد ، وذلك حتى يفرض توفر السلع ، ومن المعلوم أن النمود وحكمها حكم السداع ناذا كثر ت ضعفت قيمتها وستزداد هذه القيمة ضعفا اذا لم تشأ انجلترا ان تأخذ فى سداد ال ٣٥٠ مليون جنيه المدينة بها لنا وذلك لان معظم الاربعمائة وسبعة مليونات الموجودة بين أيدينا الآن ستصبح بمثابة ايصالات لن تسدد ، هذا هو الوضع المدمر الذى وصلت اليه بلادنا

الان ، ولننظر في النتائج الخطيرة المترتبة على هذه الكارثة
فنرى ما يأتى :

أولا : ان مبلغ الثلاثمائة وخمسين مليوناً التي أخذتها
انجلترا من البنك الاهلى هي المبالغ التي اشترت بها
جميع ما اشترته من مصر أثناء الحرب ، والتي انفقتها
جنودها في بلادنا ، فكأنها اذن قد اشترت وأنفقت من مالنا
الخاص وهذا المال ليس ملكا للحكومة المصرية وانما هو
ملك للأفراد المصريين وذلك لانه يمثل أوراق البنوك
المصرية التي بين أيدينا وأرقام الحسابات الجارية والودائع
ومبالغ صندوق التوفير التي أشرنا اليها ، فهي اذن تمثل
الجانب الاكبر من الثروة النقدية الموجودة في مصر كلها
وفي هذا ما يزيد المأساة خطورة ، وذلك لان دين انجلترا
على مصر هو في الواقع نقدنا المتداول أو المرصود في الدفاتر
وفي هذا ما يسلمنا الى الجانب الثانى من المأساة وهو
تجارتنا الخارجية

ثانيا : اتضح اذن أن معظم نقدنا لا تضمنه الا اذونات
على الخزينة البريطانية ، فهو دين على انجلترا والدين
لا يقبل الغير أن يحول اليه الا اذا كان مضمون السداد ، ولما
كنا لا نعلم الى اليوم ماذا تنوى انجلترا بصدده فقد رأينا
الدول الاجنبية ذات العملات السليمة مثل أمريكا والسويد
والبرتغال وسويسرا ترفض أن تقبل الجنيه المصرى أو
الاسترلينى سدادا لما نشترى منها من بضائع وتحتّم علينا
أن ندفع لها الثمن بعملتها هي وفي هذا ما يشل تجارتنا
معها ..

ولقد كان الامر يهون بعض الشيء لو انه ترك لنا الحق
المشروع في أن نستولى على ما يصل الى أيدينا من عملات
هذه البلاد لما نبيع لها من بضائع أو نؤدى من خدمات أو

تنفقه قوات كالفوات الامريكية في بلادنا من دولارات ، ولكن الحكومة الانجليزية ابت أن تجردنا حتى من هذه العملات فوqعت مع مكرم «باشا» اتفاقا عجيبا هو اتفاق الاستيراد والعمله ٠٠ وبموجبها التزم وزير مائيتنا أن يقوم بعملية المحصل لبنك انجلترا ، واصدار اوامر عسكرية توجب على كل مصرى يصل اليه شىء من عملات البلاد التى ذكرناها أن يقدمها لوزارة المالية المصرية ، والوزارة تحولها الى البنك الاهلى ، والبنك الاهلى يحولها بدوره الى بنك انجلترا ، وفى مقابل كل ذلك تعهد بنك انجلترا بأن يعطينا فى خلال سنة ١٩٤٥ من تلك العملات السليمة ما يساوى ١٥ مليوناً من الجنيهات

واليوم وقد مضى نصف العام تسأل اللجنة المالية بمجلس الشيوخ عن المبلغ الذى أعطى لنا بالفعل فاذا به لا يتجاوز ما يساوى ٤٤٠ر٢٢٢ر٣ جنيهها انجليزية أى ما يزيد قليلا على خمس المبالغ المقرر لهذا العام ، مع أننا قد جاوزنا اليوم نصف هذا العام ، ولقد يسأل سائل السؤال الآتى :

هل من الممكن ان نعرف مقدار المبالغ التى كانت مصر تستطيع أن تحصل عليها من معاملاتها مع تلك الدول ذات العملات السليمة لنعرف هل غبنا بتحديد انجلترا لها بمبلغ الـ ١٥ مليوناً من الجنيهات أم لا ؟

والجواب على ذلك يستطيع ان يجده القارىء فى تلغراف نشرته منذ يومين احدى صحفنا اليومية وعلقت عليه تعليقا قيما . وانتلغراف يحمل ملخصا لمقال نشرته جريدة «نيويورك جورنال أوف كومرس» لكاتبة تعتبر خجة فى المسائل الاقتصادية وفيه تردد الكاتبة شكوى المصدرين الامريكان المرة من تحكم انجلترا فى تجارة الشرق الاوسط وقد جاء فيه « يقول المصدرون ان مدى التجارة الامريكية فى الشرق الاوسط لا يمكن ظهوره على وجه التحقيق الا اذا كان قائما

على أسس وطيدة وغير مرتبط بأي نظام من شأنه جعل
الدولارات تتسرب الى صندوق مشترك توزع منه انجلترا
حصصا على بلاد الشرق الاوسط ويوجه هؤلاء المصدرون
الامريكيون الى انجلترا انتقادا مرا لعدم توفير الدولارات
التي تحتاجها بلاد الشرق الاوسط التي تمكنت ابان
الحرب من أن تكون لنفسها أرصدة كبيرة من الاسترليني
بلندن »

واما عن كمية الدولارات التي باستطاعة الشرق الاوسط
بما فيه مصر - أو كان باستطاعته - أن يحصل عليها لو ترك
حرا فقد جاء عنها في التلغراف « انه من المعتقد أن التجارة
العامة بما فيها الارصدة غير المتطورة التي تدخل فيها
نفقات الامريكيين في تلك البلاد ستزودها بكميات وافرة من
الدولارات تستعين بها على زيادة مشترياتها من أمريكا »

ومعنى ذلك هو أن الامريكان أنفسهم يشكون من انجلترا
مثل ما نشكو وانهم يدركون أن المبالغ التي يمكن أن تحصل
عليها لاشك تفوق الحصة التي تفضلت انجلترا فجادت بها
علينا مما سنحصله لها بفضل وزير ماليتنا الهمام

ثالثا : لم يقف الامر في شل تجارتنا الخارجية عند حد
عرقلتها مع البلاد التي تنتج الآن بالفعل والتي تستطيع أن
تسعفنا بما نحن في ميسس الحاجة اليه لاستهلاكنا اليومي
أو لتنمية صناعتنا ، نقول لم يقف الامر عند
هذا الحد بل امتد الى غيرها من البلاد المحررة مثل
فرنسا ذاتها ومنذ أيام قرأتنا في احدى الصحف الصباح
ايضا ان هذه الدولة تريد ان تشتري كميات من القطن
المصري ولكنها لا تستطيع الحصول على ما يلزمها من
الاسترليني لدفع الثمن ، واذن فالبنك الاهلي أو بنك
انجلترا لا يريد أيضا أن يعطيا دولا مثل فرنسا ما يلزمها

من الاسترلينى لتشتري منها جزءا من القطن الذى لا يزال
يكون محصولنا الاساسى

والآن وقد اتضحت تلك الاثار البعيدة التى نتجت عن
جراحة البنك الاهلى وضعف الحكومات المصرية واصبح
من البين أن حياتنا الاقتصادية كلها مهددة أكبر تهديد فى
الداخل وفى الخارج بتلك الكارثة ، يحق لنا أن نتساءل
ماذا تنوى الحكومة المصرية ان تفعل ازاء هذا الحصن
الاستعمارى الشنيع ؟

ثم متى يصبح لنا بنك مركزى مصرى (١) ينقذنا من
حصن الاستعمار الذى يسمونه البنك الاهلى المصرى ؟!

—————

(١) بعد قيام ثورة ٢٣ يوليو تحققت كل هذه الاحلام التى نادى بها
الدكتور مندور منذ عشرين سنة واصبح لنا بنك مركزى واصبحت
كل البنوك الاخرى تحت سيطرة الشعب المصرى تعمل لمصلحته ومن
أجل اهدافه

حدث خطير

اتصال المثقفين بالعمال

لقد بدت بمصر في هذه الايام ظاهرة تعتبر نقطة تحول خطيرة في تاريخنا الحديث ، ويظهر هذا التحول من المقارنة بين الحركة الوطنية في سنة ١٩١٩ والحركة الوطنية الحالية ، ففي سنة ١٩١٩ ، كانت الامة لا تتحرك الا اذا طلب اليها الزعماء الحركة ، وخطبوا في جموع الشعب وساروا في المظاهرات ، اما اليوم ، فقد نضج التفكير السياسى حتى رأينا جموع الشباب من « طلبسة وعمال » يقررون بأنفسهم خطوات الجهاد العملى وينفذونها ، وتستجيب الامة لنداءاتهم

وفي سنة ١٩١٩ ، كانت الحركة سياسية بحتة فليس لها الا هدف واحد ، هو الغاء الحماية وتحقيق الاستقلال ، واما اليوم ، فتد اصبحت الواضح ان الحركة القائمة لا تعتبر تحقيق الاستقلال نفسه الغاية النهائية التى يقف عندها الجهاد ، وذلك لان الفرد قد اصبحت يدرك ادراكا واضحا انه لا خير فى الغاء الرق الخارجى اذا دام الرق الداخلى جائئا على صدره ، وانه لا جدوى من

(*) نشرت فى ١/٣/١٩٤٦

أن يصبح الوطن عزيزا ، اذا ظل الفرد ذليلا ، بل ان
التخلص من الاستعمار نفسه ليس الا وسيلة لرفع
مستوى الحياة بين طبقات الشعب ، وذلك بمنع الاجنبى
من أن يستغل مصادر الثروة فى بلادنا

وليس بكاف ان ندافع عن قوتنا وقوت أبنائنا
ومواطنينا ضد الاجنبى بل لابد من ان ندافع عنه أيضا
ضد المستغلين من المصريين والاثرياء الجشعين حتى تتحقق
العدالة بين الناس ، وتتاح الفرص لكافة المواهب ، ويفسح
المجال لكل نشاط انسانى منتج

وهذا التفكير هو أقصى ما كنا نطمح فيه ، والبـلاد
كانت بلا ريب سائرة نحوه ، ولكنه قد ظهر أخيرا بصورة
واضحة وما نظنه سيقف بعد اليوم قبل ان يبلغ أهدافه
التي تتلخص فى الديمقراطية السـياسية والعدالة
الاجتماعية الى جوار استقلال وادى النيل

والشئ الذى يستحق التسجيل هو أن هذا التفكير
قد خرج من حيز الفكر والاحساس الى حيز العمل
والتنظيم ، وقد أتت الخطوة الاولى اليه من شباب الجامعة
المثقفين القلقين على مستقبلهم قلقهم على مستقبل بلادهم ،
فهم الذين سعوا الى العمال بدافع ذاتى يريد المغرضون
الكاذبون أن يشوهوا جماله فيتحدثون عن أيد خفية فيه ،
وهم لا يكذبون عندئذ فحسب بل ويأثمون

والذى لا شك فيه هو ان الامر لم يعد يحتمل تسويفا،
فجموع الامة عاقدة العزم على تغيير الاوضاع الاجتماعية
القائمة واعادة النظر فى الهوى السحيفة التي تفصل بين
الغنى والبؤس فى مصر ، وان الشعب لم يعد يقنع
بالوعود الخاوية والاصلاحات الهزيلة التي تقرب من
الاحسان ، وانه يتطلب اليوم سياسة جريئة لا لمحاربة

الفقر والمرض والجهل فحسب ، فتلك واجبات الحكومة
البدئية ، وانما لخلق ظروف للعمل تتفق وكرامة البشر ،
ولا تحرمهم من ثمرة مجهودهم الكاملة ، كما تفتح أمام
المواهب الطريق واسعا لا تقوم فيه حواجز مصطنعة ولا
عوائق ظالمة باغية ..

ولسنا نحن الذين نردد هذه الافكار ، وانما نلتقطها
من ألسنة الشبان جميعا في الجامعة ، بل ومن ألسنة
اساتذتهم ، كما نلتقطها من أفواه جميع موظفي الدولة
الذين يزيد عددهم عن المليون ونصف ، وذلك فضلا عن
عمال الحكومة وصغار موظفيها الخارجين عن الهيئة ، واما
عمال الشركات والمصانع الاهلية فقد اصبحت همة
الاراء نشيدهم المستمر

واذا كانت هناك طبقة كبيرة من الامة وهي طبقة
الفلاحين لم تدرك بعد مدى ما هي فيسه من بؤس ولا
تحركت للخلاص منه ، فان ذلك آت عما قريب ، وذلك
لان هذا التفكير لم يعد قاصرا على العواصم بل قد امتد الى
المراكز ، وأخذ يتسرب الى القرى التى لم تعد تخلو اليوم
احداها من الطلبة والمثقفين الذين يترددون عليها من حين
الى حين اثناء الاجازات ويخالطون الفلاحين ويخالفون
اباءهم فى الراى وينشرون التفكير الجديد فى كل مكان

سياسة الرأسمالية

أحسنت حكومة صدقي باشا أن العالم كله بما فى ذلك انجلترا يسير نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ، وأدرك بدهائه الثاقب أن طبقات الشعب المصرى قد وصلت من البؤس حدا يندر بالخطر بعد أن تيقظت العقول وصحت الافهام ، فلم تر بدا من أن تعلن عزمها على رفع مستوى الشعب ، ولكنها لم تكد تطلع علينا بأول خطوة عملية نحو رفع مستوى هذا الشعب المنكود حتى ظهرت سياستها الرأسمالية ساقرة واضحة .

فقد قال دولته فى خطاب تأليف الوزارة ، انه سيرفع مستوى الشعب بتنمية الانتاج وهذا خير ، ولكن دولته لم يشر أية اشارة الى مشكلة توزيع الثروة فى مصر مع أن العالم كله متمدنا وغير متمدن يعرف أن مصر تعاني من تفاوت الثروة فيها تفاوتاً بلغ حداً لا يطاق

وبالامس طلعت احدى الصحف الصباحية نبأ مشروع كبير لدولة صدقي باشا الرأسمالى يقضى بعقد قرض وطنى بمبلغ خمسين مليوناً من الجنيهات لمحاربة الفقر والمرض والجهل . وهذه هى السياسة الرأسمالية كما يعرفها الخياص والعام وذلك للأسباب الآتية :

(*) نشرت فى ١٧/٢/١٩٤٦

أولا : قرض لا ضريبة : ان بلادا لا تبلغ فيها الضرائب

مهما علت حدا يتجاوز ١٢٪ لا يفهم أحد كيف نلتجئ الى القروض اذا ارادت تنمية ميزانيتها لمواجهة امراض قتالة مزمنة كالفقر والمرض والجهل . وفي جميع العالم تبلغ ميزانية افقر البلاد رقما يساوى عدد سكانها مضروبا في عشرة جنيهاً

ومصر يبلغ عدد سكانها ١٨ مليوناً فكان من الواجب ان تصل ميزانيتها بمواردها العادية الى ١٨٠ مليوناً على الاقل

ولكن كيف السبيل الى ذلك وما نحن نرى أمورنا تليها وزارة رأسمالية على غير ما نراه في بلاد العالم قاطبة ؟

نعم كيف السبيل الى ذلك اذا كانت أمورنا تليها وزارة تبدأ عهداً بتخفيض الحد الاعلى للضرائب الاستثنائية التي يدفعها التجار الجشعون الذين يمتصون دماء الشعب من ٧٥٪ الى ٥٠٪ وتقر الغاءها في سنة ١٩٤٨ حتى ولو ظلت حالة الفلاء والاستغلال السائدة الآن مستمرة ؟

ولو ان حكومة صدقي باشا كانت حكومة ديمقراطية حقاً وارادت ان تعالج الفقر والمرض والجهل واعوزها المال اللازم لذلك لا قدمت فلورا على تغيير نظامنا الحالي وفرض ضرائب تصاعدية جديدة تستطيع ان تحصل بها ، لا على ٥٠ مليوناً بل على ١٠٠ مليون دون ارهاق حقيقى لكبار الاثرياء الظالمين

ثانياً : استثمار رؤوس الاموال : ان مصر تطفح الان برؤوس الاموال المكدسة المعطلة بين ايدي قليلة من كبار الاثرياء ولا أدل على ذلك من ان نرى شركة كشركة

الحرير الصناعي التي تكونت منذ اسابيع تفتح اكتسابا بمبلغ ٧٥٠ ألفا من الجنيهات فتنهاا عليها ١٦ مليوناً وكسورا أى أن الاكتتاب قد غطى بما يساوى قيمته ٢٢ مرة

وتعطيل مثل هذه الاموال لا يرضى الرأسماليين الذين يريدون استثمار أموالهم ليحصلوا على ربح له من دماء الشعب ، ولهذا يفكر صدقى باشا فى عقد قرض بمبلغ ٥٠ مليوناً من الجنيهات وتبلغ به الجراة ان يقرر فرض ضرائب جديدة لدفع فوائد هذا القرض . وهكذا حتى الضرائب الجديدة التي يريد فرضها يحرص على ان تذهب الى جيوب الممولين . ولا يظن صدقى باشا أنه سيفضى حقيقة سياسته بما يقوله من ان القرض يستخدم لمحاربة الفقر والمرض والجهل . فالامة وان كانت حريصة على محاربة هذه الأدواء إلا أنها لا تريد ان تمكن الرأسماليين من زيادة أموالهم بأرباح يأخذونها من ميزانية الشعب المسكين ، كما انها ترى ان السبيل العادل لتدبير المال اللازم هو سبيل الضرائب التصاعدية التي فيها بعض العلاج للحالة الاجتماعية التي تدعو الى الأسى العميق

ثالثا : الميزانية والقروض : على أن رجال المال والاقتصاد من أمثال صدقى باشا أنفسهم يعترفون بحق المعرفة ان القروض لا تعقدها الحكومات لتصرفها فى الأبواب التي تغذيها الميزانية العادية كمسائل الفقر والمرض والجهل ، وانما تعقد القروض للأعمال الانتاجية التي تستفيد منها الأجيال اللاحقة الى جوار الأجيال الحالية، ويكون فى هذا ما يبرر تحملها لسداد تلك القروض على مدى السنين . واما ان يعقد قرض لعلاج أمراض جيل بالذات ثم تحمل الأجيال اللاحقة عبثها ، فذلك مالا يمكن أن يقول به أحد . . .

ولكن صدقى باشا قد نسى أو تناسى كل ثقافته
الاقتصادية والمالية والذي يهمله هو ما يظن من أنه سيصيب
بسياسته هذه عصفورين فى رضى الرأسماليين بأن يفتح
لهم بابا لاستثمار أموالهم المعطلة ويوهم الشعب بأنه
يعمل على رفع مستواه

ولكن الأمة لن تنخدع بهذه السياسة بعد أن استيقظت
عن بكرة أبيها وأصبحت تطالب فى جدد وعزم بالخروج من
حالة البؤس التى يعيش فيها الشعب اليوم والتى لا يمكن
أن تدوم ..

وإذا كانت هناك نصيحة نستطيع أن نسديها الى صدقى
باشا وأخوانه الرأسماليين فهى أن يسايروا الزمن ويعرفوا
بأن الشعب اذ لم يعد يطيق الاستعمار الخارجى فهو من
باب أولى لن يصبر على الاستعمار الداخلى الذى يمس
قوته وحياته اليومية عن قرب ..

اتجاه المفاوضات

يطالع القراء في غير هذا المكان برقية لوكالة « روتر »
تفيد أن المستر ييفن قد صرح في مجلس العموم أمس
بأن الحكومة البريطانية قد ألغت برياسته وفدا
للمفاوضة مكونا منه هو واللورد ستاننجيت وزير
الطيران والسير رونالد كامبل السفير البريطانى فى
القاهرة تساعدهم هيئة من المستشارين
-واننا وان كنا لانريد أن نسبق خطى الزمن ولا أن نتعجل
الحكم على النتائج الا اننا نرى من واجبننا أن نلفت
النظر الى الاتجاه الذى يطالعنا من ثنايا البرقيسة المشار
اليها . .

ولنخص ظواهر هذا الاتجاه فيما يلى :
جاء فى تصريح المستر ييفن « أن الحكومة البريطانية
قد وافقت على القيام بهذه المفاوضات على ضوء تجاربنا
المتبادلة ومع مراعاة نصوص ميثاق الأمم المتحدة لضمان
السلام والأمن الدولى » ولقد أوضح مستر ريتشارد لو
من المحافظين ووزير الدولة السابق معنى التجارب
المتبادلة اذ قال : « ان المجلس بأجمعه يرحب بالفرصة
التي هيأتها هذه المفاوضات لتؤكد من جديد معاهدة
التحالف الانجليزية المصرية ، وذلك التحالف الذى كان

(*) نشرت فى ٢/٤/١٩٤٦

ذا فائدة عظيمة لكلا البلدين والذي ربما كان أكثر نفعا
لمصر منا »

واذن فالانجليز لا يزالون عند رأيهم الذي عبروا عنه
في الرد الذي أرسلوه على مذكرة النقراشي « باشا »
أنهم قد قبلوا المفاوضة على أساس التحالف الثنائي
وميثاق سان فرنسيسكو معاً

ونحن أبناء مصر لا نفهم ماذا يريدون من الجمع بين
التحالف وبين نظام سان فرنسيسكو ، وبخاصة بعد أن
عرفنا معنى هذا التحالف الذي لا يمكن فهمه بين انجلترا
وبيننا إلا على أساس أنه وسيلة للحد من سيادتنا
وتحميلنا بالتزامات نحو انجلترا لا قبل لنا بها

وأما ما ذكره المستر لو من أن هذا التحالف ربما كان
أكثر نفعا لمصر منه لانجلترا ، فذلك ما لا يراه المصريون ،
بل هو ما يحذرونه

ومصر ترى أن باستطاعتها أن تدافع عن نفسها ، وأن
قدرتها ليست أقل من عشرات من الدول المتوسطة
والصغيرة الأوروبية والأمريكية بل والشرقية التي لن
ترغمها الدول الكبرى على التحالف معها ولن تلقى في
روعها بالقوة أن هذا التحالف في مصلحتها

إننا نؤمن أن زمن التحالف مع انجلترا أو غير انجلترا
من الدول الكبرى قد انقضى بانقضاء زمن الاستعمار
وقد أصبحنا نعتقد أن هذا التحالف مرادف للاستعمار
وأن التمسك به بعد تنظيم السلام تنظيماً دولياً إنما
يخفي تحت طياته التمسك بالنزعة الاستعمارية القديمة،
تلك النزعة التي قال مستر بيغن نفسه في خطابه في
بريستول أنها نزعة القرن التاسع عشر التي يجب
أن تنزول

ونحن نذهب الى أبعد من ذلك لأننا لا نريد أن نتخلص من الاحتلال من الباب فيأتينا من النافذة ، وذلك لأن اشارة المستر بيفن الى ميثاق الأمم المتحدة تخشى أن تكون متجهة نحو محاولة استبقاء انجلترا لجزء من قواتها البرية أو البحرية أو الجوية ببلادنا ، والاحتفاظ بنقط استراتيجية في أرضنا أو موانينا أو مطاراتنا ، وذلك باسم مجلس الأمن ونحب أن نلفت نظر مواطنينا في هذه المناسبة الى أن ميثاق سان فرنسيسكو نفسه لا يفرض على أية دولة ذات سيادة كمصر قبول قوات أجنبية في أراضيها ، وإنما يجوز ذلك في البلاد غير المتمتعة بالسيادة

وموضع الخطر الذي يجب أن ندفعه بكل ما نملك من عزم هو أن يحاول الانجليز تبرير استبقاء بعض قواتهم في بلادنا أو الاحتفاظ بنقط استراتيجية فيها باسم التحالف الثنائي إذا جمعوا بينه وبين تنظيم سان فرنسيسكو

هذا الخطر يجب أن نصحو له وإن تطالب المفاوضات المصرية بأن يدفعه في نقطة وعزم والا كان مفرطا في قضية البلاد مخيبا لامالها وعندئذ ستتناه الأمة بسخطها البالغ ويلاحظ القراء من تكوين الوفد البريطاني أن الانجليز يتجهون بالمفاوضات وجهة عسكرية اقتصادية بدلا من الوجهة السياسية التي كنا نبغى ولا نزال نبغى أن تظل المفاوضات في حدودها

منذ يومين صرح الزعيم غاندى باسم الهند بأن ما يطلبه الهنود هو الاستقلال بلا ثمن أو مقابل لأن الاستقلال حق طبيعي وهو يرفض كل مساومة فيه حتى ولو كان الثمن والمقابل مجرد الصداقة لبريطانيا ومن باب أولى

التحالف الذى لا يقبل الزعيم الهندى على أن يملى على بلاده

ذلك ما يراه الزعيم الهندى مع أن الهند لم تتمتع بعد بسيادتها فكيف بنا نحن ؟!

على أننا نوجس خيفة من أن يكون الاتجاه الانجليزى مناهضا لاتجاهنا الوطنى مناهضة تامة ، فمنذ حين والبرقيات الخارجية تتوالى علينا بتوجيه المفاوضة وجهة عسكرية قبل كل شيء ، وفى كل يوم نسمع ونقرأ أن الانجليز يرون أن المشكلة المصرية مشكلة خبراء حربيين ، وها هو تأليف الوفد يترجم عن هذا الاتجاه ، فان الرئيس الذى سيتولى المفاوضة هو وزير الطيران ، ومعظم الاعضاء من رجال الحرب ، ويكفى أن من بينهم قواد الوحدات البرية والبحرية والجوية ، وهؤلاء الحربيون لا يمكن أن نتوقع منهم خيرا لقضية استقلالنا، بل على العكس نخشى منهم التفتت والافتتان فى تبرير احتلالنا والحد من سيادتنا باسم الاعذار الواهية من نوع ما يرددونه عن حماية مواصلات الامبراطورية وضرورة الدفاع عنها ضد الدول الاخرى ، وما شاكل ذلك من حجج لا تنهض ضدنا أو تظهر بغيره باطلة على سلامتنا

والى جانب هؤلاء العسكريين سيضم الوفد طائفة من الخبراء الاقتصاديين وفى هذا ما يشعر بأن المفاوضات ستجمع بين المسائل السياسية والعسكرية وبين المسائل الاقتصادية ، وأهل ما نخشاه هو أن يعود الانجليز فيستغلوننا ببعض الالفاظ والترصيات الوهمية مقابل الجوهريات التى سيأخذونها منا!

ولقد سبق لهم أن صرحوا بعينة من هذا الاستغلال عندما ردّدوا وجوب ائزال العلم البريطانى عن ثكنات

قصر النيل ، أو اخلائها بالطبل والزمر ، وعندما قالوا
أيضا بوجوب ابعاد الجنود البريطانيين عن نظر المصريين
معتقدين أن في هذا ما يكفي حتى ولو انتقلوا من القاهرة
الى قليب

ولمصر مصالح اقتصادية ومالية خطيرة عند انجلترا،
وهي لا تقبل المساومة فيها مقابل ترخيصات سياسية أو
حرية شكلية لا تغير من الواقع شيئا

ولقد مدت الحكومة المصرية منذ أيام لسوء الحظ
اتفاق العملة والاستيراد الخانق لحياتنا الاقتصادية
والمثل لتجارتنا الخارجية والمقيد لعملتنا بأقصى القيود
الى نهاية هذا العام بينما لم نسمع أنها قد حركت مسألة
الدين المصرى على انجلترا الذى بلغ الان ٤٥ مليوناً من
الجنيهات ، بل لم نسمع أنها فكرت فى ايقاف تزايد هذا
الدين الذى أصبح نزيها مميتا للبلاد

وما هي المفاوضات مقبلة ، والانجليز لا شك سيطلبون
فيها بامتيازات تجارية ومالية واقتصادية كما سيثيرون
مسألة معاهدة الإقامة التى تعطى جاليتهم فى مصر ، ومن
يريد أن ينضم اليها من أبنائهم حقوقا ونخشى أن نقول
امتيازات كتلك التى تخلصنا منها بمعاهدة مونتريه بعد
شق الانفس

والذى نريد أن نحذر منه المفاوض المصرى ، بل ونحذر
منه البلاد هو أن تكون هذه المسائل الاقتصادية والمالية
العظيمة الخطر ثمننا لترخيصات شكلية يجود بها الانجليز
ان مصر تريد أن تستخلص ديونها وحريتها الاقتصادية
من انجلترا ، وعندما يكون هذا شأنها ، فإن غضبها
سيكون عظيما اذا رأت الانجليز بدلا من أن يردوا اليها
حقوقنا ينتزعون منا لانفسهم حقوقا وامتيازات جديدة
وذلك ما يجب ان يتدبره المفاوض المصرى * ان الاتجاه

بالمفاوضات كما يدل تكوين الوفد البريطاني اتجاهها
عسكريا واقتصاديا بدلا من الاتجاه السياسى ينذر
بالخطر ويدعو الى اليقظة ..

ولقد أدهشنا ما عاد الانجليز يلوكونه من ادخال
الملكات البريطانية الحرة فى مشكلة مصر اذ قال المستر
بيفن ردا على سؤال خاص بذلك « ان القرار بالموافقة
على فتح باب المفاوضات لتعديل المعاهدة قد ابلغ
للمملكات المستقلة وأنه سيبلغهم أسماء الممثلين الذين
سيتولونها »

والانجليز طبعاً احرار فى أن يبلغوا ما يشاءون لمن
يشاءون حتى ولو كان تبليغهم لسكان المريخ ولكننا
حريصون على أن ننبه الى خطر ما قد يستفاد من مثل
هكذا التصريح

ان مصر ليست داخلية فى نطاق الامبراطوريات
البريطانية ولا هى حريصة على ذلك بعد أن أفنت مايزيد
على نصف قرن فى المطالبة عبثا باستقلالها ، وأراقت فى
سبيل هذا الاستقلال العزيز من دماء شهدائها دون أن
يستطيع الانجليز التسليم بأن ما تطالب به مصر انما هو
حقها الطبيعى وأن المصريين الذين خلقهم الله احرارا لم
يعودوا يطبقون صبرا على الاستعمار أو استغلال

أسّ الفساد

شكّنا اليّنا بعض الجهات الحكومية من تعاضيدنا لحركة العمال ، وكان من بين حججهم ما قالوه من ان الكثير من العمال أكثر فطنة الى حقوقهم منهم الى واجباتهم
ولسنا نريد مناقشة هذا الرأى لانه يحتساج الى تحقيقات قد نصل اليها يوما ولكنها ليست الآن تحت أيدينا

الا-أنا من جهة أخرى نطالع كل يوم فى الصحف ونشهد من تصرفات الحكومة ومناقشات البرلمان ما يقطع بأن السياسة التى تسير عليها حكومة صدقى «باشا» سياسة مسرفة فى الرأسمالية على نحو خطر يخشى أن تكون له أسوأ العواقب

ولقد انتقدنا ومنتقد كل يوم الكثير من تفاصيل تلك السياسة وكلياتها ، واليوم لفت نظرنا الى خطورة تلك السياسة اعلان نشرته كافة الصحف عن تكوين شركة باسم « شركة الصناعات الكيماوية المصرية » برأسمال قدره أربعة ملايين من الجنيهات دفع ٥٥ ٪ منها - أى أكثر من مليونين من الجنيهات - ستة «باشوات» هم أعضاءها المؤسسون وفتح باب الاكتتاب لعامة المصريين وغير المصريين فى الباقي

(*) نشرت فى ١٢/٤/١٩٤٦

وقبل ذلك بأيام قرأنا اعلانا آخر عن شركة اخرى
تسمى « شركة الشمس » تأسست على نفس المنوال
وقبل ذلك ايضا بأيام تكونت شركة للحرير الصناعي
على نفس النحو ، وفي كل هذه الشركات تطالعنا اسماء
نفس « الباشوات » كأنها قاسم مشترك اعظم في استغلال
ثروة البلاد والسيطرة عليها

وفي هذا ما يفسر وقوف أمثال صدقي « باشا » وسابا
حبشي « بك » في وجه المشروع بالقانون الذي تقدم به أحد
النواب للحد من استغلال « الباشوات » الوزراء السابقين
واللاحقين لنفوذهم السياسي داخل الشركات التي يسرهم
دائما ان يكونوا أعضاء في مجالس ادارتها

وبالرغم من ان هذا المشروع بقانون قد كان سخييا
جدا اذ أباح الجمع بين عضوية خمس شركات ورياسة
شركتين ، وبالرغم من أنه لم يحرم الوزراء السابقين من
العمل كمديرين أو أعضاء مجلس إدارة أو مستشارين
أو خبراء في الشركات المساهمة الا في مدة الثلاث سنوات
التي تلي تركهم للوزارة ، نعم بالرغم من كل هذا السخاء
فان سابا حبشي « بك » قد غضب واحتج على هذا القانون
فعملت الترتيبات اللازمة في اللجنة المالية بمجلس النواب
ليقرر المقرر ان مثل هذا المشروع لا ضرورة له لان بعض
احكامه من الواجب ان تكون ضمن القانون التجاري العام
وبعض الآخر ضمن قوانين التوظيف

وبالطبع لن يعدل القانون التجاري العام في هذا المعنى،
ولن تعدل قوانين التوظيف ، وكل هذه حيل للتخلص من
مشروع القانون الذي يضايق السادة الوزراء والسبادة
الماليين من رجال التشريع

ولما كان حفيى محمود « باشا » قد جد واجتهد في
الوزارة السابقة عندما كان وزيرا للتجارة والصناعة وقبل

أن ينقله صدقي «باشا» الى وزارة المواصلات وينحيه عن
أحدى وزارات المال التي يلوح أن اتجاهه فيها ليس
مرضيا للسادة الممولين

نعم لما كان حفنى «باشا» قد جند واجتهد فوضع
قانونا عاما للشركات ضمنه احكاما تشبه الاحكام التي
وردت في مشروع القانون السالف الذكر فان عددا كبيرا
من النواب الذين يسوؤهم هذا الانحلال السياسى والاخلاقى
كما يسوؤنا قد طلبوا الى الوزير سابا حبشى «بك» بشدة
أن يتقدم اليهم بهذا القانون (قانون حفنى «باشا») في
ظرف خمسة عشر يوما على الاكثر

ولقد رفض الوزير الاكتفاء بهذه المهلة واراد مهلة
أوسع ، ولكن المجلس لم يوافق له لانه خشى التسيسوىف
والهروب ولو أننا كنا في بلد دستورى صحيح لوجب ان
يستقيل عندئذ الوزير ولكن الوزير لم يستقل بل ازداد
مضيا في سياسته التي يستند فيها طبعا الى رئيسه
ويستمد منه كل عون وتأيد

هذه الحالة وهذه السياسة أصبحت شيئا لا يطاق
وأكبر الظن ان هؤلاء «الباشوات» وأولئك الساسة
الحكام لا يحسون على الاطلاق ان الحالة في مصر لم تعد
تسمح بمثل هذه السياسة لا من الناحية الاخلاقية ولا من
الناحية السياسية

وانه لمن اعادة القول ان تصور ما قد بلغه الشعب
المصرى من بؤس نتيجة لتفاوت الثروات تفاوتا قليل
النظير في بلاد العالم اجمع

وانه لمن اعادة القول أيضا أن تصور ما نرى الشعب
أخذ فيه من اليقظة والفطنة الى حقوقه في الحياة
والذى لا ريب فيه هو أن مصر تجتاز الان من الناحية

الاجتماعية مرحلة أشبه ماتكون بالمرحلة التي اجتازتها
في أعقاب الثورة الوطنية سنة ١٩١٩

فقبل سنة ١٩١٩ كان حكم البلاد تتبادله حفنة
من الباشوات الاتراك وما عدا ذلك من المصريين لم يكن
لهم الحق في أن يكونوا شيئاً غير مجرد هرؤوسين ، ولكن
الثورة غيرت هذا الوضع فرأينا فلاحين يتزعمون الامة
المصرية ويلون الحكم فيها . وكان سعد زغلول أول فلاح
حاز هذا الشرف والان نرى الشركات تؤلف كل يوم ولا
يخرج أعضاؤها المؤسسون عن حفنة من « الباشوات »
تنتقل أسماءهم من شركة الى أخرى وليس لمن عداهم من
المصريين ان يؤسسوا شيئاً أو يسيطروا على شيء ، فهم
لم يخلقوا لذلك ، وهم ليسوا في كفاية هؤلاء « الباشوات »
وان كنا في الحقيقة لا نعلم ماذا يفعل هؤلاء « الباشوات »
عندما يعملون كأعضاء في مجالس إدارة تلك الشركات التي
يتقاضون منها مكافآت تقدر بالآلاف

وبالطبع مثل هذه السياسة تستوجب من ساباحبشى
« بك » بل من صدقي « باشا » ان يفتيا بأنه لا محل الان
لفتح بنك صناعى يمول الشركات عند انشائها ، وبخاصة
اذا ذكرنا ان ٥١ ٪ من رأسمال هذا البنك كان من المقرر
ان يكون ملكا للدولة

نعم ، ان مثل هذه السياسة كانت لابد مستوجبة
ايقاف انشاء هذا البنك حتى يستطيع « الباشوات »
الممولون تأسيس ما يريدون من شركات وهذا ما كان . .
بخيل الينا ان هؤلاء « الباشوات » في نوم عميق وان
يقظتهم ستكون مزعجة . .

كيف تستغل الشركات نفوذ بعض الباشوات

جاء في مذكرة المسيو جيانوتي التي نشرتها « صوت
الامة » بالامس في معرض الحديث عن صلة صديقي
« باشا » بشركة الفاز المصرية Sep ما يأتي :
« تحصل صديقي « باشا » عند تكوين الشركة على ٢٥٠
سهما يدفع ثمنها بالتقسيط من حصته في الارباح
المستقبلة »

ومن هذا الاعتراف الخطير نستخلص ما يأتي :

- ١ - ان صديقي « باشا » قد أعطيت له ٢٥٠ سهما
دون أن يدفع مليما واحدا من ثمنها بل يخصم هذا
الثمن من أرباح الاسهم نفسها في المستقبل ..
- ٢ - انه قد اعطى ٢٥٠ سهما بالذات ليكون مقسدا
اكتتابه الرسمي في الشركة ١٠٠٠ جنيه باعتبار أن ثمن
السهم الواحد الاسمي هو ٤ جنيهات
- ٣ - انه لا كان القانون يشترط لكي يكون الفرد
عضو مجلس ادارة امتلاكه لاسهم تساوي على الاقل
١٠٠٠ جنيه فقد أصبح لصديقي « باشا » بموجب هذه
ال ٢٥٠ سهما ان يصبح عضو مجلس ادارة
- ٤ - انه مادام لصديقي « باشا » الحق في أن يصبح

١٩٤٧/٥/٤ نشرت في ( )

عضو مجلس ادارة - وقد أصبح بالفعل - فيكون نه الحق في أن يصبح أيضا رئيسا لمجلس الادارة وهذا ما حدث بالفعل ..

وهذه هي الطريقة التي تحتال بها الشركات لكي تضم اليها ذوى النفوذ من رجال السياسة عندنا لكي تستغل ذلك النفوذ - وهي طريقة تنافى بلا ادنى شك كل مبادئ الشرف

والآن ، هل يغرف القراء مدى ماريحه صدقنى «باشا» من هذه العملية ؟
لقد ربح صدقنى ما يأتى :

١ - ربح ثمن هذه الاسهم الذى ارتفع من ٤ جنيهات الى ١١٠ جنيها اليوم ، وبذلك صارت الالف جنيهه التى لم يدفع منها شيئا ٢٧٥٠٠ جنيهه

٢ - مكافأة رياسته لمجلس الادارة وهى مكافأة سنوية كبيرة

٣ - ربح ال ٢٥٠ سهما السنوى

٤ - سيطرته على الشركة ، وتوصله الى محاولة ما أراد أن يفعل مع غيره من شراء أسهم المسيو جيانوتى (١) وما فى هذه الصفقة من ربح لا يخطر على الخيال ولكى نزيد الامر وضوحا ونبين مدى هذا الاستغلال المعيب نسرده للمقارىء بعض المعلومات الرسمية عن هذه الشركة فنقول :

انها تأسست بالقاهرة عندما كان صدقنى «باشا» رئيسا للوزارة ووزيرا للمالية بتاريخ ١٨ فبراير سنة ١٩٣٢ لمدة ٥٠ سنة ومجلس ادارتها يتكون من اسماعيل صدقنى «باشا» رئيسا ، ومحمد طاهر «باشا»

---

(١) صاحب الشركة الاصلى وعضو مجلس ادارتها المنتدب وهو ايطالى الجنسية

نائباً للرئيس ، والمرحوم ايلي حدس عضواً منتدباً بعد
المسيو جيانوتى وعطا عفيفى «بك» واحمد صدقي «باشا»
وموريس اندريو وقسطنطين سلفاجو وجاكو دى كومب
والفريد بوناغو اعضاء

وأما أعمال الشركة فهي التجارة على وجه عام في مصر
والخارج وعلى الاخص تجارة البترول والبنزين والمازوت
وجميع المنتجات الاخرى المماثلة

والشركة أن تمثل أى مشروع تجارى أو صناعى أو
تستغل أى امتياز وان تقوم بجميع العمليات التجارية
والصناعية والعقارية والمالية والبحرية التى تتصل
مباشرة أو غير مباشرة بغرض الشركة الاساسى وقد
تملكت هذه الشركة كل رأس مال شركة الغاز الاهلية
وقدره ١٠٠.٠٠٠ جنيه - كما عقدت اتفاقاً بينها وبين
شركة « كاليفورنيا تكساس أويل » وحصلت على توكيل
بتمثيل شركة « أومينوم » الفرنسية للبترول وهى شركة
لها عمليات مهمة في رومانيا

وأما رأس مال هذه الشركة فقد كان ابتداء من سنة
١٩٣٨ ، ٧٢٩.٠٠٠ جنيه ممثلاً في ١٨٢٥٥ سهماً قيمة
كل منها ٤ جنيهات ، وبالرجوع الى ميزانيتها لسنة ١٩٤٤
- ١٩٤٥ وجدنا ان احتياطاتها المتنوعة قد بلغت
١١٩.٠٨٨ جنيه ، وان صافى أرباحها قد كان ٨٤.٠١٦
جنيهاً . هذه هى شركة الغاز المصرية ، وذلك هو نشاطها
ومبلغ ربحها ، ومنها يتضح ما بلغه ربح صدقي «باشا»
وأمثاله منها

ولقد سبق أن رأينا كيف مكن صدقي «باشا» من هذه
الأرباح دون أن يدفع مليماً واحداً مقابلها

ومن الغريب بعد ذلك أن ترتفع أصوات قائلة بأنه
لاضير فى أن يشترك «الباشوات» أو بعضهم فى نشاطنا

الصناعى أو التجارى ، وأن يربحوا من وراء ذلك المال الوفير ، نعم ، من الغريب أن ترتفع مثل هذه الاصوات للرد على من ينادون بضرورة إيقاف استغلال النفوذ ، فهانحن أمام حالة ناطقة ، وذلك لان صدقى «باششا» رجل من ذوى الثراء ، وقد كنا نفهم أن يشترك بماله الفعلى فى هذه الشركة او غيرها ، وأما أن نراه لا يدفع مليما واحدا ، ثم تعطيه الشركة رغم ذلك ٢٥٠ سهما وتجعله عضو مجلس ادارة بل ورئيس مجلس ادارة فهذا شىء لا يستطيع فهمه انسان ولا يمكن تفسيره على أنه مساهمة مشروعة فى استغلال مورد الثروة فى البلاد

واذا لم يكن هذا هو استغلال الشركات لنفوذ بعض «الباشوات» فماذا يكون استغلال النفوذ ؟ .. الامر بين وانه لمن الواجب القضاء على مثل هذا الفساد الذى يهدد مصالح مصر العادلة وشعبها البائس أشد التهديد بأن يمكن هذه الشركات من السيطرة على البلاد وأهلها بل والادارة الحكومية فيها أقبح السيطرة وأعظمها جرما

ارتفاع أسعار القطن

أكبر شاهد على ان الحياد

هو المحقق لمصالح مصر

لقد أصبح الحياد السياسة المقررة لا لشعب مصر وحده بل وللغالبية العظمى من الشعوب العربية الاخرى التي أخذت تعلن في وضوح انها ترفض الانضمام الى أية كتلة دولية وذلك لكي تتخلص من الاستعمار الانجليزى العتيق، والاستعمار الأمريكى الناشئ ، ثم لكي لا تنزلق الى حروب دولية لا دخل لها فيها ولا مصلحة . هذا هو ما استقر عليه اجماع تلك الشعوب ، ولذلك أصاب الاستعمار الانجليزى بنوع خاص ما يشبه السعار فأخذ يشن حملات عاتية لتخدير اعصاب الشعب المصرى وغيره من الشعوب العربية مستعينا في ذلك باذنابه وماجوريه ، وذلك بنشر أخبار خيالية عن الحرب المقبلة وقيامها حتما في سنة ١٩٤٨ ثم عن الشيوعية وغزوها المزعوم لبلاد الشرق الاوسط وغيرها

هذه الحملات لا بد من تحطيمها لانها حملات مجرمة مفرضة ولن ترهبنا اراجيف ولا دسائس عن أن نهتك

(*) نشرت في ١٩٤٨/٢/٨

سترها ونحرقها بنار الايمان

لدعاة الاستعمار بل لخونة الوطن أن يدعوا ما يشاءون
ولكننا نرفض ان نمكن حرب الاعصاب التى يشنونها من أن
تنال من غيرتنا على هذا الوطن وحرصنا على استقلاله
الصحيح ومصالحة الفعلية شيئا على الاطلاق

اننا نرفض التحالف مع انجلترا والدفاع المشترك لاننا
نريد استرداد سيادتنا الخارجية كاملة ولأن السنين
الطويلة الماضية علمتنا ان هذا التحالف ليس الا الحماية
بعينها ..

على اننا نود ان يذكر أولئك الذين قد يكونون حسنى
النية ممن يرون عقد تحالف مع انجلترا الى أن مثل هذا
التحالف لا يراد منه الا تقييدنا وارهاقنا بمختلف
الالتزامات الاستعمارية ، وأما الانجليز فلن يلتزموا بشيء
ولا ضرورة لان نازمهم بشيء لان مصالحهم هى التى تربطهم
فما الداعى اذن لان نرتبط بمعاهدات اذا لم يروا هم مصلحة
في تنفيذها فلن ينفذوها وما العهد باتفاقية ٣٠ يونيو سنة
١٩٤٧ الخاصة بالارصدة ونقضهم لها بعد اقل من شهرين
من توقيعها عندما تعارضت مع مصالحهم يبعد

وبقيت الشيوعية وتلك فرية كاذبة ولن يدفعها عن مصر
او غير مصر التحالف مع الانجليز وانما يدفعها تحقيق
العدالة الاجتماعية ورفع مستوى الانتاج العام فى البلاد
على ان الايام الاخيره قد قدمت للمصريين دليلا لا يدفع
على أن مصالحتنا الاساسية لن يحققها غير الحياد والتعامل
مع كافة الدول على أساس المنافع المتبادلة وان احتكار
دولة كإنجلترا أو غيرها لحياتنا السياسية او الاقتصادية
او الثقافية فيه اكبر الضرر ببلادنا

لقد كان الانجليز يحتكرون شراء قطننا وقد بخسوه

أكبر البخس منذ قيام الحرب حتى الآن وذلك حرصاً
منهم على افقارنا وخوفاً من غنائنا حتى لا ننتعش ونهب في
وجوههم مطالبين بحرياتنا كما حدث في سنة ١٩١٩ اذ
ظنوا ان الرواج المالى الذى حدث عندئذ قد كان الدافع
لنا الى الثورة الوطنية الكبرى وحرصاً من هؤلاء
المستعمرين على التحكم فى قطننا رفضوا ، رغم انتهاء
الحرب ، فتح بورصة ليفربول الخاصة بالقطن وبورصة
مانشستر ومدوا العمل بالنظام الذى وضعوه أثناء الحرب
وهو القاضى بأن لا يشتري القطن الا مجلس التجارة
المساوى لوزارة التجارة عندنا على أن يوزع هذا المجلس
القطن على المصانع المختلفة بأثمان محددة وذلك لكي لا يترك
المصانع تشتري بنفسها هذا القطن أو تتنافس فى شرائه
فترتفع أسعاره فى البورصات وخارجها ، وكان من نتيجة
ذلك أن ظلت أسعار قطننا بالغة الانخفاض .

ثم أضافوا الى ذلك أن أخذوا يعرقلون تجارتنا الخارجية
يشتى الوسائل السياسية والمالية وذلك حتى لا نستطيع
أن نبيع لغيرهم

ولكنه حدث اخيراً تحت ضغط الراى العام الوطنى
وثورته على احتكار الانجليز لبلادنا سياسياً واقتصادياً
أن أخذت الحكومة المصرية تفاوض كافة الدول لتصريف
القطن حتى انتهى بها الامر الى مفاوضة روسيا نفسها
تلك المفاوضة الدائرة اليوم والتي أزعجت الانجليز ايما
ازعاج فشتموا عن ساعدهم ودخلوا السوق مشتريين حتى لقد
قالت احدى الصحف الصباحية أمس ما يأتى :

« تشير أكثر من ناحية من النواحي القطنية المتصلة
بالسوق الى أن السبب الحقيقى فى الارتفاع يرجع الى
تدخل انجلترا بواسطة مجلس التجارة مشترياً فى السوق

حتى أنها كلفت ٢٤ بيتا من بيوت التصدير
بالشراء لحسابها كوسيلة لمنع الاتفاق بين مصر وروسيا
التي تريد شراء ١٧ ألف طن من القطن المصرى ، لان الاكثار
من الطلب مع قلة المعروض سيؤدى حتما الى رفع السعر
الى مستوى ترفض معه روسيا الشراء ، ولذا تؤكد بعض
الدوائر ان الاسعار ستستمر فى الارتفاع فى الاسابيع
المقبل «

هنا ما قالته الصحيفة ، ومن ثم يتضح كيف أنه بمجرد
ان فتحنا باب التنافس بين الدول المختلفة على قطننا
دون ان تثنيانا عن ذلك صيحات المجرمين الذين يحاربون
بلادنا باسم الشيوعية والروسية وما الى ذلك من اراجيف
مغرضة ارتفعت اسعار محصولنا الاساسى هذا الارتفاع
العظيم

ان فى هذه الحادثة الدليل القاطع من الناحية الاقتصادية
على أن سياسة الحياد ومعاملة الجميع هى التى تحقق
مصالح بلادنا كما أن نفس الحياض هو الذى سيحقق من
الناحية السياسية استقلالنا الحقيقى

منطق الدعاية

اشتدت في الايام الاخيرة حركة الدعاية باسم الحرب واحتمال نشوبها عما قريب حتى أخذت أعصاب القارئ العادي تتوتر وأخذ تفكيره يترنح وكل تلك الدعاية من الملاحظ أنها إنما تلتنى إلينا في مصر وفي الشرق الأوسط كله من معسكر واحد هو المعسكر الأنجلو أمريكي ، الذي ربطنا به الاستعمار وتدور بيننا وبينه اليوم معركة تحرير لا يريدون أن يسلموا إلينا فيها بحقوقنا المشروعة في استكمال استقلالنا وفك القيود الموضوعة على سيادتنا السياسية والاقتصادية

وهذه الدعاية العنيفة نود اليوم أن نسلم جدلاً بأنها تقوم على أساس . . وان يكن رأينا الحقيقي أنها حملة تضليل وحرب أعصاب . . نعم فلنسلم جدلاً بأن لتلك الحملة أساساً ثم نتساءل عما يمليه المنطق السياسي السليم على إنجلترا وأمريكا من جهة وعلى مصر والعالم العربي من جهة أخرى نتيجة لتلك الحالة الدولية التي يصفونها بالخطورة

فاذا كانت الحرب تهدد العالم وكان الانجليز والأمريكيون يريدون أن يطمئنوا الى عون العالم العربي

(*) نشرت في ٢٢/٣/١٩٤٨

فيها او على الأقل ان يأمنوا شره فان السبيل أمامهم
انما هو ان يسلموا بحقوق ذلك العالم العسري وان
يتخلصوا من عداوته لهم تلك العداوة التي لها ما يبررها
من استعمار الانجليز لأراضينا عشرات السنين دون ان
يبروا بوعده أو تصدق لهم كلمة . وأن يدركوا أنه ما دامت
الشعوب تعاديهم فلن تجديهم شيئا أية معاهدات او
محادثات يملونها على تلك البلاد بواسطة أذناهم
وبخاصة اذا ذكرنا ان تلك الشعوب قد وقفت في الحربين
العالميتين الاخيرتين الى جانب ما يسمونه الديمقراطية موقفا
شريفا ، ثم لم تكد الحرب كل مرة تنتهي حتى تنكرت تلك
الديمقراطية العجيبة لهذه الشعوب وأذاقتها المر
فاستذلت رقابها وتكلت بأبنائها وحصدت شهداءها
وتكالبت على استعمارها وتنكرت لكافة الوعود

وفي الحق ماذا يمكن أن يجدي حلف يفرض فرضا مادام
الشعب لا يقبله والذي لا شك فيه أن فرض مثل هذا الحلف
ان يكون له غير أثر واحد وهو زيادة عداوة الشعب من
فرضه وتربصه للخلاص منه بل والانتقام ممن فرضه
عندما تمنح الفرصة وستكون تلك الفرصة نشوب
الحرب حيث يرى المستعمرون الشعب الذي ظنوه قد
قيد بمحالفة يطعنهم من الخلف انتصافا لعزته المجروحة
وكرامته المهانة . .

هذا هو ما يمليه المنطق السياسي الصحيح ، وهو ما يجب
أن يتدبره الانجليز ومن خلفهم الامريكيون الذين يناصرونهم
واما ترويعنا باسم الحرب لكي نقبل معاهدة لا نريدها أو
حلفا لا نرضاه ، فهذا هو الخوف بعينه

اننا شعب مسالم لا مصلحة له في الانضمام الى
أولئك او هؤلاء واننا لا نبغى الا استكمال استقلالنا وتبادل

المنافع بعد ذلك مع الجميع فاننا عندما تشتد علينا الدعاية
باسم الحرب لا يمكن الا أن نزداد نفورا من الدخول في
محالفات ستضطرننا عما قريب الى خوض حروب يشنها
أناس جشعون ولن ينالنا منها غير الاذى دون أن نحصل
منهم على اية فائدة

وهكذا يتضح ان الضغط باسم الحرب لن يحملنا على
مالا نريد من تحالف وان الاجدر بالانجليز والامريكان اذا
كانت دعايتهم صحيحة أن يتدبروا منطقها بأن يسلموا
لشعبنا وللشعوب العربية الاخرى بحقوقها المشروعة في
الحرية والاستقلال الكاملين

فهرس

٦	تقديم .....
القسم الاول : فى الثقافة والمجتمع	
١٢	بعث القديم .....
١٨	الاخذ عن أوربا .....
٢٣	الادب الاغريقى فى عصر الاسكندرية .....
٤٦	العمالية الفكرية .....
٥٢	التوازن الاجتماعى .....
٥٨	مكافحة الشكلية .....
٦٤	أمية المتعلمين .....
٧٠	التفكير المذهبى .....
٨٦	العقلية المصرية .....
٨١	قادة الفكر .....
٨٥	شعب مصر .....
٩٠	الثقافة والاخلاق .....
٩٥	دراسة اللغة العربية وأدائها .....
١٠٣	صفات المؤرخ .....
١١٢	رسائل الثقافة الغربية .....
١١٧	وحدة الأمة ووحدة الثقافة .....

القسم الثاني : من آفات النفوس

١٢٢	... ..	سهام ماضية
١٢٥	... ..	الغرور
١٢٩	... ..	الاستهتار
١٣٣	... ..	الانغماء العقلي
١٣٧	... ..	أزمة الضمير

القسم الثالث : في السياسة والاقتصاد

١٤٢	... ..	وظائف الدولة
١٤٩	... ..	الميزانية والعدالة الاجتماعية
١٥٦	... ..	خطوة جديدة نحو العدالة الاجتماعية
١٦١	... ..	مسألة الضرائب التصاعدية
١٦٦	... ..	تعليقنا على رد صدقي
١٦٩	... ..	الرأي العام
١٧٥	... ..	أجور أم مساهمة في الأرباح
١٧٨	... ..	رأسمالية أم عدالة اجتماعية
١٨٢	... ..	مشكلة الفلاح
١٨٥	... ..	حصن الاستعباد
١٩٧	... ..	حدث خطر اتصال المثقفين بالعمل
٢٠٠	... ..	سياسة الرأسمالية
٢٠٤	... ..	اتجاه المفاوضات
٢١٠	... ..	أس الفساد
٢١٤	... ..	كيف تستغل الشركات نفوذ بعض انباشوات
٢١٨	... ..	ارتفاع الاسعار
٢٢٢	... ..	منطق الدعاية

وكلاء اشتراكات مجلات دار المجلدات

اللاذقية : السيد نخلة سكاف

جسدة : السيد هاشم بن علي نحاس - ص ٢٠ ب ٤٩٣

البحرين : السيد مؤيد أحمد المؤيد - ص ٢٠ ب ٢١

Sr. Miguel Maccul Cury,
R. 25 de Marco, 994,
Caixa Postal 7406,
Sao. Paulo, BRAZIL

البرازيل :

Mr. Ahmed Bin Mohamad Bin Samit
Almaktab Attijari Assharat,
P.O. Box 2205,
SINGAPORE

سنغافورة :

ARABIC PUBLICATIONS
DISTRIBUTION BUREAU
7, Bishopsthorpe Road
London S.E. 26
ENGLAND

انجلترا :

هذا الكتاب

يقدم هذا الكتاب مجموعة من الدراسات الهامة التي كتبها الدكتور محمد مندور (١٩٠٧ - ١٩٦٥) قبل ثورة ١٩٥٢ . وهذه الدراسات تم تظهير من قبيل في كتاب ، بل كانت مبعثرة بين عشرات الصحف والمجلات التي كان الدكتور مندور يعمل فيها قبل الثورة

وعندما نقرأ هذا الكتاب الهام ندرك أن الدكتور مندور كان أحد كبار المبشرين بقيام ثورة ٢٢ يوليو . فالكتاب في دراساته المختلفة هو وثيقة أدانة علمية وثورية للباشوات الذين تحكموا في مصر واستغلوا شعبها اسوا استغلال ، وهو وثيقة أدانة للاستعمار الاقتصادي وكشف عن أساليبه وبهائزه التي كان يحاول أن يختبئ فيها عن الميون والانتظار ، وهو وثيقة أدانة لصحافة الاثارة التي حاولت أن تحيط بالضباب كل القضايا الهامة للشعب . . خدمة للمستعمرين والباشوات

ان هذا الكتاب هو وثيقة أدانة كاملة لمجتمعنا القديم . . وهو أدانة مدعمة بالاسماء الصريحة والارقام والوقائع والتصرفات . . وقد اتبع لهذه الوثيقة الهامة ان يكتبها قلم فيه عذوبة الفن ووضوح العلم وامانة الضمير الوطني النقي المؤمن بالشعب . .

ثورة التوحيد في أمريكا

مسلمة
فتاويه
شعرية

الدكتور عبد الملك عودة

كتاب الهلال

KITAB AL-HILAL

سلسلة شهرية تصدر عن « دار الهلال »

رئيس مجلس الإدارة: أحمد بهاء الدين

مدير التحرير: رجاء النقاش

العدد ١٧٦ رجب ١٣٨٥ - نوفمبر ١٩٦٥

No. 176 — Novembre 1965

مركز الإدارة

دار الهلال ١٦ شارع محمد عز العرب

التليفون : ٢٠٦١٠ (عشرة خطوط)

الاشتراكات

فيه الاشتراك السنوي : (١٢ عددا) في الجمهورية العربية المتحدة جنيه مصرى - في السودان جنيه سوداني في سوريا ولبنان ١٢٥٠ قرشاً سورياً لبنانياً - في بلاد اتحاد البريد العربي جنيه و ٣٠٠ مليم - في الأمريكتين ٥ دولارات ونصف - في سائر أنحاء العالم ٣٥ شلناً

سعر البيع للجمهور : قطر والبحرين ٤٠ أنسة ،

ليبيا (بنغازي وطرابلس) ١٥٠ مليم ، الجزائر ١٧٥

فرنكا ، المغرب ١٥٠ فرنكا

كتاب الحلال

سلسلة شهرية لنشر الثقافة بين الجميع

١٤٣٥
الغلاف : بريشة
الفنان بهجت عثمان

ثورة الزعم

ف أمريكا

تأليف

الدكتور عبد الملك عودة

دار الهلال

مقدمة

٢٠٠ يوم في أمريكا

كان آخر ما قرأته استعدادا للسفر الى أمريكا في سبتمبر عام ١٩٦٤ كتاب « شعب من الغنم » للكاتب الأمريكي هارت ليدر ، وكتاب « الوجه الآخر للصورة الأمريكية » لمايكل هارنجتون سكرتير الحزب الاشتراكي الأمريكي ..

وفي الصباح المبكر ركبت الطائرة الى نيويورك لأول مرة في حياتي ، وقبل أن يمر يوم كامل كانت الطائرة قد عبرت البحر الوسيط فأوروبا ، ثم بحر الظلمات نحو العالم الجديد ، وأخيرا استقرت فوق أرض المطار الكبير في ضواحي مدينة نيويورك ، وما أن خرجت من المطار حتى توقفت لأستجمع قواي العقلية والنفسية فقد شعرت

بأعراض اغماء عقلى . لقد خشيت أن أنهار
أمام الاطار الخارجى للصورة الامريكية التى
أواجهها لأول مرة فى الواقع وعلى الطبيعة . انه
اطار براق يبرز أمام الانسان فجأة فى صورة
ضخمة حتى ليوشك الانسان ان يشعر بضآلته
التى تتحول الى ضعف وانهييار نفسى وما يتولد
عنهما من مرارة وسخط . ان كل شىء ضخيم كبير
فى أمريكا وبشكل ملفت للنظر .. العمارات والشوارع
والمدن ، والماكينات ، وأنواع الصناعات وحجمها ،
وكميات البضائع وأصنافها وألوانها فى المحلات
الكثيرة ، اعداد الناس فى الشوارع وميزانية
الحكومة والشركات وأرقام الأرباح والاتفاق ،
احصاءات الانتاج ، ومساحات الأراضى المنزرعة
والبور ... الخ ..

وتبينت سر جاذبية أمريكا التى يقع فيها الكثيرون من
القادمين من آسيا وافريقيا والبلاد المتخلفة . ان السر
يكمن فى هذا الاطار الخارجى البراق . لقد صنعه
الأمريكيون وأبدعوا فيه ليكون عنوان حضارتهم ومجالا
للتباهى والتفاخر أمام أفراد الشعوب الأخرى ،

ان الخطر يكمن في هذه النظرة الأولى وهذه الخطوة الأولى حين تأتي من بلاد العالم الثالث حيث مستويات الحياة منخفضة ، وحيث العمل الشاق لرفع انقاض هذا الظلم وهذا التخلف الطويل ، وليس البناء عملا هينا لينا في ظروف النصف الثاني من القرن العشرين . وفي مرات كثيرة كنت أردد آيات بينات من شعر ابن الرومي أستعيد بها من الشيطان الوسواس ، لأتزود بالثبات وأحافظ علي توازني العقلي والنفسي ، وكانت تنير بصيرتي وأنا أردد :
ولى وطن آليتكم الا أبيععه

وإلا أرى غيرى له الدهر مالكا

وحبب أوطان الرجّال اليهمو

مأرب قضائها الشباب هنالكا ..

ومرت الأيام والشهور حتى اكتملت ٢٠٠ يوم ، وكلما توغلت في حياة المجتمع وعلاقات الناس ، ولاحظت الأمور تجري ، والقيم والمثل تعمل ، حتى اكتشفت اننى دخلت أمريكا من باب الأيض الثرى ، انه الباب المسمى لدخول الولايات المتحدة الأمريكية ، وما ان يعبر الانسان هذا الباب حتى تشهد عيناه

الصورة التي أبدعت في الايحاء بها أفلام السينما وكتب الاعلام وأرقام الانتاج واحصاءات التقدم المادى ، وقصص الحياة في أرض الفرص .. جنة الله في أرضه ! .. وعلى الجانب الآخر توغلت في دنيا الفكر وفى ميدان الحقيقة فقربت من الوجه الآخر للصورة الأمريكية كما يقول مايكل هارنجتون . ان هذا يقودك الى خلفية الاطّار الأمريكية . وما ان تدخل من الباب المؤدى اليهنا حتى تجد نفسك قد عبرت الخط الفاصل بين أهل الغنى ، وأهل الفقر ، وعبرت الخط الفاصل بين الأبيض والأسود . وهكذا يصل الانسان الى قلب الحياة الأمريكية ومركز الدائرة الاجتماعية . وهناك ترى الحقيقة وينكشف عنك الغطاء ويزول القلق وتشفى من نوبات الاغماء العقلى

اهل الفقر واهل الغنى

فى الولايات المتحدة ثراء ضخم لا تستطيع ان تصدق أرقامه بسهولة ، وفيها فقر مدقع لا تستطيع أن تصدق وجوده وتقيّم آثاره المدمرة بسهولة ، ان الدراسات الحديثة تثبت ان بهذه البلاد فقراء يتراوح عددهم ما بين ٢٥ مليوناً و ٤٠

مليوني ، ولقد أصبحت قضية الفقراء في أمريكا قضية سياسية ترفع في معارك الانتخابات وتسبب من أجلها التشريعات وتترصد من أجل اجتثاث هذا الفقر بلايين الدولارات ، ولقد أعلن الحزب الديموقراطي في معركة انتخابات رئاسة الجمهورية عام ١٩٦٤ ، ان مهمته الرئيسية عند فوز مرشحه بهذا المنصب هي الحرب ضد الفقر ..

في الولايات المتحدة بطالة دائمة وبطالة مؤقتة عارضة ، تقدرها المصادر الحكومية بحوالي خمسة ملايين ونصف مليون من الأفراد ، ويقدرها الاقتصادى السويدى جرميردال بنسبة ٦ ٪ من مجموع الأفراد العاملين والقادرين على العمل في المجتمع . ويضيف لهذا انه بحسب الذين يعملون نصف الوقت أو وقتاً أقل من قدرتهم على العمل ، ترتفع النسبة الى ٩ ٪ من المجموع . وقد تبدو الأرقام صغيرة في نظر بعض الناس اذا تذكروا أرقام البطالة في الدول الأخرى . ولكنها في الحقيقة كبيرة ومخيفة في مجتمع له هذه القدرات والطاقات وبه هذا الثروة من موارد أولية وأرض زراعية وتقدم

تكنولوجيا ..

في الولايات المتحدة ثورة ضخمة تتمثل في التوسع المستمر في استخدام الاوتوماتية والعقول الالكترونية في الانتاج ، وهذا يرسم أمام المجتمع امكانيات تفوق كل التصور في تزايد أرقام الانتاج والتقدم المادي . ومع هذا فالاحصاءات الرسمية للحكومة الفيدرالية تقرر ان البطالة خلال الأعوام الستينيات سوف تتراوح بين ٥ر٥ ٪ و ٦ ٪ من مجموع العاملين . فاذا حللنا هذه النسبة لوجدناها ترتفع الى ١٥ ٪ بين مجموع الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ سنة و ٢٠ سنة ، واذا حسبنا البطالة بين هؤلاء الشبان من غير بيض اللون لوجدناها ترتفع الى ٥٠ ٪ وبالنسبة لقطاع الزراعة انخفضت نسبة العمال الزراعيين من ١٢ر٦ ٪ الى ٨ر٥ ٪ من مجموع العاملين في أمريكا نتيجة لادخال الوسائل التكنولوجية في العمل الزراعي ..

وهذه العينات من احصاءات الحياة الأمريكية تؤدي بنا الى ان الأغلبية العظمى من الفقراء هم الزوج والمولودون . فاذا أضفنا اليهم المهاجرين القادمين

من بورتوريكو ، والمكسيك ، وجزر الهند الغربية ،
والشرق الأقصى ، ثم أدخلنا في حسابنا العائلات
البيضاء الفقيرة خاصة في مناطق جبال الأبلاتش
في شرق أمريكا .. ارتفع العدد الى ٤٠ مليوناً من
الأفراد في مجتمع يصل تعداده حالياً « عام ١٩٦٥ »
الى حوالي ٢٠٠ مليون من الأفراد ..

الوجه الاسود في الصورة البيضاء

تدل التوقعات الأمريكية على ان الخط الفاصل بين
أهل الفقر وأهل الغنى والخط الفاصل بين الأسود
والأبيض - خطان متلازمان - قفى داخل المجتمع
الأمريكى تعيش مجموعة سوداء اللون يبلغ تعدادها
طبقاً لإحصاء عام ١٩٦٠ ، حوالي ١٨.٨ مليوناً ،
وتزايد عددها لتصل حالياً الى ٢٠ مليوناً ، أى
حوالى ١٠ ٪ من مجموع السكان فى البلاد . ولقد
هبط الرجل الأبيض أرض أمريكا الشمالية وفى عقله
صورة مزرية للرجل الأسود حملها معه من القصص
والأخبار التى انتشرت فى أوروبا منذ الكشف
الجغرافية التى بدأها الأمير هنرى الملاح ورجوع احدي

سفنه عام ١٤٤١ حاملة عشرة من الافريقيين كرقيق ،
وتراكت انعكاسات الصورة وازدادت سوءا مع
توسع تجارة الرقيق الأوروبية في جزر الهند الغربية ،
حتى جاء عام ١٦١٩ ، وهبط أول فوج من الرقيق
الافريقي على شاطئ ولاية فرجينيا ليباع في أسواق
مدينة جيمستاون . وجاءت من بعده ألوف الألوف
تساق كالحيوانات لتقف أمام الدلال في المزاد العلني ،
ثم تساق بعد ذلك كالماشية للعمل في حقول
القطن ، وقصب السكر ، والارز في الجنوب ، وتزايدت
أعدادهم وتضخمت عقدتهم حتى جاءت الحرب الأهلية
في الأعوام الستينيات من القرن الماضي لتجد أربعة ملايين
عبد أسود اللون في الولايات المتحدة ، فلما تم
الاعلان القانوني برفع قيد الرق عن رقابهم لم ينعكس
هذا الاعلان على الوضع الاجتماعي والفكري
والنفسى المتراكم في نفسية الرجل الأبيض جيلا وراء
جيل ، ولم يغير شيئا من تركيب وبنیان السلطة وهيكل
العلاقات الحكومية وأدوات الردع المعترف بها في
المجتمع . وجرت أحداث التطور بالمجتمع الأمريكى وأصاب
وضعية الزوج الأمريكىين الاقتصادية فهجروا الجنوب

في مجالات فردية وفي موجات بشرية متتالية ، الى الشمال في الولايات المتحدة حيث بيئة الصناعة الرأسمالية والمناخ الفكري والاجتماعي للمدينة الحديثة ، وتغير ميزان القوى البشرية بين الريف والمدينة . وعلى الرغم من هذا التطور العميق فان هذه الأقلية سوداء اللون ظلت خارج المجتمع لا يعترف الرجل الأبيض بوجودها . انها تعيش في قلب المجتمع اذا حسبنا قطرات العرق والجهد الانساني في البناء والحياة ، وتعيش على هامش الدائرة الخارجية للمجتمع اذا حسبنا كيان الفرد وكرامته ، وتوزيع السلطة ، وتركيب البناء الحكومي ، وتطبيق مبادئ الأمة مصدر السلطات وحق الاقتراع العام وصوتا لكل مواطن في الانتخابات العامة الخ .. ومن أعماق هذا التركيب الاجتماعي ترتفع صيحة ٢٠ مليوناً من المواطنين الأمريكيين يجمعهم رباط اللون الأسود وتجمعهم الحياة في قاع المجتمع ومستوياته السفلى ، يعلنون رفضهم لدوام هذا الوضع التقليدي الذي أرساه البيض على أساس :

« اذا كنت أبيض اللون فتقدم للأمام ، واذا كنت ملونا فقف بجانبنا ، أما اذا كنت أسود اللون فتراجع

الى الخلف » ..

ان الزنوج يرفضون هذه الحياة فهم أقدم أقلية ظهرت في الحياة الأمريكية مع الانجلو ساكسون البيض البروتستانت ، ولقد اكتسبوا لغة الانجلو - ساكسون وفقدوا لغاتهم الأصلية ، واعتنقوا ديانة الانجلو - ساكسون البروتستانت ولم يبق منهم انسان يذكر ديانتته الافريقية ، وفقدوا أسماءهم الأولى ، واكتسبوا أسماء سادة المجتمع البيض ، وتلاشت نهائيا ثقافتهم الافريقية وأصبحوا يعيشون قلباً وقالبا في ثقافة الولايات المتحدة الأمريكية ..

خلال اقامتي في الولايات المتحدة انتقيت بعض الموضوعات وعكفت على دراستها في أثناء وجودي أستاذا زائرا بجامعة انديانا (بلومنجتون) . ومن بين هذه الموضوعات دراسة عن الانتخابات الأمريكية عام ١٩٦٤ . وقد نشرتها جريدة « الأهرام » ومجلة « الطليعة » ، ودراسة عن الحرب ضد الفقر ووثيقة الثورة الثلاثية وقد نشرتها مجلة السياسة الدولية بعدد ١٠٠ الأول في شهر يوليو عام ١٩٦٥ . وأقدم في هذا الكتاب « كتاب الهلال » دراسة عن قضية الزنوج في أمريكا

الفصل الاول

من أنا...؟!

« رالف ايليسون »
« جيمس بالدوين »

أنا الرجل الخفى ...
لا أحد يعرف اسمى ..

تبدأ دراسة القضية بعقدة تمثل قمة الأزمة في حياة هذه المجموعة البشرية التي تصل الى ١٠٪ من مجموع تعداد السكان في الولايات المتحدة ، وان كانت بعض الدراسات الأخيرة استنادا الى ارتفاع نسب المواليد بينهم تقول بأن تعداد الزوج الامريكيين يصل الى ٢٢ مليوناً عام ١٩٦٤ . وهذه العقدة هي انه لا اتفاق حتى الآن على اسم يميز ويعرف هذه المجموعة البشرية . وليس الاختلاف قاصرا على ذوى اللون الأبيض بل تشتعل نيران هذا الاختلاف بين الكتاب ذوى اللون الأسود وأيضا بين المنظمات

السياسية والاجتماعية العاملة منهم .:

وتنعكس هذه القصة على جميع نواحي وارتباطات الحياة الاجتماعية لهذه المجموعة البشرية وأفرادها . والاسم ضروري لتحديد معالم هذا الفرد وشخصيته ومكونات ذاته . ويجمل ايزاكس وصف هذه العقدة بقوله : « ما دام هذا الفرد الأسود لم يندمج ولم يذب نهائيا في هذا التركيب الاجتماعى . فلا بد أن يسأل هو ونسأل نحن لماذا ؟.. ومن هو ؟.. وان عدم الوصول الى اجابة حاسمة فى الموضوع ملا حياة هذا الفرد بالاضطرابات والقلق والتوتر ، وأصبحنا جميعا نحن وهم لا ندرى ماذا يشكّل شخصياتهم ويرسمها . وقد صدق الكاتب الزنجى حين قال : لا أحد يعرف اسمى . فهذا معناه ان النجرو - كما يدعى - كفرد ضائع مفقود فى وسط عالم أبيض اللون يعرفه باسم نجرو . وفى الحقيقة هذا الاسم « نجرو » يمثل قناعا لبسه هذا الانسان كرها فى أول الأمر ثم قبله بعد ذلك طواعية كدفاع شرعى عن النفس . ان هذا الاسم يمثل كراهية واحتقار ومخاوف وازدراء العالم الأبيض ، ويمثل كل علاقات الصراع من أجل

الحصول على لقمة العيش والاحتفاظ بها ان وجدت .
انه قناع مصنوع من خرافات قديمة توارثتها الأجيال
 وأنماط تخيلتها عقول ذوى اللون الأبيض . وفى هذا
 كأنوا يرضون أنفسهم ويشبعونها بصورة الرجل الأسود
الراكم الخانع الدنىء الحقيقير الغبى العبد الرقيق ...
ليس هناك من يعرف من هو النجرو ، حتى هو لا يعرف
نفسه اليوم ..

وها هى ذى قائمة بالأسماء التى تتداول للتعريف
بهذا الانسان السود اللون :

العم توم - سلمبو - نجرو - نيجر - نيجرا -
جيم كرو - بلاك أمريكان - افرو أمريكان -
افريكان - ملون - اتيوبى - المسمى نجرو - نجرو
سناكسون - نيجريش - اكس سليف - بلاك -
نجرو أمريكان - أمريكان نجرو ..

وقد انعقدت مؤتمرات لمناقشة هذا الاسم ، ولم
تصل الى اتفاق عام حول التعريف ، ومن أشهرها
ما تم عام ١٩٦٠ ، وعام ١٩٣٠ ، وعام ١٩٦٠ . ومن أغرب
ما ظهر في هذه المؤتمرات ما حدث عام ١٩٣٠ ، حين
أصبح المجتمعون على ضرورة كتابة حرف النون فى كلمة

« نجرو » بالحروف الكبيرة في اللغة الانجليزية بدلاً من العرف السائد في تلك البلاد وقتذاك وهو كتابة حرف النون بالحروف الصغيرة في اللغة الانجليزية . وكانت الاضافة الايجابية التي قدمها مؤتمر عام ١٩٦٠ ، الذي انعقد في نيويورك برئاسة المحامي هوراس جوردون هو انه نشر الابحاث والمناقشات التي دارت حول أصل كلمة نجرو وسوء استعمالها في الحياة والتاريخ الأمريكي . في كتاب أشرف على طبعه ريتشارد مور ..

. وهناك اجماع بين الزنوج الامريكيين على الرفض البات العنيف لاستعمال كلمات ثيجر ونيجرا ونيجريس وسامبو واكس سليف وجيم كيو . فهذه الكلمات لها دلالة تاريخية تأتي من واقع التاريخ الامريكي وتجربة الحياة في أمريكا ذاتها . اذ انها ترتبط بعهد الرق والعبودية حينما كانت هذه المجموعة البشرية تباع وتشترى كالماشية وتعمل كالحوانات في الانتاج والخدمات . وأشد هذه الكلمات اثارا للرجل الأسود في أمريكا (اهانة لا يقابلها الا الدم) كلمة نيجريس ، اذ هي الكلمة التي استعمالها جميع تجار

الرقيق أثناء المزاد العلني لبيع هؤلاء البؤساء . وتماثلها على مستوى أقل كلمات : نيجر ، ونيجرا ، واكس سلاف . أما كلمة جيم كرو ، فالدراسات الخاصة بها لم تصل الى اجماع حول أصل الكلمة وهل هي اسم عبد زنجي انتشرت لتدل على جميع من يشبهه في الوضع والمركز ؟ .. أم هي اسم مكان كان من الأمور التقليدية ان تعيش فيه أو تعمل فيه هذه المجموعة البشرية ؟ ^{٥١} ~~التي~~ اسم قانون صدر في فترة ما في الولايات الجنوبية في عهد مشروعية الرق ؟ .. ومن مجموع هذه الدراسات نصل الى انها صارت تعبرا عن وضعية اجتماعية ومدنية واقتصادية تقوم على أساس تفرقة عنصرية تستند الى اللون الأسود ، والجنس الزنجي ، ومن ثم فكل من تنطبق عليه هذه الحالة يصير جيم كرو ^{٥٢} . ويختلف الكتاب ^{٥٣} ~~في~~ اللون الأسود حول كلمة نيجرو وما يلحق بها من كلمات مثل : امريكان نيجرو ، ونيجرو امريكان ^{٥٤} ~~في~~ الخ .. وحول كلمة بلاك ، وما يلحق بها من كلمات مماثلة لما سبق . والاختلاف يأتي من محاولة الأجابة على هذا السؤال : هل جميع

أفراد هذه المجموعة البشرية من سلالات الرقيق
الذى عاش تجربة الرق فى الولايات المتحدة . ومن ثم
فلهم اسم واحد يتم به التعريف ؟ .. أم ان الولايات
المتحدة بها سلالة هذه المجموعة البشرية وأيضا
بها جماعات زنجية هاجرت الى أمريكا من أمريكا
الوسطى ومن جزر الهند الغربية . فمثلا احصاءات عام
١٩٣٠ تقرر ان ١٧ ٪ من النجرو مولودون خارج
الولايات المتحدة وانهم مضافا اليهم عائلاتهم يمثلون
٢٥ ٪ من المجموع العام للنجرو ، والنقطة الاساسية
فى المناقشة هى ان الميراث الفكرى والقانونى فى الولايات
المتحدة حتى الحرب الأهلية وما بعدها فى فترات متعددة
وفى ولايات جنوبية عدة ، يقرران كلمة النجرو تساوى
فى المعنى عبد رقيق (سليف) ، وهذا موجود فى
القواميس اللغوية حتى عام ١٨٢١ ، وهناك أحكام
صدرت من المحاكم فى ولايتى فرجينيا ، ونورث
كارولينا فى النصف الأول من القرن التاسع عشر تقرر
ان النجرو هو العبد الرقيق . ولم يمت هذا الميراث
نهایتا حتى اليوم ومن هنا كانت الاعتراضات ..
أضف الى هذا الاختلاف حول معنى كلمة نجرو

(زنجى) . هل تدل على الرجل اسود اللون ذى التقاطيع المعينة والشعر المعين وأوصاف الجسد المعينة التى تحدث عنها علماء الأجناس والجغرافيا البشرية ؟ .. أم هى تدل على الرجل غير أبيض اللون الذى لا يصل لون وجهه وبشرته الى اللون الأبيض المعروف فى شمال أوروبا ؟ .. والنقطة الأساسية فى المناقشة هى ان الاتصال الجنى بين الرجل أبيض اللون والرجل سوداء اللون قد أنتج أجيالا عديدة من الخلاسين ، وهؤلاء الخلاسيون يختلفون عن الصورة التقليدية التى رسمها علماء الأجناس والجغرافيا البشرية للجنس الزنجى . واستطرادا وجدت فى اللغة العربية ترتيبا لدرجات ومستويات اللون الأسود مثل الأسمر والأصحم والآدم والأسحم والأدلم ... الخ .. ولقد دخل ميدان هذه المناقشة علماء أمريكيون مثل هرسكوفتز ، وهازير (الأول أبيض اللون والثانى أسود اللون) الخ .. والرأى الراجح عندهم ان الخلاسين يكونون ما لا يقل عن ٧٥ ٪ من تعداد هذه المجموعة البشرية حاليا . ويذكر مؤلف كتاب « دور النجرو فى بناء أمريكا » ان الخلاسين موجودون منذ

زمن طويل في حياة هذه المجموعة البشرية ويقدم أرقاماً لتأكيد ما يذهب إليه . فمثلاً في منتصف القرن التاسع عشر وجد أن الخلاسيين كانوا ٥٨١ فرداً من كل ١٠٠٠ عبد أسود . ويذهب لوماكس مؤلف ثورة النجرو إلى أن هذه الأرقام تدل على أن هذه المجموعة البشرية لم تخلق كما هي وإنما الذي خلقها وصنعها تحالف قام بين السادة البيض والنساء الرقيقات . ومع أن هذه الحقيقة لا جدال فيها من الوجهة البيولوجية إلا أن لوماكس يرى أن جنون التعصب العنصري دفع الولايات الجنوبية الأمريكية إلى اتفاق ملايين الدولارات للوصول إلى تحديد من هو النجرو . ويضرب مثلاً بولاية فرجينيا التي استقر الرأي فيها قبل عام ١٩١٠ على أن النجرو هو من يجرى في عروقه مقدار الربع أو أكثر من الدم ميراثاً عن أحد الجدود النجرو . ولكن بعد عام ١٩١٠ تغير القانون إلى أن النجرو هو من يجرى في عروقه ١ ÷ ١٦ من الدم ميراثاً عن أحد الجدود النجرو . وفي عام ١٩٣٠ قررت الولاية أن النجرو هو من يجرى في عروقه أية كمية ولو قدر نقطة واحدة

من الدم ميراثا عن أحد الجدود النجرو ..
وقد أدت هذه المناقشة الى التساؤل عما اذا
كان النجرو هو الافريقى ؟ .. وكان هذا فى فترة
تاريخية انتشرت فيها الدعوة للعودة الى افريقيا
وروجها البيض المتعصبون وأيدها زنوج عديدون
هربا من اليأس والاضطهاد والضياع الذى يعيشون
فيه . ولما كانت صورة افريقيا فى ذلك الوقت
صورة سيئة كما رسمها المؤلفون البيض وكانت
صورة الافريقى هى صورة البدائى المتوحش
العارى الوثنى ... الخ .. فقد رفضت فئات عديدة
من بين الزنوج الأمريكين ان يعرفوا أنفسهم باسم
افريقى أو افرو أمريكان ... الخ .. وأن يرفضوا كل
مشروعات التهجير الجماعى الى افريقيا على الرغم
من انشاء ليبيريا عام ١٨٢١ ، وجهود الجمعية الأمريكية
للاستعمار التى تبنت الدعوة وأبدت استعدادها لتمويل
العودة الى افريقيا . والأغلبية التى عارضت دعوة العودة
ابتداء من عام ١٨١٦ ، وعام ١٨١٧ ، هى التى بدأت
تزوج لاستعمال كلمة أمريكى فى التعريف عن نفسها .
ولما كان المجتمع الأمريكى فى ذلك الوقت يرفض

رفضاً باتا الاعتراف بأن هؤلاء أمريكيون فقد بدأت تظهر في الاستعمال كلمات ملون وملونين . ومع ذلك استعملت كلمة « افريقى » في وصف كنائس النجرو المنفصلة عن كنائس البيض ابتداء من عام ١٧٧٩ بظهور أول كنيسة خاصة بالنجرو بعد طرد عدد منهم من كنائس البيض

والذى منح كلمات ملون وملونين والشعب الملون.. الخ .. فرصة الذیوع والانتشار هو ان الطبقة البورجوازية سوداء اللون كانت لأصلها الخلاسى ولوضعها الاقتصادى الأحسن نسبيا عن باقى المجموعة البشرية سوداء اللون ، ولإقامتها فى المدينة واشتغالها بالمهن والحرف والخدمات .. هذه الطبقة البورجوازية رفضت نهائيا أن تصف نفسها بالزنجية وبالأفريقية ، واستعملت كلمة ملون لتعبر بها عن نفسها . أضف الى هذا ان الولايات المتحدة منذ القرن التاسع عشر عرفت بشكل واضح دور أقليات ليست بيضاء اللون وليست زنجية الأصل ، مثل اليابانيين والصينيين والقادمين من المكسيك ... الخ .. وهؤلاء آثروا استعمال وتداول كلمة ملون ومشتقاتها ما داموا

لا يستطيعون الحصول على الاقرار بأنهم جزء من
الشعب أبيض اللون ، وفي نفس الوقت كانوا يحملون
في تفكيرهم وموارثهم احتقارا لصفة اللون الأسود
وكلمة النجرو. وفي هذا يقرر ايزاكس ان كلمة ملون هي
وليدة أفكار ورغبات البورجوازية العليا والبورجوازية
المتوسطة سوداء اللون . وتشير دراسة جنرميردال
عن النجرو في أمريكا بأن هذه الطبقة البورجوازية
كانت تعرف ما جرى عليه التقسيم القانونى فى
المستعمرات الفرنسية والأسبانية من التمييز بين الملونين
وبين باقى الشعب الزنجى «Gens de couleur»
أسود اللون ..

وفي الربع الأخير من القرن التاسع عشر دعا توماس
فورتشن وهو صحفى زنجى الى استعمال كلمة افرو
أمريكان وعدم استعمال كلمة نجرو لما فيها من
احتقار ومهانة . ولكن بوكر واشنطن دعا الى استعمال
كلمة نجرو . وفي فترة الصراع الفكرى بين بوكر
واشنطن والدكتور ديويس رفض الأخير استعمال
كلمة نجرو واستعمل كلمة بلاك . ولكن على الرغم من
ذلك عندما تألفت حركة نياجار فى عام ١٩٠٥ ، بزعامة

الأخير ثم تطورت الى قيام الجمعية القومية لتقدم
الملونين عام ١٩٠٩ كتحالف بين الليبراليين بيض اللون
والمتقنين الزنوج . استقر الرأي على استعمال كلمة
ملون ومشتقاتها ..

وباتهاء الحرب العالمية الأولى ظهر ماركوس
جارفى صاحب الدعوة للعودة الى افريقيا وألف الجمعية
العالمية لتقدم النجرو . وثار نزاع عنيف بين الجمعية
القومية لتقدم الملونين والجمعية العالمية لتقدم
النجرو . كما نشب صراع فكرى حاد بين ماركوس
جارفى والدكتور ديويس وكان من التهم المتبادلة بين
الجانبين ان جارفى اتهم ديويس بأنه ملون ويقصد
بهذا تحقيره على أساس ان فى عروقه يجرى دم مختلط
غير نقى ، وكان جارفى يشترط فى أعضاء جمعيته النسب
الزنجبى النقى ويحارب الزواج المختلط . وفى هذه
الفترة دعا ويليم فيريس الى التخلص من كل هذه
الكلمات واستعمال كلمة نجرو ساكسون على أساس
انها تمثل الخلاص من كل سيئات المياضى وانها تفتح
الباب للدخول فى مجموعة الانجلو - ساكسون البيض
البروتستانت أقدم مجموعة بيضاء فى الولايات المتحدة

(يشتهرون باسم واسب)

ومع كل هذا استمرت كلمتا نَجرو وملون في
طلبة الأسماء التي تطلق وتتداول للتعريف بهذه
المجموعة البشرية . وازداد استعمالها بعد الحرب
العالمية الثانية بانتشار وتوسع العمل السياسى من أجل
المساواة فى الحقوق المدنية ، وهذا يتفق مع كثرة
تكوين الجمعيات والهيئات العاملة فى هذا الميدان ،
ولكن نلاحظ ان كلمة « نَجرو » هى التى أصابها
الاتشار والذيعوع فى وسائل الاعلام والاتصال الفكرى
أكثر من كلمة « ملون » . حتى يمكن القول ان كلمة
ملون ومشتقاتها اقتصرت على اسم الجمعية القومية
لتقدم الملونين فى هذه الفترة . وظهرت كلمة نَجرو فى
جميع عناوين وأسماء الكتب والدراسات التى ظهرت فى
الأعوام الستينيات من هذا القرن بما فى ذلك الكتب
والدراسات التى ألفها الكتاب من الزنوج الأمريكىين
وفى ميدان الفكر اليسارى الأمريكى بمختلف
شعبه وفئاته وجماعاته نجد ان بعضهم يستعمل كلمة
نَجرو مثل مجلة ديسنت ومجلة نيوبوليتكس ومطبوعات
الحزب الاشتراكى والحزب الشيوعى الأمريكىين.. الخ

وهناك بعض المجلات والمطبوعات تستعمل كلمة « افرو
أمريكان » مثل مجلة « فريدم ويز » ، وترفض جماعة
أمة الاسلام استعمال هذه الكلمات الثلاث السالفة
الذكر، ويستعملون عبارة «المسمى نجرو» و«المسمون
بالنجرو» وأحيانا يستعملون كلمة « بلاك » . وبالنسبة
للجماعات الصغيرة التي ما زالت تتبع ميراث جارفي أو
تعتنق الدين الاسلامي خارج نطاق العضوية والولاء
لجماعة أمة الاسلام . نجد استعمال كلمة نجرو وكلمة
افرو أمريكان وكلمة بلاك بدون التزام منتظم لكلمة
واحدة ، وهناك قلة منهم تستعمل كلمة اتيوبي نقلا عن
الانجيل وهؤلاء أتباع الكنائس الارثوذكسية في امريكا
نصل من هذا العرض الى ان الأزمة ما زالت
تعيش في داخل هذه المجموعة البشرية وان كان الاتجاه
العام في الولايات المتحدة اليوم يستعمل كلمة «نجرو» ،
ولقد حاولت مرارا في أثناء مناقشاتي مع الطلاب سود
اللون بالجامعات الامريكية أن أستعمل كلمة أفريكان ،
ولكنني باستمرار لاحظت رفضهم لاستعمال الكلمة
تعبيرا عنهم ، لأنهم يعتبرونها تعريفا بالطلاب سود
اللون القادمين من افريقيا سواء أكانوا من دول افريقية

مستقلة أم كانوا من مناطق افريقية ما زالت خاضعة للاستعمار . وأيضا في الوقت نفسه يرفض الافريقيون بإباء وشمم ان يعرفوا بكلمة نجرو التي يستعملونها للإشارة الى الامريكيين سود اللون ..

وفي هذه الدراسة التي نقدمها باللغة العربية سوف نستعمل كلمة أمريكان نجرو وكلمة الزنوج الامريكيين بنفس المعنى للدلالة على هذه المجموعة البشرية . واستعمال هاتين الكلمتين سوف يجعلنا من وقت لآخر نستعمل كلمة أسود ومشتقاتها ..

الفصل الثاني

التاريخ يصنع الأزمات ..

٣٥٠ سنة من الرق إلى الضياع الاجتماعي

يدل الاجماع بين الدارسين على ان أول شحنة من الرقيق نزلت على شواطئ ما أصبح بعد ذلك في الولايات المتحدة الامريكية - كان عام ١٦١٩ حين رست سفينة هولندية على شاطئ فرجينيا وباعت عشرين عبدا من النساء والرجال . ثم توالى بعد ذلك شحنات الرقيق . ومع ذلك فقد أثبتت هذه الدراسات ان عددا من الافريقين شاهد امريكا الشمالية قبل هذا التاريخ فقد حضر عدد منهم مع بعثات وجيوش فرنسية وأسبانية ، وكانوا يعملون خدما وأدلاء . ومرجع هذا أن أوروبا عرفت تجارة

الرقيق الافريقى منذ عام ١٤٤١ • وفى قول آخر قبل
عام ١٤٤١ ميلادية

والأرقام تعطينا صورة لنمو أعداد الزنوج فى عهد
مشروعية الرقيق وما بعد الغائه حتى اليوم كالآتى :

السنة	عدد الزنوج	عدد البيض
١٧٩٠	٧٥٧ر٢٠٨	٣ر١٧٢ر٠٠٠
١٨٠٠	١ر٠٠٢ر٢٣٧	٤ر٣٠٦ر٤٤٦
١٨٣٠	٢ر٣٢٨ر٦٤٢	١٠ر٥٣٧ر٣٧٨
١٨٥٠	٣ر٦٣٨ر٨٠٨	١٩ر٣٣٥ر٠٦٨
١٨٦٠	٤ر٤٤١ر٨٣٠	٢٦ر٩٢٢ر٢٣٦
١٩٠٠	٨ر٨٣٣ر٩٩٤	٦٦ر٨٠٩ر١٩٦
١٩٢٠	١٠ر٤٦٣ر١٣١	٩٤ر١٢٠ر٣٧٤
١٩٥٠	١٥ر٠٤٢ر٢٨٦	١٣٤ر٩٤٢ر٠٢٨
١٩٦٠	١٨ر٨٧١ر٨٣١	١٥٨ر٨٣١ر٧٣٢

ونلاحظ على هذه الاحصاءات أنها تبدأ من عام
١٧٩٠ وهو العام الذى تم فيه أول احصاء رسمى
لسكان الولايات المتحدة الامريكية • والعينة الرقمية
تدلنا على أن النسبة المئوية للزنوج فى عام ١٧٩٠ كانت
١٩ر٣٪ من مجموع السكان وأنها انخفضت عام

١٨٦٠ الى ١٤١٠ ٪ وتوالى انخفاضها عام ١٩٦٠ الى ١٠ ٪ من المجموع الكلى للسكان الذى يبينه الاحصاء المشار اليه مضافا اليه ١٢٦١٩ر١٢٦١٩ نسمة يسميهم الاحصاء « آخرون » غير النجرو والبيض • واذا كنا نعرف ان نسب المواليد بين النجرو أكثر ارتفاعا من مثيلاتها بين البيض ، فيكون سبب التزايد فى اعداد البيض هو قوانين الهجرة التى تفتح أبواب أمريكا للشعوب الأوروبية وتكاد تقفلها أمام الزوج والملونين • وهناك ملاحظة أخيرة هى ان احصاء عام ١٧٩٠ يسجل عدد الزوج بحوالى ثلاثة أرباع المليون ، فيجب أن نعرف ان هذه هى أعداد الأحياء منهم الذين تحملوا كل أنواع الوحشية والتعذيب والاستغلال ولم يموتوا • ودليلا على هذا أن لويس هاريس وزميله فى كتابهما « ثورة النجرو فى أمريكا » يقولان ان تجارة الرقيق الاوروبية نقلت من شواطئ أفريقيا ٤٠ مليون نسمة فى أغلال الرق ، ويقول مؤلف كتاب « الرأسمالية والرق » ان الرقم يرتفع الى حوالى ٦٠ مليونا ، بينما يرى الدكتور بوسيا ان أفريقيا خسرت حوالى ١٠٠ مليون نسمة تم نقلهم كرقيق

خارجها قبل الكشف الجغرافية وبعدها وثم تصديرهم
الى جميع نواحي العالم

والدراسات الخاصة بمشكلة الزنوج الامريكيين ترى
ان جذور المشكلة العويصة انما تمتد الى هذه الفترة ،
وفي هذا يقول الاستاذ ستانلى الكينز فى مؤلفه عن
الرق كمشكلة فى التنظيم والحياة الامريكية من أنه
توجد نقاط تماثل بين معسكرات الاعتقال النازية
وآثارها العميقة فى تغيير شخصيات المعتقلين الذين أفرج
عنهم منها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، وبين الطرق
والأوضاع التى أكلت شخصية الزنجى القادم من
افريقيا وخلفت بدلا منها شخصية النجرو الموجود فى
الولايات المتحدة والمولود على أرضها . ويقول أنه فى
الآطار العام تتماثل التجربتان فى أن الفرد الأسود
الأمريكى صار طفلا مهما تقدم به السن ويعيش حالة على
المبادعة من الفرد الأبيض فى العمل والحياة والعيش
والتنظيم والقيادة والتوجيه ، انه فى طفولته النفسية
والعقلية ونضوجه فى العمر والبناء الجسدى يشبه
الذين خرجوا من المعتقلات النازية . ويضيف ان النجرو
الأمريكى خضع لنظام حطم طموحه وقتل ذاتيته

وشخصيته وانتزع ذكائه لمدة ٣٥٠ عاما باستمرار
ولقد دعا هذا الاستاذ سيلبرمان مؤلف كتاب « أزمة
الأسود والأبيض » الى مناقشة هذه النقطة
بحثا عن اجابة السؤال التالى : ماذا حوّل هذا الافريقى
الشجاع الى هذا العبد المستسلم الخاضع الذليل ؟..
ولهذا ناقش أوضاع افريقيا قبل هجوم تجار الرقيق
الاوروبيين وعرض تاريخ الاسلام وتاريخ الدول
والممالك غير الاسلامية أيضا وأثبت ان المتعلمين
والشجعان والرجال والقواد والاداريين كانوا اعدادا
وفيرة فى هذه البلاد والمناطق . فما ان اقتنصهم
تجار الرقيق وحملوهم على السفن عبر المحيط وباعوهم
فى جزر البحر الكاريبى وسواحل الولايات المتحدة حتى
اختفت شخصياتهم وحل محلها هذا النمط المعروف فى
التاريخ الأمريكى .. ويُجمل الأسباب فيما يلى :

١ - ان تجارة الرقيق قد عزلت القنيسة عزلا جذريا
عن ينابيع حياته الثقافية والاجتماعية وعن التنظيمات
والمؤسسات التى عاش فى ظلها واكتسبت منها خطوط
هذه الشخصية القوية على أرض القارة الافريقية . وقد
أدى هذا العزل الى تحطيم كامل لكل أحاسيسه بالذات

والكيان . أضف الى هذا آثار وآلام الرحلة الطويلة
التي قطعها من الشاطئ الأفريقي الى الشاطئ
الإمريكي ، وهناك مؤلفات عديدة تصف هذه الرحلة
مثل « الشحنات السوداء عبر الاطلنطي » تأليف دانييل
مانيكس الذي يقرر ان الرحلة كانت تستغرق شهورا
طويلة على سفن شراعية ويكدس العبيد في مناطقها
السفلى مكبلين بالأغلال وبدون أية رعاية غذائية أو
صحية وبدون اعتبار لحاجاتهم الانسانية نساء ورجالا
وأطفالا . وفوق هذا يضربون بالسياط وتكوى
أجسادهم ، وأحيانا اذا تدمروا أو أثاروا جلبت تلقى أعداد
منهم في مياه المحيط ... الخ . ومن هذه الحقائق يصل
المؤلف الى ان بذرة اليأس والضياع نبتت في نفوس
العبيد وأيقنوا انه لا مخرج ولا مهرب وانما الاستسلام
المطلق ..

٢ - ان هذا العبد منذ أن يتسلمه تاجر الرقيق
الأوروبي حتى يبيعه لا يعيش الا فيما يشبه حظائر
المواشي أو معسكرات الاعتقال ، فالتعذيب مستمر
والخوف هو المناخ السائد الذي يتنفسه الجميع
ويستشبقونه صباح مساء ، وعملية نقله من مكان لآخر

هى العذاب المر لأنه لا يعرف المجهول الذى ينقلونه
إليه • وبمرور الأيام أصبحت عملية الانتقال من مكان
لآخر لا تعنى عند العبيد أى أمل أو شعاع من أمل ،
بل هى موت جديد أو طريق إلى وضع جديد أقسى وأمر
من الموت والعذاب الذى يعيش فيه

٣ - خلال هذه الرحلة يضع اسمه ويتحول إلى رقم
أو عدد • ولقد تطرق إلى هذه النقطة أساتذة الدراسات
النفسية فقالوا إن تحول الفرد من إنسان له اسم ونسب
وكيان متميز وشخصية معرّفة إلى رقم معناه الموت، لأنه
أصبح جزءاً أو قطعة من مجموعة لا كيان لها ولا اسم
ولا تاريخ ولا حاضر ولا ماضى ولا مستقبل ... وهذا
ما حدث للرقائق الأفريقي فقد ألغيت أسماءهم وأصبحوا
مجرد أرقام حتى نزلوا على الشاطئ الأمريكى حيث
اشتراهم السادة البيض فى المزاد العلنى كمجرد أرقام أو
أعداد ، ثم نقلوا إلى المزارع والحقول حيث منحوا أسماء
بواسطة ساداتهم الجدد . واستطراداً نشير إلى أن جماعة
أمة الإسلام تطلب من أعضائها بمجرد الانضواء فى
صفوفها أن يخلعوا عن أنفسهم أسماء العبودية والرق
التي وسمهم بها السادة البيض وأن يتخذوا لأنفسهم

أسماء جديدة مثل مالكولم اكس (X)

٤ - في الولايات المتحدة تلاشت نهائيا كل آثار وعلاقات افريقيا التي حملها هؤلاء الرقيق معهم الى الشاطئ الأمريكى . فقد تركوا دياناتهم واعتنقوا ديانة البيض الانجلو ساكسون أو غيرهم من الأوروبيين . وتركوا أسماءهم وحملوا أسماء السادة ، ونسوا لغاتهم وتكلموا لغة السادة ، وماتت أغانيهم وثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم . وتحولوا كما يقول البعض الى سامبو ووضعيه سامبو وعقلية سامبو . وفى هذا يقول فرازير ان الميراث الاجتماعى الافريقى الزنجى تحطم وتلاشى نهائيا فى الولايات المتحدة ، وان نماذج الثقافة الزنجية الحالية انما هى نتيجة تفاعل وتزاوج جميع العناصر التى صنعت المجتمع الأمريكى المعاصر . وان النجرو انقطع نهائيا عن حياته وتقاليده وتاريخه الافريقى وضاع بفعل الزمن وسيطرة سادة الولايات الجنوبية الامريكية كل ما تبقى ، وان الدنيا الموجودة فى الولايات المتحدة والتى يسمونها دنيا حياة النجرو ليس لها أى أساس أفريقى بالمرة . وكان فرازير فى هذا يعارض ما قاله هرسكوفت من انه وجد صفات وخصائص اجتماعية

زنجية ما زالت في حياة وثقافة النجرو الامريكى وان
هذه الصفات والخصائص لها أصول أفريقية . وقد قرر
هرسكوفتز بعد هذا ان هذه الخصائص والآثار قليلة
العدد وليس من اليسير رؤيتها واكتشافها وتحقيقها الا
للمتخصص في هذا الميدان من الدراسات الاجتماعية

هـ - عاش الرقيق في نظام مغلق ليس له باب يمنح
الأمل أو يعطى الثقة في يوم من الايام تتغير فيه أحوالهم .
فقد نُظِّمَت السلطة في هذا النظام من أعلى الى أسفل ،
وليس له فيه كيان أو وجود من ناحية الحقوق أو اثبات
الذات . فللسيد حقوق اغتصاب زوجة الرجل الرقيق
أو ابنته كيفما يشاء ووقت ان يشاء ولو كان أبوها أو
زوجها واقفا على رأسها ، وليست هناك على هذا العبد
عقوبات اذا مارس علاقة زنا مع امرأة سوداء أخرى أو تزوج
بأكثر من زوجة .. الخ . وبهذا التنظيم القانونى الفكرى
أصبح الرق نظاما أبديا لا نهاية له . واستطرادا من
هذه النقطة وجدت دراسات تعقد المقارنات بين نظام
الرق تحت الحكم الاسبانى ونظام الرق تحت الحكم
الانجلو - سكسونى . ومرجع هذا الى آثار الحياة
الإفريقية وما بها من عادات وتقاليد وأديان ما زالت

موجودة في أمريكا اللاتينية التي خضعت للحكم الإسباني واعتنقت الكاثوليكية بينما انقرضت هذه الآثار نهائيا في الولايات المتحدة التي عاشت طبقا لمفاهيم وقيم الأنجلو- ساكسون واعتنقت الديانة البروتستانتية

٢ - على أرض المجتمع الأمريكي أصبحت تربية الرقيق مثل تربية المواشي والدواجن ، تتم في حظائر خصصت لهذا الغرض ، فقد ذكر مؤلف كتاب ثورة الزنوج في أمريكا ان حظائر تربية الزنوج انتشرت على أساس المحافظة على صحة بعض الرجال الزنوج الذين يمارسون دورا شبيها بدور الثيران المخصصة لتحسين النسل. ثم تترك لهم حرية الاتصال الجنسي مع النساء حتى اذا حملن منع الرجال عنهن حتى يضعن أولادهن ، ويربى الأطفال حتى سن معينة ثم يفصلن عن أمهاتهن ويرسلن الى المزاد العلني . ويعود الرجال من جديد للاتصال الجنسي بالنساء . ويروي المؤلفان أنه في الفترة ما بين الحمل والوضع كان من التقاليد الشائعة بين ملاك الرقيق أن يتمتعن بأجساد النساء ، ويعبران عن هذا بأنه كان نوعا من الرياضة المستحبة . واستطرادا سوف نجد آثار هذا في تكوين فئات الخلاسين وفي الآثار

الهدامة في البنيان الأسرى وانهيأر علاقات ودور الإلب
والأم في الأسرة الزوجية

٧- ان حصيلة هذه السنين الطويلة التي تقرب من
أربعة قرون هي ان الرق صار مرتبطا بالجنس واللون
الأسود • وصار الجنس واللون الأسود مرتبطا بوضعية
الدونية والتحتية والوضاعة واندمج الاثنان في الفكر
الأمريكي والقيم الشعبية المتداولة في هذا المجتمع
فأصبح الأسود وضيعا حقيرا مكانه في قاع المجتمع ،
وأصبح الوضع الحقيق الذي يعيش في قاع المجتمع
ومراتبه السفلى هو الأسود

انليل في الجنوب والشمس في الشمال

خلال الفترة التاريخية التي تمتد منذ تنظيم المجتمع
الأمريكي على أساس عمل الرقيق الى بداية القرن
التاسع عشر - بدأ ينمو بين الرقيق احساس بأن ليل
الاستعباد والضياع يكمن في الجنوب بتركيبه الاجتماعي
والاقتصادي ، وان رياح الأمل وشمس الصباح انما
هي في الشمال . وقد ظهر نمو هذا الاحساس في فترة
حرب الاستقلال الأمريكية واصدار الدستور الأمريكي

الفيدرالى بعدها ، ولهذا نلاحظ ان النصف الأول من القرن التاسع عشر قبل نشوب الحرب الأهلية الأمريكية شهد نشاطا كبيرا بشأن قضية الرقيق والدعوة لالغاء الرق ..

وان هذا الوهم الكبير الذى تسلط على عقول الرقيق وانتشر فى أوساطهم ، مرجعه الى أسباب كثيرة أدى تراكمها البطيء على فترات زمنية طويلة الى تحول هذا الاحساس الى نوع من الايمان ، وفى مقدمة هذه الأسباب ان بعض الجماعات الدينية فى الشمال الشرقى كانت ترى ان الإيمان بالمسيحية يتعارض مع استرقاق البشر أصلا ، وكانت بعض الجماعات الأخرى ترى ان قيد الرق يجب أن يسقط باعتناق المسيحية ، وهذه الجماعات الصغيرة والمنشقة كانت تعمل فى بعض الولايات الشمالية وقد ساعدت عددا من الخلاسين والزواج الذين قطنوا هذه المناطق بالتعليم واكتساب الخبرة الحرفية . ومن الأسباب الهامة فى هذا المجال دور الخلاسين والزواج المقيمين فى الشمال والشرق ، فمع هذه العواطف الدينية والانسانية النبيلة الا أنهم أحصوا أنها ما زالت على نطاق فردي أو نطاق ضيق ،

لذلك اسهموا مرارا في عمليات تهريب وترحيل للزنوج من الجنوب الى الشمال ، وتعاونوا في هذا مع مجموعات من البيض ، اشتهروا باسم دعاة الغاء الرق . وأشهر هذه العمليات التي ظهرت قبل الحرب الأهلية الامريكية هي ما أطلق عليها سكة الحديد السرية « تحت الأرض » التي بموجبها تبدأ عمليات التهريب من الجنوب والولايات الواقعة بين الشمال وأقصى الجنوب الى شمال الولايات المتحدة أو الى كندا ، ويذكر جنر ميردال انه خلال الأربعين سنة التي سبقت الحرب الأهلية هرب ٧٥ ألف زنجي من الجنوب الى الشمال الأمريكى وكندا ومن بين هذه الاسباب أيضا ان الدارسين قد حصروا حتى اليوم حدوث ٢٥٠ ثورة زنجية في الجنوب ، وأن هذه الثورات أخذت بكل قسوة وعنف لم يسمع لها التاريخ مثيلا الا في معاملات الشعوب والقبائل البدائية غير المتحضرة . وان آثار اخماد هذه الثورات ولد الخوف القاتل في نفوس البيض واليأس المطلق في نفوس الزنوج . لذلك فكر كثيرون في الهرب نهائيا من الجنوب حيث لا أمل في البقاء وحيث لا أمل في التغيير . ومن ناحية أخرى كانت الإقامة في الشمال تعرض وضعا

اقتصاديا أحسن نسبيا عما يجرى عليه الوضع في الجنوب
وأهم هذه الأسباب هي نشوب حرب الاستقلال
الأمريكية ، فقد ملأت الجو العام أفكار الحرية
والاستقلال والديموقراطية • ولم يتقاعس الزنوج عن
الاسهام في المعركة ، فكتب التاريخ ثبت ان كريستوس
أتيكوس الزنجي كان أول من قتله الجنود البريطانيون
في مظاهرة بوسطون الشهيرة يوم ٥ مارس ١٧٧٠ • ومع
تطورات القتال بين الامريكيين والجيوش البريطانية ظهر
دور الزنوج في المعركة . فلقد حاولت القيادة البريطانية
اثارتهم ضد سادتهم البيض • كما أن فرقا منهم أسهمت
في الحرب بجانب الامريكيين في البر والبحر • ولقد كان
موقف الامريكيين في أول الأمر هو رفض تجنيد الزنوج
للقتال ضد البريطانيين ، ولكن طول مدة الحرب والشعور
بتبعات الموقف الثقيلة أدى الى تحديد حصة لكل ولاية
عليها ان تقدمها من الافراد للانضمام للجيوش الامريكية.
وقد وافقت الولايات على تجنيد النجرو بدلا من الأفراد
بيض اللون وذلك فيما عدا ولايتي جورجيا وسوث
كارولينا اللتين تخوفتا من آثار اعلانات الحرية التي
اصدرها الشوار الامريكيون . وتحتوى الدراسات

الخاصة بهذه الفترة بيانات متنوعة عن أسهام الزنوج في الحرب واعدادهم وأسماء من أظهروا البطولات أو قتلوا في الحرب • واستطرادا نذكر ان عددا من الزنوج انضموا الى القوات البريطانية أثناء الحرب على أساس انعود البريطانية بالتحريير من الرق • وعند عقد الصلح النهائي بين الجانبين تمسك البريطانيون بعدم اعادة الزنوج الذين تعاونوا معهم وبعد ذلك قاموا بترحيلهم الى خارج أمريكا خاصة الى سيراليون وغيرها من المستعمرات الانجليزية

وفي الفترة التي تلت انتهاء الحرب شهدت أمريكا معركة صياغة الدستور الأمريكي ، وقد صدم الزنوج والرقائق صدمة عنيفة اذ تمخضت المعركة عن بقاء الأوضاع على ما هي عليه • فلم يحتو الدستور على أى اشارة لكلمة نجرو أو كلمة رقيق ، كأنما لا يعرف المجتمع الامريكى هاتين الكلمتين ولا يحس بآثار وجود نظام الرقيق والأفراد سود اللون • وفشلت كل الجهود للنص على الغاء الرق في الدستور • بل أكثر من هذا احتوى الدستور على ثلاث مواد تختص أولاها بالأشخاص الملزمين بالخدمة أو العمل في ولاية ما بمقتضى قوانينها ، وان هؤلاء الأشخاص اذا فروا الى ولاية أخرى لا يعفون

من الخدمة أو العمل تطبيقا لقوانين الولاية الأخرى أو
نظمها ، بل يجب تسليمهم بناء على طلب الولاية الى
الجانب الذى يجب أن يؤدي فيه عمله أو خدمته
(الفقرة الثانية من المادة الرابعة) وتنص الثانية على أن
عدد النواب يوزع بين الولايات المختلفة المنضمة الى
الاتحاد بنسبة عدد سكان كل منها ، وسيقدر بأن يضاف
الى مجموع السكان الأحرار ثلاثة أخماس جميع
الأشخاص الأخرى ، ولم يوضح الدستور من هم هؤلاء
الأشخاص ولم يعين لهم اسما او تعريفا (الفقرة الثانية
من المادة الأولى) وتنص الثالثة على أن الكونجرس
الأمريكي لا يمنع أى ولاية أمريكية من استيراد او
استقدام أشخاص غير المهاجرين اذا ارتأت ذلك وذلك
لمدة عشرين سنة من وضع الدستور عام ١٧٧٨ حتى عام
١٨٠٨ (الفقرة التاسعة من المادة الأولى)

وتأثير هذه المعركة انعكس على نشاط دعاة إلغاء
الرق في الولايات المتحدة ونشاط عمليات تهريب الرقيق
من الجنوب الى كندا خارج سلطان نصوص هذا
الدستور الفيدرالى . وقد أدى تزايد هذا النشاط الى
إصدار قرار من الكونجرس عام ١٨٠٧ بعدم مشروعية

التجارة الخارجية في الرقيق ابتداء من يناير عام ١٨٠٨ وقد انصب القرار على التجارة الخارجية الخاصة باستيراد الرقيق الى موانئ الولايات المتحدة • وأما التجارة الداخلية في الولايات فقد استمرت بواسطة تجار يحملون رخصا قانونية وأصبحت مدينة نيويورك وأورليانز هي المركز الرئيسي للبيع بالمزاد العلني في الجنوب • ويقدر أحد الدارسين ان التجارة الداخلية في الرقيق من عام ١٨٢٠ الى عام ١٩٦٠ تعاملت في ٧٥٠٠ زنجي رقيق سنويا • وعلى الجانب الآخر لم يستسلم السادة بيص اللون اصحاب المزارع والمصالح في الجنوب لقرار الكونجرس بل حاولوا مرارا الحصول على قرار بالغائه على أساس عدم دستوريته من المحكمة الفيدرالية أو الضغط على الكونجرس لإعادة النظر في قراره سالف الذكر • وكانت أشهر هذه المحاولات عام ١٨٥٠ أمام المحكمة الفيدرالية العليا

وفي هذه الفترة ظهر نشاط ودور الخلاسين والزنوج المتحررين من الرق في مدن الشمال والولايات الواقعة خارج نطاق الجنوب الزراعي • وتأثروا كثيرا بأخبار ثورات الزنوج في منطقة البحر الكاريبي وثورات هايتي

وقيادة توسان الفاتح في أغسطس ١٧٩١ وهزيمة جيوش فرنسا واسبانيا وبريطانيا عام ١٨٠١ ثم اعلان استقلال أول جمهورية زنجية في ٣١ ديسمبر ١٨٠٣ . ويذكر كوارليز مؤلف دور النجرو في بناء امريكا انه في هذه الفترة لم يكن كل الزوج عبيدا ففي عام ١٨٥١ كان فيه ٥٨١ خلاسيا من كل ١٠٠٠ فرد أسود اللون في داخل مجموعة الزوج المتحررين من الرق بينما كان فيه ٨٣ خلاسيا من كل ١٠٠٠ فرد أسود اللون في داخل مجموعة الزوج الرقيق ، ويذكر أيضا انه في عام ١٨٦٠ كان بالولايات المتحدة ٤٨٨٠٧٠ من الزوج المتحررين من الرق يمثلون ١١ ٪ من اجمالي تعداد الزوج بالولايات المتحدة ، ويذكر فرازير في كتابه عن النجرو بالولايات المتحدة ان عدد الزوج المتحررين من الرق عام ١٧٩٠ بلغ ٥٩٥٥٧ فرد وفي عام ١٨٦٠ وصل عددهم الى ٤٨٨٠٧٠ وانهم بهذا كانوا يمثلون ١٢٣ ٪ من اجمالي تعداد الزوج عام ١٨٦٠

وظهور هذه الفئة من الزوج والخلاسيين المتحررين من الرق لم يمنحهم وضعا قانونيا مساويا للمواطن أبيض اللون ، فقد كانت هناك قيود وضوابط قانونية

شديدة على نشاطهم وحياتهم من أمثلتها عدم توظيفهم في وظائف عامة وعدم قبول شهادتهم في المحاكم وعدم السماح لهم بحمل الاسلحة أو استعمالها وعدم السماح لهم بشراء الخمر من المحال العامة . وكانت أغليبيتهم في الجنوب تعمل في الحرف الصغيرة وتربية الماشية ، وان كانت بعض المصادر تذكر ان قلة منهم وصلت الى مستويات الثراء بامتلاك الأرض والرقائق أيضا ، وبالنسبة للشمال كانت القيود أخف نسبيا مما في الجنوب ومع ذلك فلم يكن لهم حق التصويت في الانتخابات بمختلف درجاتها وقيدت حركات انتقالهم الى الولايات المتحدة الأخرى ، وكانت هناك وظائف معينة يمنعهم القانون من شغلها

وفي هذه الفترة تداولت كلمة « جيم كرو » فأصبحت منذ عام ١٨٣٨ علما على كل شخص أسود اللون في الحياة العامة وفي المسارح والمؤلفات بجوار ما سبقها من كلمات متداولة أخرى . وقد حدث في عام ١٧٨٧ أن رفض الحضور بيض اللون في أحد الكنائس الاستماع الى قسيس أسود اللون يلقي موعظة الصلاة وطرده من الكنيسة ، فخرج وانضم اليه بعض زملائه وكوّنوا أول

كنيسة منفصلة وسماها الكنيسة الافريقية الحرة .
وتتابع انشاء الكنائس المستقلة للزواج ، وعند مصدر
آخر أن الكنائس الافريقية المستقلة للزواج الامريكيين
بدأت تظهر في الفترة ما بين عام ١٧٧٣ وعام ١٧٧٥ .
وما زال الانقسام في الكنائس موجودا حتى اليوم فقد
ذكر لويس هاريس في كتابه ثورة النجرو في أمريكا انه
في عام ١٩٦٣ وجد ان بالولايات المتحدة ٥٥ ألفا من
الكنائس للزواج مقابل ٢٦٥ ألفا من الكنائس للبيض
وان كنائس الزواج تنقسم الى ٦٥ ٪ تتبع البابتيست
و ٢٢ ٪ تتبع الميثوديست ، ويتوزع الباقي بين الديانات
المتعددة في الولايات المتحدة

ولقد وجدت أن أغلبية الدراسات الخاصة بالتكوين
السيكولوجي للنجرو وموارث هذا التكوين تهتم بهذه
الفترة وآثارها في تكوين نفسية النجى الأمريكى .
وترى هذه الدراسات ان نظام المزارع الكبرى والعلاقات
الاجتماعية والاقتصادية التى تولدت عنها وعلاقات
السلطة ودور طبقات الملاك الزراعيين البيض - قد خلق
انماطا من السلوك وردود الفعل السيكولوجية وخلق
انظارا اخلاقيا وتصورات وقيما ومثلا وقيمة هذه

الدراسات انهم استخدموها لتفسير وشرح مواقف
الزواج الأمريكيين واتجاهاتهم الفكرية والسلوكية
وانماط حياتهم وعلاقاتهم بعد الحرب الاهلية الامريكية
وصدور قانون الرق في الولايات المتحدة . وسوف
تناقش هذه النقطة فيما يلى من الدراسة

الحرب الاهلية صراع بين البيض

في كل الدراسات التى رجعت اليها تبينت آثار الحرب
الاهلية في تعقيدات والتواءات مشكلة الزواج الأمريكيين.
ان أحداث ما بعد الحرب وتطورات الحياة الامريكية
حتى اليوم تؤكد ان الحرب الاهلية ما كانت الا صراعا
بين فئتين من الأمريكيين بيض اللون لأسباب اقتصادية
حديثه وأسباب تاريخية اجتماعية قديمة ، وان قضية
النجرو قد دخلت في المعركة بدون أن يؤخذ رأى هؤلاء
الزواج وبدون ان يعرف أحد ماذا يريدون ، ولهذا
يجمع الدارسون على ان النجرو لم يحرروا أنفسهم
وانما حررهم غيرهم ، ولذا فهم اليوم ليسوا الا نتاج
صراع بين فئتين من بيض اللون ، وكلتا الفئتين لم
تؤمنا بمساواة الابيض بأسود اللون . ففى عام ١٥٨٧

أعلن رئيس القضاة في المحكمة الفيدرالية العليا بأن
النجرو ليست له حقوق في هذه البلاد حتى يحترمها
الرجل أبيض اللون . وفي عام ١٨٥٨ خطب الرئيس
لينكولن فقال :

« لست في صف القائلين بالمساواة بين الجنس الأبيض
والجنس الأسود ، فهناك اختلاف طبيعي بين الجنسين
يمنعهما من العيش سويا في المجتمع على قدم المساواة
السياسية والاجتماعية ، وطالما يعيش الجنس الأبيض
والجنس الأسود في المجتمع معا فلا بد أن يحتل أحد
الجنسين المركز الأعلى ويحتل الجنس الآخر المركز
الأدنى . . وأنا في صف المحافظة على المركز الأعلى
للجنس الأبيض »

ولذا يؤكد سلبرمان بأن اعلان الغاء الرق حرر
الرقائق وتجاهل النجرو كفرد ومواطن ، وان لينكولن
وصل الى هذا القرار بعد تردد شديد ولأسباب تكتيكية
خاصة بتطورات الحرب والصراع بين الشمال
والجنوب . وانه كان يؤمن بأن هذا القرار سوف
يدفع الزنوج الى العودة لافريقيا حلا لمشاكلهم . وانه
في أثناء فترة القتال فكر في وضع خطة لاعادتهم وتهجيرهم

نهائيا الى افريقيا ، ولكن ظروف الحرب منعته من اعداد الخطة اعدادا نهائيا وأنه تركها حتى تنتهى الحرب . ويجمل المؤلف قوله فى أن لينكولن وباقي دعاة الغاء الرق فشلوا فى فهم أبعاد المشكلة . لأنهم لم يروها مشكلة اجتماعية اقتصادية سياسية ثقافية فى الحياة الامريكية ، انما رأوها تجريدا أخلاقيا ومثاليات مسيحية انسانية ..

ويؤكد جنرميردال فى دراسته عن « مشكلة النجرو معضلة امريكية » بأن تحرير الرقيق لم يرتبط بأية تغيير فى عقلية الرجل أبيض اللون ، بل فرض هذا القرار على الجنوب اثر هزيمته فى الحرب الاهلية ، ولكن الجنوب حارب ضد هذا القرار فكريا وتنظيميا وقانونيا . وظل أهل الجنوب متمسكين برفض قبول المساواة والجلوس وتناول الطعام مع خدمهم السابقين ، وحرموا على نسائهم الاتصال الجنسى بالأسود أو الزواج منه . ويقرر جنرميردال ان التحريم انصب أساسا على العلاقات الشخصية المتبادلة بين اسود اللون وأبيض اللون . ولهذا يقول لوماكس ان الشمال كسب الحرب وخسر السلم ، وان الزنوج خرجوا من المعركة الدامية

صفر الأيدين . ويزيد كوارليز بأن لينكولن حاول تحرير الرقيق بالتعويض المالى وتهجيرهم الى افريقيا أو أمريكا الوسطى أو جزر البحر الكاريبى ، وان قرار تحرير الرقيق تأخر صدوره حتى يوم ٢٢ سبتمبر ١٨٦٢ على ان يكون نافذ المفعول على جميع الرقيق فى الولايات المتحدة يوم أول يناير ١٨٦٣ ، وانه فى نهاية الحرب الأهلية كان الملونون (غير بيض اللون) يمثلون حوالى ١٠٪ من مجموع المحاربين فى كلا الجانبين . ويذكر نفس المؤلف اثباتا على أفكار لينكولن الخاصة بإعادة الزنوج الى افريقيا أن الكونجرس منح الجمعية الأمريكية للاستعمار وهى التى تبنت فكرة العودة الى افريقيا - منحها - ١٠٠ ألف دولار مساعدة على تحقيق أهدافها ، وهذا بجانب ما حصلت عليه من أرضة كثيرة تبرع بها الأثرياء بيض اللون ومؤسساتهم المالية والتجارية والصناعية

وبدون أن نخوض فى أسباب الحرب الأهلية التى ينكر كثيرون اليوم من أنها قامت بسبب الرق . نقول ان انتهاء الحرب الأهلية أوجد فى المجتمع الأمريكى موضوعين للمناقشة . وأول هذين الموضوعين هو

صدور التعديلات الدستورية المعروفة باسم التعديل ١٣ والتعديل ١٤ والتعديل ١٥ . وهى تنص على الآتى :

المادة ١٣ : « لا يباح الرق ولا السخرة فى الولايات المتحدة أو فى منطقة خاضعة لسلطانها الا كعقاب على جرم وقع على مقترفه بعد ادائه ، وللكونجرس سلطة تنفيذ هذه المادة بإصدار التشريع اللازم »

المادة ١٤ : « جميع الاشخاص الذين يولدون فى الولايات المتحدة أو يصبحون من مواطنيها ويخضعون لسلطانها ، هم مواطنون للولايات المتحدة وللولاية التى يعيشون فيها ؛ ولا يحل لولاية أن تضع قانونا من شأنه أن ينتقص من المزايا والحصانات التى يتمتع بها مواطنو الولايات المتحدة ، ولا يحل لأية ولاية أن تحرم شخصا الحياة أو الحرية أو الممتلكات بدون تطبيق القانون تطبيقا كاملا ، ولا يحق لها أن تجرم أحدا خاضعا لسلطانها من المساواة فى الحماية أمام القوانين ..

يقتسم النواب بين الولايات المختلفة ، بنسبة عدد سكان كل ولاية ، بعد احصاء عدد جميع السكان فى كل ولاية ، باستثناء الهنود من غير دافعى الضرائب ..

ولكن اذا أنكر حق الاقتراع فى أى انتخاب سواء
لاختيار ناخبى رئيس الولايات المتحدة أو نائب الرئيس
أو لاختيار النواب فى الكونجرس أو الموظفين التنفيذيين
أو القضاة فى ولاية ما ، أو أعضاء المجالس التشريعية
لها ، اذا أنكر حق الاقتراع على أى من المذكور من
سكان مثل هذه الولاية الذين يكونون قد بلغوا
الحادية والعشرين من عمرهم وهم مواطنون للولايات
المتحدة ، أو اذا انتقص من هذا الحق بكيفية ما الا فى
حالات الاشتراك فى عصيان أو فى جريمة أخرى ، فان
أساس التمثيل فى الولاية يجب خفضه بنسبة ما يكون
هناك من تأثير لعدد مثل هؤلاء المواطنين المذكور فى
مجموع عدد المواطنين المذكور الذين بلغوا الحادية
والعشرين من عمرهم فى مثل هذه الولاية

... .. تكون للكونجرس سلطة تنفيذ نصوص
هذه المادة بالتشريع اللازم »

المادة ١٥ : « لاتنكر الولايات المتحدة ولا ولاية من
الولايات على مواطن للولايات المتحدة حق الاقتراع ،
ولا تنتقص منه بسبب الجنس أو اللون أو لأن المواطن
كان عبدا

للكونجرس سلطة تنفيذ هذه المادة بالتشريع
اللازم »

والموضوع الثانى هو تنفيذ هذه التعديلات وذلك
عن طريق ارسالها الى الولايات لاقرارها طبقا لنص
الدستور الفيدرالى ، وما يترتب على هذا من تعديلات
فى دساتير الولايات وقوانينها . وهذه الفترة التاريخية
فى حياة الولايات المتحدة تعرف باسم « فترة اعادة
بناء الجنوب » وفى اختصار مفيد وبدون أن نخرج عن
هذه الدراسة الخاصة تتلخص فى أن جميع الولايات
الجنوبية التى حاربت ضد الشمال رفضت التعديلات
خاصة التعديل ١٤ عام ١٨٦٦ والتعديل ١٥ عام ١٨٦٩
ولذلك قرر الحزب الجمهورى الحاكم والذى كان يتمتع
بالسيطرة على الكونجرس ان يفرض الحكم العسكرى
على هذه الولايات وان يحكمها القواد العسكريون
للجيش المنتصر . وهذا يمهد لاعادة بناء الحكومات
الاقليمية فى الولايات بواسطة اعادة التنظيم والتسجيل
فى دفاتر قيد الناخبين بما فى ذلك قيد الناخبين الزوج .
وبعد هذا تجرى الانتخابات لتكوين الجمعيات
التشريعية فى الولايات التى تعدل مايلزم من مواد

الدساتير القائمة ومن نصوص التشريعات السارية ،
وتنتخب المسئولين الجدد في الولايات . فاذا تم كل
هذا بنجاح أمكن انهاء الاجراءات الاستثنائية بإعادة
قبول هذه الولايات في الاتحاد الأمريكى وقبول عضوية
ممثلها في الكونجرس .» المجلس الفيدرالى «

وبجوار هذا أصدر الكونجرس تشريعا بمقتضاه
ينشأ تنظيم أو ادارة ترعى شئون الرقيق المتحرر من
الرق ، وتشرف على شئون الأرض الزراعية التى
هجرها أصحابها أو أصبحت بدون مالك معروف ،
وتقدم خدمات صحية ورعاية طبية وتعليمية واسكانية
لهؤلاء المتحررين من الرق ، كما تقوم بتوزيع الاراضى
المصادرة نتيجة اجراءات الحرب الأهلية وتبنى المدارس
للنجرو المتحررين من الرق .. الخ . ونشاط هذه
الادارة يمتد الى جميع مناطق الولايات التى حاربت
ضد الشمال فى الحرب الأهلية . وقد نشأت تعقيدات
دستورية متعددة خلال هذه الفترة نذكر من بينها
أن رئيس الجمهورية اعترض على توقيع قرار الكونجرس
الخاص بالتعديل ١٤ والقوانين الخاصة باقرار الحريات
للزواج الأمريكين ، فكان ان اجتمع الكونجرس مرة

ثانية وأقر التعديل بأغلبية خاصة طبقا لنص الدستور
الاتحادى وحتى يصبح القرار ساريا بدون توقيع
الرئيس ، وكذلك قوانين إعادة بناء الجنوب

وفى خلال هذه الفترة يقرر لوماكس (مؤلف زنجى)
وجنرميردال وسليبرمان (مؤلفان أيضا اللون) ان
المحالفات السياسية التى ظهرت والصراعات الفكرية
وجماعات الضغط والمناورات السياسية فى الكونجرس
وفى الأداة التنفيذية وفى الشمال وفى الجنوب ... كل
هذا كان يتم بين البيض ولم يكن للنجرو أى دور
قيادى فى كل هذه الاجراءات . بل يذهب جنرميردال
الى القول بأنه بعد مرور عشرين سنة من الحرب
الاهلية وخلال ما اطلق عليه «عهد إعادة بناء الجنوب»
- اكتشف الزوج الأمريكيون انهم لن يتحرروا وأنهم
مازالوا فى حياة الجهل والعبودية والتبعية وانهم لم
ينتقلوا الى طبقات الملاك ولا يزالون حرفة أو يعرفون
صناعة - انما مصيرهم هو الموت نتيجة للحاجة والفاقة
والمرض ..

وبدون أن نسترسل فى تطورات التاريخ الأمريكى
نقرر أنه فى انتخابات رئيس الجمهورية عام ١٨٧٦

ظهر انقسام الحزب الجمهورى حول الاستمرار فى هذه السياسة التى تبناها الحزب منذ لينكولن وبعد مصرعه تجاه الجنوب واعادة تنظيم بنائه الحكومى والاجتماعى وكان الانقسام حول اختيار المرشح حتى كاد المرشح الجمهورى أن يفشل فى الفوز بالأغلبية المطلوبة للنجاح فى الانتخابات لولا دخوله فى تفاهم مع الزعامات الجنوبية التى تنحاز للحزب الديموقراطى المعارض ، وبمقتضى هذا التفاهم حصل المرشح الجمهورى على منصب الرئاسة وحصل زعماء الجنوب على اقرار مطالبهم وهى انتهاء الوضع العسكرى وانهاء التنظيمات المفروضة على الجنوب بسحب الجيوش من الولايات الجنوبية . وقد وجدت هذه التسوية السياسية كل الدعم والتأييد من الصناعيين والبنكيين فى الشمال الذين بدأوا فى هجر الحزب الجمهورى والذين رأوا مستقبل ازدهارهم الصناعى الرأسمالى فى انتشار السلام والهدوء والاتجاه نحو استثمار موارد البلاد . وكان شعارهم فى هذه الفترة « ارفعوا أيديكم عن الجنوب » ..

وهكذا استيقظ النجرو الأمريكى من وهم الفجر

الجديد والشمس الطالعة في الشمال وجاءه الرد صدى
أجوف على سؤاله وآماله التي حركته طوال هذه
الفترة وهي :

« هل للزئوج مكان في قمة بناء المجتمع بعد الغاء
الرق؟ » .. لقد اكتشف الزئوج الأمريكيون ان القمة
ما زالت للأبيض فقط وتأكد هذا بعد التسوية السياسية
التي أشرنا اليها والتي أنهت كل ماسبق من اجراءات
عام ١٨٧٧ . وأصبح الزئوج الأمريكي من يومها يعرف
أين القاع فقط . فقد عاش فيه وسيموت فيه جيلا وراء
جيل ..

عهد النكسة والهبوط الى الحضيض

أطلق الاستاذ رايفورد لوجان على هذه الفترة اسم
الهبوط الى الحضيض ، وتبعه جميع الدارسين الذين
استعملوا الكلمة التي اختارها . ومرجع هذا الى أن
جميع الآمال والتوقعات قد انهارت وتلاشت نهائيا .
ووجد النجرو الأمريكي نفسه مرة ثانية بدون رجولته
وشخصيته . بل أكثر من هذا بدأ يذوق كل آثار
الانتقام والتعذيب والكراهية التي يصبها عليه الرجل

الابيض ، ويقول سلبرمان ان المجتمع الأبيض لم يسمح لهذا الانسان اسود اللون أكثر من مكان وشخصية وذاتية نصف رجل . لدرجة أن الزنوج الأمريكيين بدأوا يتساءلون في شعرهم وكتاباتهم

« هل النجرو موجود فعلا في الحياة الأمريكية ؟ »

في هذه الفترة تكونت جمعية كوكلوكس كلان وهي جمعية سرية من البيض تعمل على دوام سيطرة الرجل الأبيض وقيمه ومثله ووضعه الاجتماعى والاقتصادى والسياسى فى المجتمع ، وان يظل الزنجرى الاسود خارج دائرة التأثير الاجتماعى والسياسى فى البنيان الأمريكى . واتسع نشاط هذه الجمعية، وازدادت عملياتها الارهابية حتى وصلت الى جميع ولايات الجنوب وظهرت فى بعض ولايات الوسط والولايات الفاصلة بين الشمال والجنوب ، وصاحبته موجة فكرية تؤجج من حمى الكراهية والاحتقار لذوى اللون الاسود . مع ارتفاع صيحات هنا وهناك تنادى بمقترحات تهجير السود الى افريقيا أو البحر الكاريبى حتى تصفو الدنيا وتخلص أرض الولايات المتحدة ميراثا وحقا للبيض دون غيرهم وفى هذه الفترة التى يذهب أغلب الدارسين الى

تُحديدها بالربع الأخير من القرن التاسع عشر ، حتى
ان لوجان نفسه يحددها على عنوان كتابه من ١٨٧٧
الى ١٩٠١ ، ومرجع هذا عندهم هو أن هذه الفترة
التاريخية هي التي شهدت قمة سيادة الرجل الأبيض
على مقدرات الكون، وبالذات سيادة الانجلوساكسون
على خريطة العالم ، فبعد افتتاح قناة السويس عام
١٨٧٠ كان الاستعمار الاوروبى فى أوج زحفه وطمعيانه
على شعوب الارض خارج غرب اوروبا . وقد شهد
عام ١٨٨٤ وبداية عام ١٨٨٥ انعقاد مؤتمر برلين الذى
جرى فيه تنظيم استعمار افريقيا وتبعه تقسيم القارة بين
قوى الاستعمار الأوروبى ، وفى الشرق الأقصى كان
التقسيم الاستعماري قد تم منذ أمد وحاولت الصين
أن تتماسك فى وجه هذه الموجه الاستعمارية ، الا أنها
فى هذه الفترة ركعت وأصبحت مقاليد أمورها فى يد
الغزاة والمغامرين وأصحاب مناطق النفوذ والامتيازات .
ويضيف الاستاذ لوجان انه فى هذه الفترة أصبحت
جريتش هي مركز ضبط الوقت فى العالم . وهذا كان
اعلانا على سيادة الرجل الانجلو ساكسونى وأنه محور
ومركز حياة العالم كله

وقد شهدت هذه الفترة ازدهار الأفكار الداروينية في ميدان تفسير الحياة الاجتماعية التي تقول بسيادة الكفاء القادر وأنه لا مجال للضعيف إلا أن يخضع ، وروج هذه الأفكار مؤلفون أمثال باجهوت وسبنسر وهكسلى الذين دقوا الطبول لسيادة الرجل الأبيض ورسائله وعبء المدنية والتحضير الذى يحملة على كتفيه ، واختصوا الانجلو ساكسون وحدهم بالنصيب الأكبر من هذا الدور وهذه المسئولية . ولقد نشر الاستاذ ريتشارد هوفستادتر كتابه الذى أسماه «الداروينية الاجتماعية في الفكر الأمريكى» حل فيه عناصر تكوين المجتمع الأمريكى الفكرية والمادية ، ووجد أن هذه الأفكار الداروينية والعنصرية المنحازة للبيض بدون عقل وتدير هي التي بنت الموقف الفكرى الأمريكى وهي التي صنعت الصورة الأخيرة للهيكل الاجتماعى الأمريكى لدرجة قوله ان الولايات المتحدة أصبحت النموذج الاجتماعى للصراع الداروينى

ويجب أن نقدر قيمة هذه الفترة لا من ناحية موقفه ، البيض فقط ، بل من ناحية موقف السود أيضا ، فقد أظلمت الدنيا في أعينهم لدرجة أنهم رأوا المعركة صراعا

بين الألوان المختلفة ، أو بمعنى أدق صراعا بين البيض
والسود في معركة طويلة ، ظنّها البعض أزلية فانهار في
اعماق اليأس في داخل الولايات المتحدة أو هرب منها
الى خارج الولايات المتحدة ، وظنّها البعض عداء الألوان
قنادى بتمجيد اللون الأسود ونسب اليه جميع الفضائل
ونسب الى اللون الأبيض جميع الرذائل . وبين هؤلاء
وهؤلاء ظهرت دعوات وجماعات وقامت تنظيمات
متنوعة في داخل كتلة ذوى اللون الأسود . وسوف
نشهد كل هذا في دعوة بوكر واشنطن الذى دعا الزنوج
الى ان يقرأوا الوضع الراهن ويعيشوا في داخل اطاره ،
وفي صراع الدكتور ديبويس الذى دعا الزنوج الى
معركة سياسية اجتماعية فكرية في داخل المجتمع
الأمريكى حتى يفوزوا بالاعتراف بمواطنتهم على قدم
المساواة في جميع الحقوق والواجبات والمسئوليات ،
وفي حركة ماركوس جارفى الذى دعا الزنوج الى العودة
الى افريقيا بلاد الآباء والأجداد . وغير هذا من الدعوات
والحركات السياسية والفكرية

وفي هذه الفترة تحرك العنصريون البيض في ولايات
الجنوب ولاية بعد أخرى فأصدروا من القوانين وأجروا

من التعديلات الدستورية ما يقطع الطريق على أى تقدم ممكن للزواج ، فقد أصدرت الولايات الجنوبية قوانين تحدد الشروط الواجبة فى المواطن الذى يقيد اسمه فى جداول الانتخابات ومنها شرط الإقامة الدائم ودفع ضريبة الرؤوس وقراءة دستور الولاية أمام اللجنة المختصة بقيد الأسماء ، وتفسير هذا الدستور أو مواد معينة منه ، واشتراط التمتع بالاخلاق الحسنة عن طريق شهود مضمونين معروفين للجنة وتقبل شهادتهم . وأخيرا أقدمت هذه الولايات على اشتراط ما يعرف فى التاريخ باسم « شرط الجد » ومعناه أنه يشترط فىمن يقيد فى جداول الانتخابات ان يثبت ان جده قد صوت أو اقترع فى الانتخابات فى فترة حياته . وقد ظل هذا الشرط ساريا حتى فترة الحرب العالمية الأولى حين تقرر الغاؤه عام ١٩١٥ ..

وفى هذه الفترة ظهرت فى أمريكا ما تسمى باسم ثورة الفقراء وثورة الحزب الشعبى وهى اضطرابات الفلاحين الصغار من ذوي اللون الأبيض . فقد أحسوا بالآثار القاسية للنمو الرأسمالى فى الصناعة وفى تحول الزراعة الى صناعة رأسمالية على نطاق واسع «المزارع الكبيرة»

وتأثير محصول السنوق . الأمر الذى انعكس على هؤلاء الفلاحين الصغار والمتوسطين فى تراكم الديون ونزع الملكية وعدم ضمان أسعار المحاصيل . وهذه الاضطرابات أخذت شكلا عنيفا ضد الدائنين وضد السلطة الحكومية . و انتهت الى تكوين الحزب الشعبى الذى عبر عن موقف هؤلاء الفلاحين . وقاد الحزب الشعبى حملة ناجحة فى السيطرة على رأى العام فى الولايات التى تتكون غالبيتها من أسر الفلاحين الصغار والمتوسطين . ثم حدث بعد ذلك تحالف بين هذا الحزب والرأى العام للزنوج الأمريكين ، اذ رأى قادته إمكانيات النجاح فى الاعتماد على أصوات الزنوج الأمريكين فى الانتخابات . وعندما تيقن العنصريون البيض والرأسماليون الاحتكاريون ان الحزب الشعبى قد عبر خط اللون وأنه على وشك اقامة قاعدة شعبية ترتفع عن خط اللون الفاصل وتبنى نفسها على أساس اقتصادى يفضل بين أهل الفقر وأهل الغنى . تحرك الجميع وتم تخطيط هذا الحزب وهذه الثورة قبل أن يأتى عام ١٩٠٠ وكان السلاح فى هذا الاجراء هو التشديد من صغوظ قوانين التفرقة العنصرية ومطاردة

الزواج الأمريكيين وسلبهم كل امكانية للوجود
السياسي في المجتمع ، وتوج هذه المطاردة الحكم
المشهور باسم « حكم بليسي ضد فيرجسون » وهو
قرار أصدرته المحكمة العليا في قضية مشهورة بهذا
الاسم . ويقضي القرار بدستورية ومشروعة التفرقة بين
الأبيض والأسود بشرط المساواة أو في قول آخر نصت
المحكمة على ضرورة المساواة بشرط أن يفصل بين
الجنسين . وتم تطبيق هذا في جميع نواحي الحياة
الأمريكية حتى في السجون

وأكثر من هذا انعكس المناخ السياسي الخارجى
على قضية الزواج الأمريكيين ، ففي هذه الفترة تحرك
الاستعمار الأمريكى فاستولى على الفلبين وكوبا
وجزر هاواي وتدخل مرارا في منطقة البحر الكاريبي
وأريكا الوسطى . وظهر أمام الجميع خضوع هؤلاء
الملونين في جميع هذه المناطق تحت سيطرة الرجل
الأبيض . ويعلق كوارليز على هذا بأن الشماليين
والجنوبيين البيض تعاونوا بدون خلاف أو شقاق على
حكم هذه الشعوب الملونة

ويرى سليزمان أنه في هذه الفترة نمت وتبلورت

ظاهرة كراهية الذات وعقدة الهروب من الذات التي سيطرت على تفكير ونفسية الزوج الأمريكيين. وبدأت تتأصل في حياة الزوج معاني الهروب من اللون الأسود والزنوجة والميل والشغف الى التحول الى البياض في القيم والمعاني والأهداف والشخصية حتى في اللون ، بواسطة الاتصال الجنسي مع الأبيض . وتعلم الطفل الأسود أن يكره نفسه وأن يكره كل شيء حوله يذكره بالسواد أو بحقيقة لونه ، ومن هنا جاء الشعور بالسلبية تجاه النفس وتجاه المجتمع وتجاه أي قضية . ويؤكد المؤلف بأن ٣٠٪ من الأطفال الذين أجرى عليهم دراسته يشعرون بالخزي والحزن نتيجة لونهم الأسود ، وأن ٨٠٪ من مجموع هؤلاء الأطفال اصدروا على انفسهم احكاما ووصموا انفسهم بصفات ترتبط بمعاني الذلة والضياع والتدهور في المركز الاجتماعي . ومن هنا يرى المؤلف أن عقدة الزوجي الأمريكي هي الاحساس بالعجز وعدم امتلاك القوة الأمر الذي حطم رجولته وذكورته ، فضلا عن التبلد والهروب النفسي والاجتماعي المستمر

واستنادا الى سلبيرمان في مؤلفه « أزمة الاسود

والأبيض » أن الأزمة تأتي من أن الزنوج الأمريكيين لم يحرروا أنفسهم فقد حررهم غيرهم من الرق ، وأنه عقب الحرب الأهلية الأمريكية لم يكونوا كجماعة بشرية مستعدين لتحمل تبعات ومسئوليات الموقف الجديد . فلقد أذهب الرق رجولتهم ووصمهم بأوضاع عدم المسؤولية وألغى دورهم كآباء مسئولين عن بناء أسرى ، ودورهم كأمهات يمثلن سيدات هذه الأسر . فقد عاشوا أجيالا يعتمدون على ارادة طرف آخر يمتلك كل ارادة وكل أمر وكل قوة . لقد خرجوا من عهد الرق بلا تنظيم أسرى ثابت له قواعد وله قيم ، ولم يعرفوا من قبل معنى الروابط العائلية ، ولهذا فبمجرد الغاء الرق هاموا على وجوههم من مكان لآخر ومن وظيفة لأخرى ومن امرأة لأخرى . ويجمل المؤلف من كل هذا السمات الأساسية التي كونت شخصية الزنجى الأمريكى فى هذه الفترة ميراثا عن عهد الرق السابق فيما يلى :

١ - الزنجى الأمريكى أستاذ بارع لا يشق له غبار فى فن النفاق و « مسح الجوخ » وابداء الضعف والمسكنة والذلة واثارة الاشفاق . ويتخذون هذا الموقف باستمرار وسيلة للدفاع عن أنفسهم ، ولا ينتظرون

مطلقا من أنفسهم المبادعة ، وانما باستمرار يتوقعون
المبادعة من الرجل الأبيض ، ويشتتزون منه ان يقرر كل
شيء وأن يبت في كل موضوع

٢ - يجد الزنجى الأمريكى لذة عميقة دافقة في أن
يقول الرجل الأبيض انه يعرف طبيعة وحقيقة هذا
الزنجى . وهذه اللذة الدافقة العميقة تأتي من أن الزوج
في أعماق تفكيرهم يعرفون انهم في داخل نفوسهم شيء
آخر غير هذا الخلط الذى يردده الرجل الأبيض باستمرار

٣ - يخفى الزنجى الأمريكى أفكاره وعواطفه
وشهواته وأحقاده ورغباته خلف قناع سميك متين من
الاستسلام والذلة والمسكنة أو الضعة أو السلبية أو
الاستعباط أو الابتسام . وفي كل استعمالات هذا القناع
لا يبدى الزنجى الأمريكى طموحا أو ذكاء أو ما يثير
رية الرجل الأبيض مطلقا . ولكن الشيء الهام الذى
لاحظه جميع الدارسين ان عيون الزوج الأمريكىين دائما
قلقة لا تثبت على شيء مطلقا ، وباستمرار تجددها في وضع
الهروب والشروع حتى لا يضبطها احد في وضع استقرار
٤ - الزنجى الأمريكى مريض بالازدواجية أو ثنائية
الشخصية . وعلة هذا تأتي من آثار نظام الحياة في

المزارع الكبرى الأمر الذي طبع نفسياتهم وخلق لهم
انماطا من السلوك وردود الفعل السيكولوجية ، وكذلك
خلق لهم اطارا أخلاقيا له قيمه ومفاهيمه الخاصة

وفي هذه الفترة أيضا برزت خطوط التفرقة بين
الخلاسين والزنوج ، فقد جاء الخلاسيون الى عهد
ما بعد الرق ومعهم ميراثهم من منازل السادة البيض في
الجنوب حيث تمتعوا بوضعية اجتماعية واقتصادية
ونفسية تختلف عن الزنوج الرقيق الذين عملوا في
الزراعة . وبين هؤلاء الخلاسين من كان يعرف
القراءة والكتابة ومن كان يمارس مهنة كالخدمة في
المنازل وقيادة عربات الركوب وغير هذا من المهن .
وهؤلاء يصدق عليهم القول « البيض ذوو البشرة
الملونة » ، وسوف نلاحظ ان الظروف الاجتماعية
والاقتصادية سوف تدفع هؤلاء الى مقدمة المجموعة
البشرية السوداء وسوف يتولون زعامتها ، الأمر الذي
انعكس على باقى المجموعة في التشبيه بهم ومحاولة
التغير حتى يكونوا منهم . وبالتالي التلهم والاندفاع
ليكونوا جزءا من قيم ومفاهيم وسلوك وانماط الحياة
في المجموعة البيضاء اللون

وان اخطر نتائج هذه الفترة هي ان
الزواج الأمريكيين بدأوا يكييفون حياتهم على أساس
التفرقة القانونية المفروضة باسم القانون وأدوات الردع
في المجتمع ، خاصة وان الاوضاع الاقتصادية الرأسمالية
- المزدهرة في تلك الفترة - لم تمنحهم أى أمل في
امكان تغيير هذه الأوضاع القانونية المفروضة • ولهذا
ساد حياتهم الخوف واعتراهم الفرع والذعر وأصبحوا
جميعا لا هم لهم الا المحافظة على الذات أمام سطوة هذا
البناء القانونى الضخم ، وهذا البناء الاقتصادى
الجبار ، وامام أدوات الردع وأذرعة السلطة القوية
الفعالة في المجتمع • ولهذا نجد ان الجنوب سوف
يتصف بالخضوع والطاعة وان الحركة سوف تأتى من
الشمال خاصة بعد الهجرة الى بيئة المدينة الحديثة
والصناعة الرأسمالية

ويلحق بهذه النتيجة ان الزواج الأمريكين يفقدون
الأمل نهائيا في أى تحسين أو تعديل لأحوالهم بواسطة
الأدوات الحكومية في الولايات ، أو عن طريق جماعات
وهيئات الوعظ والذكر الحسن ودعاة الانسانية المعذبة •
وانهم بهجرتهم الى الشمال سوف يعرفون الطريق الى

الاحتكاك بالأداة الحكومية الفيدرالية التي سوف يتطلعون اليها وتصبح أحد أدواتهم في معركتهم في داخل المجتمع الأمريكي . لقد وثق الزوج الأمريكيون في دور الكونجرس الأمريكي بصدور التعديلات الدستورية التي أشرنا اليها من قبل ، وزادت ثقتهم بصدور التعديل الخامس عشر ولكن بانتصار الفكر الجنوبي وأنصاره وحلفائهم انتهت هذه الثقة ثم ماتت حين نسيهم الكونجرس كأداة التشريع الديموقراطية في الولايات المتحدة . وتحولوا بعد هذا الى القضاء الذي نص عليه الدستور حاميا للحريات مدافعا عن الضعفاء أمام أى عدوان على حرياتهم ، فلما صدر قرار بليسى ضد فيرجسون الذى أقر أوضاع الفصل بين الأعجناس على أساس المساواة - بدأ اليأس ينتشر فى داخل المجموعة البشرية سوداء اللون ، فتحول البعض عن انتظار العدل عن هذا الطريق وان ظلت الأكثرية متمسكة بدور القضاء والأمل فى الحل الجذرى عن طريقه ، وأخيرا وضعوا ثقتهم فى دور الرئيس الأمريكى وخاصة بعد عام ١٩٠٠ حينما تولى الرئاسة تيودور روزفلت الذى جمعته صداقة مع بوكر واشنطن الزعيم الزنجى فى تلك الفترة

الفصل الثالث

إلى المدينة..

الوجه الاسود في الصورة البيضاء

عرف الزنوج الأمريكيون الحياة في المدينة الحديثة في أمريكا منذ زمن سابق كما أشرنا من قبل ، ولكن في هذه الفترة التاريخية التي بدأت بعد انتهاء الحرب الأهلية الأمريكية بدأ الزنوج في الهجرة من الريف حيث كانت تعيش الكتلة الرئيسية من هذه المجموعة البشرية إلى المدينة في اعداد متوالية وبشكل منتظم حتى أصبح وجودهم في المدينة شيئاً لا يمكن اغفاله ، أو في قول آخر أصبح وجودهم شيئاً أساسياً في تركيب المدينة الحديثة في أمريكا ، وهذه المدينة التي تقصدها هي جميع المدن الأمريكية في الشمال والوسط والغرب والجنوب . وقيمة هذا الانتقال انه تم مع ارساء القواعد الأساسية في

بناء الهيكل الاقتصادي الرأسمالي الأمريكى الذى يجعل المدينة هى عصب الحياة الاجتماعية والاقتصاد الصناعى وشبكة الخدمات والتيارات الفكرية والقيادات السياسية والاعلامية والتعليمية.. الخ. وفى الوقت نفسه تحولت الزراعة الى نوع من الصناعة الحديثة نتيجة الاستخدام الكامل للتقدم الفنى والتكنولوجيا فى الآلات وابتقاء المحاصيل والتسويق الحديث وميكانيكية السوق العالمى .. الخ

وإذا أخذنا فى الحسبان تزايد التعداد العام للزواج الأمريكين حتى وقتنا الحاضر ، والتوسع فى فرص الحياة والعمل فى المدينة الحديثة الأمر الذى أتاح الفرص لظهور فئة عريضة من هؤلاء الزواج من ذوى الياقات البيضاء والموظفين بجوار ما يطلق عليهم عموما اسم البورجوازية السوداء . أمكن أن نفهم معنى الإحصاء القائل بأنه فى عام ١٩١٠ كان توزيع التعداد العام للزواج الأمريكين فى بيئة المدينة والحضر ٢٧ مليون نسمة وفى بيئة الريف والزراعة ٧١ مليون نسمة ، وتغير هذا التوزيع فى عام ١٩٣٠ الى ٢٥ مليون نسمة من بيئة البدن والحضر و ٦٧ مليون نسمة فى بيئة الريف

والزراعة • وان هذا الانتقال يتم في داخل تيار اجتماعي كبير في الولايات المتحدة يسجل زيادة النمو السكاني والاتجاه القوي المتواصل للانتقال الى المدينة حيث امكانيات العمل والصناعة والمدرسة والنوادي • الخ • ولقد قدر الدارسون انتقال ما يقرب بين ٢٧ مليون نسمة من المناطق الريفية الزراعية الى مناطق المدن والتجمعات الحضرية في الفترة التي تلت انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى عام ١٩٦٤ وان هذا الانتقال تم في الفترة التي زاد فيها التعداد العام للولايات المتحدة بحوالي ٥٠ مليون نسمة

وقيمة هذا في التحليل السياسي الاجتماعي هي ان التغير الاجتماعي بالانتقال والهجرة الداخلية يحطم الولاءات السابقة والارتباطات القديمة ، كما ان كتل المهاجرين الأول الكبرى في المدن والمناطق التقليدية في الولايات المتحدة تتناقص قوتها نتيجة لنشوء مراكز ومدن جديدة تقوم على أساس عمل وآثار الماكينة والآلة والخدمات ولا يربط بينها الرباط العقائدي أو الديني الذي دفع المهاجرين الأول في الانتقال الى الدنيا الجديدة ، وهذا له معنى سياسي آخر وهو الانهيار

المستمر في قيمة زعامات المدن التقليدية التي كونت
لنفسها اسما سياسيا واجتماعيا خلال الفترة التاريخية
السابقة ، فهذه المدن اما تتناقص قيمتها وتأثيرها في
الموقف السياسي العام واما تغزوها جيوش من النازحين
من قلب أمريكا الزراعى بحثا عن العمل والوظيفة
والشهادة وهؤلاء لا يدخلون أوتوماتيكيا في داخل
اطار الولاء التقليدى الموجود نتيجة الحياة التاريخية
المشتركة السابقة

وهذه المقدمة تنطبق على كتلة الزنوج الامريكيين فقد
هاجروا الى المدن بحثا عن العمل أو أملا في المستقبل أو
هربا من الواقع المظلم ، وقد هاجروا أفرادا وجماعات ،
وهذه الهجرة المنظمة ترجع الى عام ١٨٧٩ فقد ظهر في
مناطق الجنوب زنجى ادعى المهدوية والنبوة يدعى بات
سنجلتون واستطاع أن يقود جموعا بشرية من الرجال
والنساء والأطفال الى ولاية كانساس أملا في اقامة مجتمع
أسود حر هناك خارج نطاق الجنوب المتعصب ، وقد
فشلت هذه الهجرة وأصابت المهاجرين باضرار وكوارث
فظيعة ، ولكن هذا لم يمنعهم من تكرارا من الهجرة
الى الغرب والوسط ، وحاليا في ولاية تكساس وولاية

أو كلاهما توجد مدن تكاد تكون سوداء (١٠٠ ٪)
نتيجة لهذه الهجرات

ومن ناحية أخرى نجد انه طبقا ل احصاء عام ١٩٦٠
شهدت ولاية نيويورك زيادة في عدد الزوج بمقدار ٢٩٠
ألفا من الأفراد في السنوات الأربعينيات و ٣٤٠ ألفا من
الأفراد في السنوات الخمسينيات من هذا القرن . وإذا
راجعنا الأرقام الخاصة باحصاءات المدن وجدنا الزوج
يشكلون النسب المثوية التالية في المدن الكبرى
كالآتي :

١٥ ٪ من التعداد العام لمدينة نيويورك
٢٤ ٪ من التعداد العام لمدينة شيكاغو
٢٥ ٪ من التعداد العام لمدينة فيلاديلفيا
٣٥ ٪ من التعداد العام لكل من مدينة ديترويت
ومدينة كليفلاند

وفي عام ١٩٦٠ يعيش ٩ مليون زنجي خارج الولايات
الجنوبية التي حاربت في الحرب الأهلية ضد ولايات
الشمال بينما كان هذا الاحصاء عام ١٩٤٠ هو ٤ ملايين
زنجي - وفي عام ١٩٦٠ تبين ان ١/٣ تعداد الزوج
الامريكيين يعيش في ١٢ مدينة كبيرة في الشمال والوسط

والشرق طبقا للمفهوم الأمريكى

وفى دراسة أخرى نجد ان الزوج الأمريكىين يشكلون ١٠ ٪ من مجموع التعداد العام للولايات المتحدة عام ١٩٦٠ ، وانه فى السنوات الستينيات (١٩٦٠ / ١٩٧٠) سوف يولد ٤٠ مليوناً من الاطفال ، ومن هذا العدد سيكون ٦ ملايين من الاطفال للزوج الأمريكىين فقط . وانه من المقدر عام ١٩٧٠ ان تعداد الزوج الأمريكىين فى المدن وبيئة الحضر سيصل الى ١٨ مليوناً من الأفراد فى مقابل ١٣ر٨ مليوناً طبقاً لاحصاء عام ١٩٦٠ ، وقد سجل لويس هاريس وزميله هذه الأرقام فى دراستهما عن ثورة الزوج فى أمريكا فيما يختص باحصاءات الزوج فى المدينة والريف كالتالى :

اعوام	فى بيئة المدن والحضر بالملايين	فى بيئة الريف والزراعة بالملايين
١٩١٠	٢ر٧	٩ر١
١٩٢٠	٣ر٥	٦ر٩
١٩٣٠	٥ر٢	٦ر٧
١٩٤٠	٦ر٢	٦ر٦
١٩٥٠	٩ر٤	٥ر٦
١٩٦٠	١٣ر٨	٥ر١

هذه الأرقام هي التي تكشف أبعاد الموقف الحالي سياسيا واجتماعيا واقتصاديا ، فبالنسبة للسياسة ظهرت الزعامات الجديدة في المدينة وتكلم المثقفون وتكوفت المنظمات وجماعات الضغط وانتشرت الدعوات والآراء بحثا عن الحل الأمثل للمشكلة وسوف تؤجل دراسة هذه النقطة للفصول التالية فيما بعد ، وبالنسبة لمشكلات الاسكان سوف نجد ان الزنوج يصلون الى ما يسمى في الفكر الامريكى باسم « قلب المدينة » أى منطقة الوسط في المدينة الامريكية حيث يسكنون في منطقة « الغيتو الأسود » أو ما نسميه نحن في مصر باسم « حارة » عملا بالكلمة الشعبية المتداولة . والمقصود من الكلمة ان الزنوج يتكدسون في منطقة معينة في وسط المدينة وكل وافد جديد يصل اليها حتى يحصل على مساعدة الأقارب أو الأصدقاء أو المشتركين معه في لعنة اللون طبقا لمقاييس المجتمع الأمريكى . وفي هذه المنطقة المنبوذة يتكدس العاملون والعاطلون والشرفاء والمنحرفون والرجال والنساء في أوضاع سكنية سيئة للغاية وينتشر في وسطهم الفقر والحاجة والجهل والانحرافات ، كما تتعقد علاقاتهم مع الأقليات والأجناس والألوان الأخرى

في المجتمع ، وسوف تثير فيما يعد مشكلة علاقاتهم مع اليهود وما انتشر من رأى بأن الزنوج يعادون اليهود وان الحركة السياسية للزنوج موجهة ضد السامية واليهود ..

واذا كان هذا القول ينطبق على الزنوج كمجموعة بشرية فان مشكلات عديدة تواجههم كأفراد ، فالرجل الأسود تواجهه مشكلة البحث عن العمل وهنا يصطدم بأوضاع النقابات العمالية التي لا تأخذ حتى الآن بالاندماج بين جميع العمال في تنظيم عمالي واحد ، ويترتب على هذا ان متوسط أجر العامل الاسود أقل من متوسط أجر العامل أبيض اللون ، وان نسب البطالة والتشرد بين الزنوج أكثر ارتفاعا من مثيلاتها بين بيض اللون . • وإذا كان الرجل الزنجي من ذوى الياقات البيضاء أو من البورجوازية السوداء فله أيضا مشكلاته وأوضاعه التي تميز بينه وبين من يماثله في الوضع من بيض اللون . وقل مثل هذا على المرأة الزنجية فيما يتعلق بعلاقات العمل • وبجانب هذا تحدث مضاعفات هذا الوضع عند الرجل حينما ينحدر الى جيش البطالة الدائمة وشبه الدائمة كما سنوضح بالارقام الواردة في

الاحصاءات الرسمية ، وان هذا يقود العدد الأكبر منهم الى الجريمة والى تجارة المخدرات وتعاطيها والى العالم السفلى عالم الجريمة . أما المضاعفات عند المرأة الزنجية فتظهر فى الانضمام الى جيش البغاء وتجارة الدعارة والمواليد غير الشرعيين ... الخ . أما مشكلات الاطفال فتبدأ مبكرة فى سن الطفولة حينما يحثون عن المدرسة فتواجههم مشكلات التفرقة وعدم الاندماج فى المدارس ، أو يتكدسون فى مدارس كل طلابها سود اللون ولها مشكلاتها الخاصة لسوء مستويات التعليم والنقص فى مستلزمات البناء والكتب والأدوات ... الخ . وتشير الاحصاءات الرسمية الى ارتفاع النسب المئوية للطلاب سود اللون المفصولين والراسبين فى سنوات التعليم ، وهؤلاء يخرجون مبكرين الى سوق العمل فيجدون البطالة . وهذه البطالة نوع خاص بهم اذ أنها بطالة فى سن الشباب فيدخلون جيش العاطلين ويشعرون بمضاعفات هذا الوضع فى مظاهر التشرد وتفكك الأسرة بجوار ما سبق ان أشرنا اليه من مضاعفات يشعر بها الرجل والمرأة ..

وهاهى ذى عينات من الارقام الرسمية المنشورة تشرح

ما أجملناه من قبل وهى مأخوذة من الاحصاء العام
لسنة ١٩٦٠

البطالة : ١٠ ٪ من مجموع تعداد الزوج فى حالة
بطالة دائمة فى مدينة نيويورك

١٧ ٪ من مجموع تعداد الزوج فى حالة بطالة دائمة
فى مدينة شيكاغو

٢٠ ٪ من مجموع تعداد الزوج فى حالة بطالة دائمة
فى مدينة كليفلاند

٣٩ ٪ من مجموع تعداد الزوج فى حالة بطالة دائمة
فى مدينة ديترويت

وبالنسبة للولايات المتحدة كلها نجد النسبة المئوية
للبطالة بين الزوج الأمريكين تتراوح بين ١٤ ٪ ،
١٥ ٪ من تعدادهم الكلى

الاجور : متوسط أجر الرجل العامل الزوجى يساوى
٦٨ ٪ من متوسط أجر الرجل العامل أبيض اللون
متوسط أجر المرأة العاملة الزوجية يساوى ٩٣ ٪ من
متوسط أجر العاملة بيضاء اللون

متوسط مجموع الأجر الذى تحصل عليه العائلة
الزوجية يساوى ٧٣ ٪ من متوسط مجموع الأجر الذى

تحصل عليه العائلة بيضاء اللون - علما بأن عدد الأفراد العاملين في العائلة سوداء اللون أكبر من عدد الأفراد العاملين في العائلة بيضاء اللون

الدخول : زاد دخل العامل الزنجي بنسبة ٣٧ ٪ من الزيادة التي تمت في دخل العامل ابيض اللون منذ عام ١٩٣٩ ، وفي عام ١٩٥٢ ارتفعت نسبة الزيادة في دخل العامل الزنجي الى ٥٧ ٪ ، ومع توقف الحرب الكورية هبطت النسبة المئوية للزيادة من ٥٧ ٪ عام ١٩٥٢ الى ٥٣ ٪ عام ١٩٦٢

المهنيون : في عام ١٩٠٠ كان عدد الأطباء من الزنوج الأمريكيين ٣٤٠٠ طبيب ، فارتفع الرقم طبقا لاحصاء عام ١٩٦٠ الى ٤٠٢٦ طبيبا ..

التعليم : ٥٠ ٪ من تعداد الزنوج البالغ عمرهم أكثر من ٢٥ عاما حصلوا على تعليم أولى فقط بينما ٢١ ٪ من تعداد البيض البالغ عمرهم أكثر من ٢٥ عاما حصلوا على تعليم أولى مماثل .

حياة الاسرة : طلقت زوجة من كل ثلاث زوجات زنجيات من اللائي عمرهن فوق ١٤ سنة أو انفصلت عن زوجها بينما طلقت زوجة من كل خمس زوجات بيض

اللون من الذين عمرهم فوق ١٤ سنة

— طفل زنجى من بين كل خمسة اطفال مواليد يولد
نتيجة وضع غير شرعى (بدون زواج) بينما يوجد طفل
ابيض من بين كل خمسين طفلا يولد نتيجة وضع غير
شرعى (بدون زواج)

— عدد الاطفال المواليد غير الشرعيين الزنوج أكبر
من أمثالهم بين البيض بمقدار ١٥ مرة

— فى نيويورك عدد جرائم انحراف الشباب بين
الزنوج أكبر من مثيلاتها بين البيض بمقدار $\frac{1}{2}$ ٢ مرة

— فى نيويورك عدد حالات الامراض التناسلية بين
الزنوج أكبر من مثيلاتها بين البيض بمقدار ٥ مرات

— فى نيويورك عدد حالات وفيات الاطفال بين الزنوج
أكبر من مثيلاتها بين البيض بمقدار مرتين

— فى نيويورك عدد حالات الانفصال والطلاق بين
الزنوج أكبر من مثيلاتها بين البيض بمقدار ٦ مرات

— فى نيويورك عدد حالات ولادة الاطفال غير
الشرعيين بين الزنوج فى هارلم تمثل $\frac{1}{3}$ عدد حالات
الولادة

الانفاق والتعايم : المتوسط اليومى لنفقات تعليم

التلميذ الواحد في المدارس الابتدائية والثانوية للبيض
والسود وهي تشمل مصروفات مهيا المدرسين والعاملين
والمكتبة والأدوات • الخ • بالنسبة للولايات المتحدة
الامريكية وبدون تفرقة لونية بين الأبيض والاسود كان
المتوسط اليومي للاتفاق عام ١٩٤٠/٣٩ هو ٦٣ر٦٦
دولارا وارتفع عام ١٩٥٤/٥٣ الى ١٧٧ر٥٢ دولارا •
واذا تم التوزيع على الولايات مع التمييز بين ما ينفق على
تعليم التلميذ أبيض اللون والتلميذ أسود اللون ، وفي
الحسبان النسبة المئوية للزئوج في الولاية وجدنا الأرقام
في بعض الولايات كالتالى :

الولاية	١٩٣٩	١٩٤٠	النسبة المئوية للزواج في الولاية	١٩٥٣	١٩٥٤	النسبة المئوية للزواج في الولاية
لويزيانا	٥٤٣٣٧	١٦٥١٣	٢٩٧٧	١٦٥٣٠٨	١٢٢٣٠٧	٧٣٣٩
أوكلاهوما	٢٤٣٨٧	١٢٣١٨	٤٦٥٠	٩٩٣٠٨	٧١٣٧٨	٧٢٣٤
البنما	٣٤٣٩٠	١٢٣٦٨	٣٦٣٣	١١١١٩٩	١٠٥٣٠٢	٩٣٣٨
الميسيسيبي	٣١٣٢٤	٦٣٦٦	٢١٣٣	٩٨١١٥	٣٤٣١٧	٤٤٥٠
فلوريدا	٥١٣٨	٢٣٣٠٩	٤٤٣٦	١٧٥٣٩٢	١٦٠٣٩٢	٩١٣٣
كارولينا الشمالية	٤٣٣٢٧	٢٤٣٨٩	٧٢٣٦	١٣٢٣٤٦	١٢٤٣٨٥	٩٤٣٣

توزيع العاملين في المهن والخدمات المتعددة في أمريكا

طبقاً لإحصاء عام ١٩٦٠ كانت النسب المئوية لتوزيع العاملين رجالاً ونساء طبقاً لكونهم سود اللون أو بيض اللون كالآتي :

نوع المهنة أو العمل		رجال النسبة المئوية أبيض أسود		نساء النسبة المئوية أبيض سوداء	
فنيون مهنيون متخصصون		١١ر٣	٤ر٠	١٤ر٠	٥ر٨
إداريون صناعاتيون		١٤ر٦	٢ر٧	٥ر١	١ر٨
كتابة		٧ر٣	٥ر١	٣٢ر٦	٨ر٩
عمال بيع		٦ر٣	١ر٩	٨ر٨	١٠ر٥
عمال في ماعدا أعمال المزارع والمناجم		٦ر٣	٢٣ر٣	٠ر٤	٠ر٣
عاملون في الخدمات العامّة		٧ر٥	١٤ر٦	١٣ر٨	٢٢ر٨

معدلات الزيادة في تعداد الزنوج

أثبت إحصاء عام ١٩٦٠ أن معدل الزيادة الطبيعية بين الزنوج وصل الى ٢٥ / بينما معدل الزيادة الطبيعية بين البيض وصل الى ١٨ ٪ ، وأنه ترتباً على هذا يعيش

٧٢٪ من التعداد الكلى للزواج فى بيئة المدينة والحضر
بينما يعيش فى نفس هذه البيئة ٧٠٪ من التعداد الكلى
للبيض • وبمقارنة هذه الأرقام بما كان عليه الحال عام
١٩٥٣ نجد ان النسبة الخاصة بالزواج كانت ٦٣٪
والنسبة الخاصة بالبيض كانت ٦٤٪ • وهذه الأرقام
تكشف لنا أحد الأسباب الأساسية فى انتقال الاضطرابات
الى المدينة الامريكية مع تزايد المخاوف التى تملأ عقول
البيض والتى ينشرها دعاة التفرقة العنصرية هناك

البورجوازية السوداء

يطلق هذا اللفظ على الزواج الامريكيين الذين
ارتفعت مستويات دخولهم الى مستويات البيض ومن ثم
فقدوا كل علاقات الكفاح والتأثر بالقضية المشتركة مع
جماهير الزواج الأمريكيين الذين يعيشون فى قاع
المجتمع • والأرقام التى يعرضها لوماكس لسنة ١٩٦٥
نقلا عن تقرير خاص بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
للعنصرية فى الولايات المتحدة نشرته جماعة العمل فى البيئة
الحضرية فى يناير ١٩٦١ — تدل على ما يلى :

يوجد حوالى ٢٥ فردا فقط ينطبق عليهم وصف
مليونير من بين مجموع الزواج

يوجد حوالي ٤٠٠ فرد فقط يبلغ متوسط دخل الفرد خمسين ألف دولار سنويا أو أكثر من بين مجموع الزوج ..

يوجد حوالي عشرة آلاف من الأفراد يتراوح متوسط دخل الفرد من ١٥ ألفا من الدولارات الى ٥٠ ألفا من الدولارات سنويا بين مجموع الزوج ..

وبعد هذا تأتي مجموعة الزوج من الموظفين في الأداة الحكومية وفي النشاط الصناعي والتجاري والخدمات ، وهكذا رويدا حتى نصل الى الحضيض حيث الفقر الدائم والبطالة المستمرة . وقيمة هذه الأرقام تبدو اذا تذكرنا مجموع تعداد الزوج الذي يتراوح ما بين ٢٠ و٢٢ مليونا من الافراد، ولكن معناها السياسي هو ان اقساما هامة من أقلية الزوج الأمريكيين قد انفصلت فكريا وماديا عن القسم الأكبر من هذه الأقلية الزنجية وان ظلت تشاركهم في آثار اللون الاسود

ويذهب فرازير مؤلف كتاب «البورجوازية السوداء» الى أبعد من هذا في دراسة وتحليل هذه الظاهرة الاقتصادية والاجتماعية فيقول ان ظهور هذه الفئة

يرتبط أساسا بالتغيرات الضخمة التي شهدتها الوضع
الاقتصادى الأمريكى عامة . وان هذا ترتب عليه تغير
عميق الاثر فى علاقة الزنجى بالمؤسسة الاقتصادية
والهيكل الاقتصادى الرأسمالى عامة فى المدينة الصناعية
والخدمات يصل الى نتائج منها زيادة اعداد ذوى
الياقات البيضاء ، واختلاف الوضعية الاقتصادية
والنفسية والاجتماعية للزنجى المقيم فى مناطق الغرب
والوسط والشمال . مع اقراره بأن وضعية النجرو
بشكل عام أدنى من وضعية الابيض من حيث الأمن
والاستقرار الاقتصادى ونقص التعليم ونقص الخبرات
وقفل ابواب التقدم وتكافؤ فرص المنافسة مع الابيض
فى جميع المستويات وميادين الحياة

ويعرض المؤلف هذه الأرقام التى توضح الأوضاع
الاقتصادية عام ١٩٥٠ بالنسبة للدخول التى يحصل عليها
الأبيض والأسود فى الولايات المتحدة وهى كالتالى :

الدخل السنوى بالدولارات	النسبة المئوية للزنجى	النسبة المئوية للبيض
من ٦ آلاف فأكثر	٣ر	٤ر٦
من ٥ آلاف الى ٦ آلاف	٢ر	٣ر٢

٦٥	٨	من ٤ آلاف الى ٥ آلاف
١٥٤	٤٧	من ٣ آلاف الى ٤ آلاف
٩٥	٥٦	من ٢٥٠٠ الى ٣٠٠٠ دولار
١١٦	٩٨	من ٢٠٠٠ الى ٢٥٠٠ دولار
١٠١	١١٦	من ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ دولار
١٠٤	١٤٩	من ١٠٠٠ الى ١٥٠٠ دولار
١٢٤	٢١٣	من ٥٠٠ الى ١٠٠٠ دولار
١٥٩	٣٠٦	أقل من ٥٠٠ دولار سنويا

وفي تعليقه على هذا يرى ان آثار ودور التركيب
الرأسمالى اقتصاديا وسياسيا قد أدت الى ظهور تركيب
اجتماعى ترك أثره على علاقات الأجناس لدرجة انه
لا يمكن اليوم فصل الآثار عن بعضها البعض ، مع
ما تسرب الى هذا الوضع الرأسمالى المادى والفكرى
من موارىث فترة الاقطاع والرق السالفة والتي تداخلت
فى هذا التركيب الجديد وأصبحت جزءا لا يتجزأ منه.
وفى التحليل الذى يقدمه المؤلف يستعرض نماذج من
السلوك وقواعد الضبط الاجتماعى والمراكز والقيم
والمفاهيم فى الحياة العامة والخاصة ، ويؤكد ان ميراث
نظام المزارع الجنوبية فكريا واجتماعيا ما زال موجودا

فيما انتقل من ثقافة الى الزنوج والبيض وعلاقات التعامل بينهما ، وما يقال عن الوضع الطبيعي للزنجى وما يطالب به من التزام لتقاليد وسلوك معينة ، وما يشعر به البيض عامة من عدم الامن الاجتماعى أو الاقتصادى اذا غير الزنجى من وضعية هذا الميراث

واجمال القول عند فرايزر في مؤلفه « النجرو في الولايات المتحدة » ان التكوين الطبقي للزنوج الأمريكين تأتى جذوره أصلا من تفرقة تاريخية قامت على أساس أفكار وأوضاع وتفرقة روحية اجتماعية ملأت عقول البيض منذ أول ظهور الزنوج في الولايات المتحدة . وان هذه الافكار والاضاع تحولت الى تمييز اجتماعى اقتصادى أولا فلما ألغى الرق تحولت الى تمييز وتفرقة وظيفية فى الحياة . وازدادت آثار هذه التفرقة الوظيفية فى المجتمع الأمريكى مع ظهور آثار التعليم والمهنة والعمل فى الحكومة أو فى النشاط الخاص الرأسمالى . وامتدت آثارها لا بالنسبة بين البيض والسود فحسب بل امتدت الى ما بين الاقلية الزنجية أيضا . فظهرت فيما بينهم تفرقة على أساس درجة السواد وهذه التفرقة امتداد للوضع الاقتصادى فى

الجنوب الذى فرق بين عمال المزارع والعمل البدنى الشاق وبين خدم المنازل وعمال الخدمات فى حياة الأسر البيضاء المترفة . وكما سبق أن قلنا ان الغالبية العظمى من الخلاسين جاءوا من هذا الصنف الثانى اعنى خدم المنازل ، وظهرت أيضا تفرقة جديدة بين الزوج بعد التحرير والهجرة الى المدينة وقامت على أساس الوظيفة ومصدر الدخل ودرجة التعليم ونوع المهنة .. الخ . ومن داخل هذه التفرقة الجديدة نشأت البورجوازية السوداء التى أتاحت لها فرص تاريخية لتولى زعامة الزوج والتحدث باسمهم ، وهذه الفئة البورجوازية اتخذت انماط معيشة البيض وعلاقاتهم وقيم حياتهم نموذجا ، وأوغلت فى التعلق والتطلع الطبقي والفكرى والاجتماعى . ويذكر فرايزر ان الفارق الاساسى بين البورجوازية البيضاء والبورجوازية السوداء ليس فى اللون فقط وانما هو فى قيمة الدخل والمدى الذى يتراوح فيه هذا الدخل ، وكما عرض فى أرقام الاحصاء السالف نجد الفرق ظاهرا . واستطرادا لدراسته يشير الى ان هذه القلة الزنجية من الطبقات المتوسطة تسيطر عليها الرغبة فى أن تصبح بيضاء اللون والفكر والقلب والمركز

الاجتماعى وفي رأيه أنها أمريكية فى كل شىء ما عدا اللون الذى يفصلها عن البورجوازية الامريكية البيضاء • وان هذه البورجوازية السوداء تنقصها الثقافة وليس لديها شوق للمعرفة ، وأقصى ما تريده هو المركز الاجتماعى والظهور فى مجالات ووسائل الاعلام والسينما والأماكن العامة

القبيلة التائهة

يتكون الشعب الأمريكى من جماعات متتالية من المهاجرين ذوى الأصول القومية واللغوية والعرقية المتعددة والمتنافرة • ولقد وصلت هذه الجماعات والأقليات الى القارة الأمريكية على فترات تاريخية متعددة ، الامر الذى جعل مركزها الاجتماعى ومكانها فى السلم الاجتماعى مختلفا نتيجة لهذا الميراث التاريخى، وقد تخيل بناء هذا المجتمع الأبيض صورة مثالية له ، فقد افترضوا أن وصول المهاجرين الجدد الى الشاطئ الأمريكى سوف يدخلهم دائرة ثقافية نفسية اجتماعية تدعمها وضعية اقتصادية جديدة • ومن ثم تذوب فيها هذه الجماعات وتنصهر ثقافيا ونفسيا واجتماعيا ، فاذا

ما عبر المهاجرون الجدد دائرة التذويب والانصهار
خرجوا من الجانب الآخر في صورة وهيئة ونفسية
المواطن الأمريكي الجديد ، وقد سموا هذه العملية
« دائرة التذويب » * والحقيقة ان هذه الصورة
الافتراضية تواترت في الكتب ومخيلة الكتاب والجيل
الأول من البيض الذين يطلق عليهم في أمريكا اسم
« الآباء الأول »

ولم تنجح هذه الصورة الا في حالة الصنف الأول من
المهاجرين من ذوى الأصل الانجلو سكسونى البيض
البروتستانت والذين يسمون « واسب » ، واذا شئنا
الدقة قلنا ان هذا الصنف الأول من المهاجرين وصل
الشاطئ الأمريكى وأقام هناك ثم افترض ان نل موجة
بشرية تصل من بعده يصبح حتما عليها ان تذوب
وتندمج فيه طبقا لما أرساه هؤلاء المهاجرون الأول من
صفات وقيم ومثل وعلاقات اجتماعية ومفاهيم * وقد
يكون السبب ان هؤلاء المهاجرين الأول توقعوا ان
لا يصل الى الولايات المتحدة الأمريكية الا امثالهم من
ذوى الأصل الانجلو سكسونى والديانة البروتستانتية
وعلى كل حال فان ما حدث هو ان أقليات عديدة وصلت

مهاجرة من ألمانيا وأيرلندا وإيطاليا وشرق أوروبا ،
وجاءت أقليات من الكاثوليك واليهود •• الخ • فلما
حاول المجتمع ان يأكل صفاتهم القومية والدينية الموروثة
عبر دائرة التذويب - فشلت التجربة • وظل المجتمع
الامريكى حتى اليوم مجتمعات وأقليات وطوائف أشبه
ما تكون بالقبائل الاجتماعية التى تتعايش بطريقة أو ما
فى داخل اطار التنظيم الاقتصادى للحياة الامريكية
ومن أعماق هذا التركيب الاجتماعى التاريخى المعقد
ترتفع صيحة القبيلة السوداء التى يصل تعدادها الى ٢٠
مليون نسمة أو ما يزيد اليوم ويربطهم رباط اللون
وميراث الحياة فى قاع المجتمع ومستوياته السفلى وهم
يعلنون رفضهم لدوام هذا الوضع التقليدى الذى أرساه
البيض على أساس القول الشائع فى أمريكا :
« اذا كنت أبيض اللون فتقدم للأمام ، واذا كنت
ملونا فقف جانبا ، اما اذا كنت اسود اللون فتراجع
للخلف » ..

ويرتب الزنوج موقف الرفض على اساس انهم اقدم
أقلية ظهرت فى الحياة الامريكية مع الانجلو ساكسون
البيض البروتستانت • بل يزيدون على هذا انهم انجلو

ساكسون مثلهم تماما فيما عدا اللون الاسود لبشرتهم فقد عبروا دائرة التذويب واكتسبوا لغة الانجلوساكسون وثقافتهم وفقدوا نهائيا لغاتهم الأصلية . واعتنقوا ديانة الانجلو ساكسون البروتستانت ولم يبق منهم انسان يذكر ديانته التي جاء يحملها من أفريقيا ، كما فقدوا أسماءهم الأولى واكتسبوا أسماء سادة المجتمع البيض ، فلماذا بعد هذا لا يصبحون جزءا من الحياة الأمريكية ؟ هل اللون هو المانع والحاجز بعد كل هذا الذوبان الثقافي والاقتصاي والاجتماعي ؟ .. بل أكثر من هذا يقولون ان قبيلتهم التائهة في أرض الضياع الاجتماعي هي أثر حي على التحالف الذي قام بين السادة البيض والنساء السود . فلماذا ينكر المجتمع الأمريكي وليده البكر بهذا الشكل الرهيب ؟

ويرى فرازير في كتابه «النجرو في الولايات المتحدة» ان النظرية الخاصة بدائرة التذويب قامت أساسا على دور المدرسة العامة التي تمولها الأدوات الحكومية المتعددة . وفيها تتم تربية وتثقيف الأجيال الصاعدة جيلا وراء جيل بحيث يذوبون في وضعية جديدة تقطع كل صلاتهم كأمركيين بالمواريث التاريخية والنفسية

والاجتماعية التى حملها آباؤهم من أماكنهم الأصلية
التى جاءوا منها . ويرى المؤلف الذى تنقل عنه ان الفصل
بين الأجناس والقوميات فى المدارس وفى الحياة هو أحد
العقبات التى شلت فعالية هذه الصورة الافتراضية
وبمرور الزمن تراكت آثار الشلل والشل فأوصلت
المجتمع الى ما هو عليه اليوم . واستطرادا لدراسته يرى
ان هناك أكثر من عالم وأكثر من قيم وأكثر من تصور
يملأ حياة الزوج الأمريكين . ويرى ان جذور هذه
الأوضاع تعود الى عهد الرق وتحطيم كل الموارث عند
الفرد الزوجى وما تم من نسيان كامل لكل الأوضاع
العائلية والاجتماعية والقومية الافريقية ، وان ما جاء
بعد ذلك من الغاء للرق لم يمنح هؤلاء الزوج شيئا
كجماعة بشرية . ولهذا نجد الأغلبية أفرادا وعائلات
ليست لها تقاليد أو قيم أو مثل العائلات البيضاء ، ونجد
ان الاقلية البورجوازية السوداء انما تحاول ان تدخل
فى اطار هذه البورجوازية البيضاء وان كان ميراث اللون
يقف فى وجهها حتى اليوم . ويجمل دراسته فى ان
الزوجى الأمريكى ما زال يحمل وصمة الرق وعلامة
الاضطهاد فى نفسه حتى اليوم وهذا يشده الى الابيض

وفي الوقت نفسه يدعو الى الهرب منه ومن نفسه التي
تمتلئ احساسا بالضعف والضييق وكراهية الذات
والعداء الدائم للأبيض. وهذا في رأيه هو الأساس العلمي
لتفسير كل الظواهر المنحرفة في حياة الزوج في المدينة
وبيئة الحضر من جريمة ودعارة وعريضة وانحراف سلوكي
وانهيار في القيم الاخلاقية وتفكك في التركيب الأسري
الزنجي ..

المرأة في اطار التفرقة العنصرية

أصابت الاحكام الصادرة عن المحكمة الفيدرالية
العلياء البناء القانوني للتفرقة بضرية شديدة وكان
استنادها في هذا الى التعديل ١٤ للدستور الأمريكي .
ولكن على الرغم من ذلك ظلت دائرة العلاقات الجنسية
بين المرأة والرجل بعيدة عن هذا النشاط القضائي . وقد
أثير هذا الموضوع بعنف منذ عام ١٩٦٣ عندما نظرت
المحكمة العليا في قضية اتصال جنسي بين امرأة بيضاء
ورجل اسود أصدرت فيها محاكم فلوريدا حكما عنصريا
والأصل في الفكر السائد بين البيض هو التخوف
باستمرار من نتائج السؤال التالي : هل تحب ان تتزوج

ابنتك من رجل زنجى اسود ؟ وقد تعرض جنرميردال فى
دراسته المنشورة عام ١٩٤٤ عندما وجد أن أى مناقشة
لصالح الغاء التفرقة العنصرية تنتهى بتوجيه هذا السؤال
واستدعى هذا جنرميردال ومساعديه ان يتعمقوا فى
بحث هذا الموضوع فوجدوا أن بناء التفرقة العنصرية
يقوم على منع أى اتصال جنسى بين البيضاء والأسود ،
وان كل الجهود مبدولة لسد طريق المساواة الاجتماعية
التي لابد أن تؤدى الى الزواج المختلط . وترتبطا على
هذا أصبح الجنس موضوعا شائعا فى حديث الزنوج عن
التفرقة العنصرية . وقد رأى جنرميردال ان هناك تبريرات
لمحاولات منع الزواج المختلط على أساس ان تنفيذه
والسماح به معناه قبول مبدأ المساواة الاجتماعية . وعلى
الرغم من هذه التبريرات فالتناقض موجود اذ أن الزواج
المختلط والعلاقات الجنسية المختلطة تظهر فى تركيب
المجموعة الزنجية الحالية فى أمريكا . ويقول جنرميردال
ان الأبيض الجنوبي لا يمانع فى الاتصال الجنسى مع
المرأة السوداء ولكنه يثور ضد فكرة الزواج منها كما
انه يرفض أى اتصال جنسى بين ابنته البيضاء ورجل
اسود ..

وعلى هذا فالمشكلة هي السور الذى اقامه البيض
حول المرأة البيضاء لمنع الاسود من الاقتراب منها
جنسيا ، بينما استباحوا الاتصال الجنسي بالمرأة
السوداء . ومن القواعد القانونية المقررة عرفا في الجنوب
أن يشنق الاسود لمجرد اقترابه أو محاولته الاتصال
جنسيا بالمرأة البيضاء ، حتى ولو كان هذا بناء على دعوة
شخصية من المرأة البيضاء . وهناك نظريات لتفسير هذا
الموقف يشير اليها جنرميردال ، فمنها ما يدور حول
نقاء وطهارة المرأة البيضاء ومنها ما مرجعه الضمير المتألم
بين جنبى الرجل الابيض والذى يخاف ان تعامل امرأته
معاملة المرأة السوداء وان تلاقى مصيرها . ومنها من
يرى انه ثبت ان المرأة البيضاء تميل الى الرجل
الاسود ولهذا يمنعها الرجل الابيض من هذا
الشغف والضعف نحو الأسود . ومنها ان الرجل الاسود
به احساس عميق نحو المرأة البيضاء ولو كان ثمن هذا
اللقاء هو الموت . ولهذا يخشى البيض على نسائهم ،
ومن ناحية أخرى جرى الأمر في بعض الولايات على
أن تمتد أوضاع المنع لا بالنسبة للزواج فقط بل الى
أجناس أخرى مثل أبناء الملايو وأبناء منغوليا .. الخ

وهناك ١١ ولاية تحتفظ بمثل هذه القوانين اليوم
وهي ولايات الاتحاد الجنوبي الذي حارب ضد الشمال
في الحرب الأهلية . أضف اليهم ولايات ديلاوير
وماريلاند وفرجينيا وكنتكي وميسوري وأوكلاهوما
وأنديانا ووايومنج . وكانت بعض الولايات تتخذ مثل
هذا الموقف ولكنها وافقت على الغائه قانونا مثل نبراسكا
وأريزونا وأوتا . وقد أثير هذا الموضوع عام ١٩٥٥ في
ولاية فرجينيا حينما أصدرت إحدى المحاكم أمرا بإلغاء
زواج مختلط ، فلما عرض الموضوع على المحكمة العليا
أعادت الموضوع لاستكمال البحث والإجراءات . وأمام
عدم إمكان القيام بواسطة محكمة استئناف الولاية
بالمطلوب قررت المحكمة العليا إسقاط القضية من جدول
أعمالها ..

وقضية فلوريدا هي ان إحدى مالكات المنازل في
شاطئ ميامي شكت في وجود رجل اسود في شقة
تستأجرها امرأة بيضاء ، فلما استدعت البوليس حضر
ووجد بداخل الشقة بحار أسود أصله من هندوراس
البريطانية ، وأقرت المرأة البيضاء في محضر البوليس
أنه يعيش معها وتمارس معه علاقات جنسية . وطبقاً

لقانون ولاية فلوريدا يعتبر هذا جريمة طبقا للنص القائل بأن اشتراك أبيض وسوداء أو أسود وبيضاء في حجرة في أثناء فترة الليل هو جريمة . وقضت المحكمة بسجن كل منهما شهرا مع دفع غرامة مالية

وسارع المستشارون القانونيون للجمعية القومية لتقدم الملونين (صندوق الرصيد القانوني والتربوي) الى

مساعدهتهما وقدموا استئنافا أمام محكمة الاستئناف .

ولما كان القانون يضع عقوبة الزواج المختلط على قدم المساواة مع العلاقات الجنسية المختلطة بدون زواج فقد

تحول الموضوع الى المحكمة العليا على أساس هل من حق الولاية أن تطبق قواعد واجراءات خاصة بالمواطنين

تختلف من شخص لآخر ومن لون لآخر . خاصة ان

القانون لا يعاقب على اشتراك رجل أبيض وامرأة بيضاء

في حجرة واحدة في أثناء الليل ولو بدون زواج قانوني،

وكانت وجهة نظر الولاية ان المحكمة في قضية سابقة

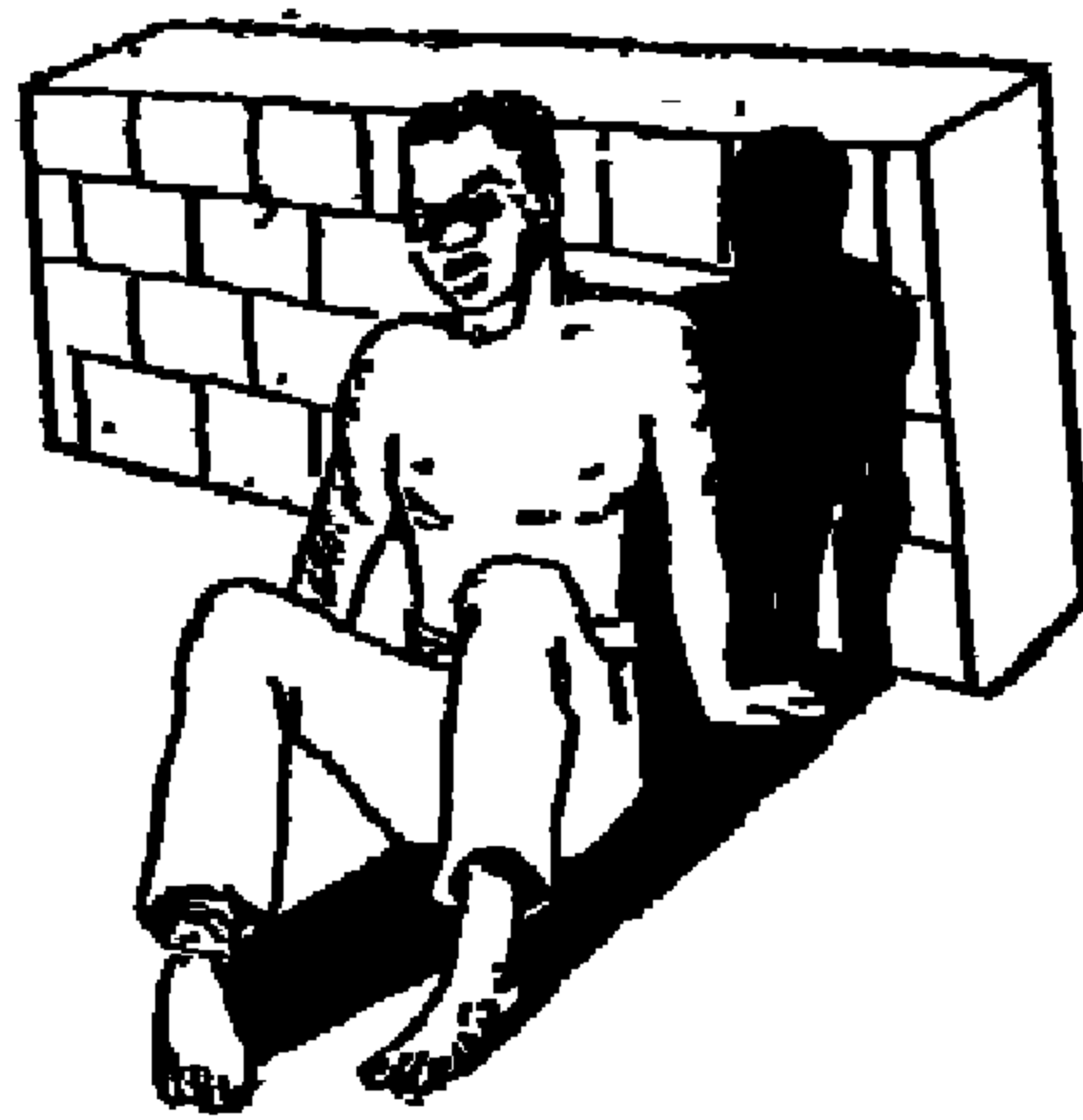
أقرت الأخذ بالقانون السارى في ولاية ألباما منذ عام

١٨٣٣ والذي يضع عقوبات شديدة على الاتصال الجنسي

والعلاقات الجنسية بين شخصين من لونين مختلفين .

وكان تبرير المحكمة لهذا الموقف هو انه لا توجد تفرقة

عنصرية في تطبيق القانون ترتيبا على أن تشديد العقوبة في مثل هذه الحالة يسرى على الابيض والسوداء أو الاسود والبيضاء المشتركين في الجريمة على قدم المساواة . وكانت وجهة نظر المحامين ان المحكمة في عام ١٩٥٩ رفضت الأخذ بقانون ولاية لويزيانا القاضي بعدم مشروعية اقامة مباريات الملاكمة المختلطة التي يتبارى فيها ملاكم أسود وملاكم أبيض . وكان منطق المدافعين في قضية اريزونا هو نفس المنطق والتبرير الذي سبق ان أخذت به المحكمة في قضية ولاية الباما . وقد رفضت المحكمة قبول هذا التبرير وأصدرت قرارا ضد اجراءات ولاية اريزونا . ولقد تركت الولايات المتحدة في منتصف عام ١٩٦١ ولم يكن قرار المحكمة العليا قد صدر فيما يختص بقضية ولاية فلوريدا

الفصل الرابع

وميض النيران..

الأنبياء في أرض التيه

أوصلتنا الفصول السابقة الى البيئة الجديدة لحياة الزوج الامريكيين في المدينة والحضر وهذا صاحب التغير في الوضع الاقتصادي الامريكي الى الاقتصادات الرأسمالية القوية في الصناعة والزراعة في الداخل وفي التجارة في الخارج . وجاءت أحداث الحرب العالمية الأولى لتعلن رسميا ما تم اقتصاديا منذ القرن التاسع عشر . ومنذ بداية القرن العشرين أو ما قبل ذلك بسنوات قليلة كانت الزعامات الكبرى في حياة الأقلية الزنجية قد بدأت في الظهور والاصطدام . وفي خلال النصف الأول من القرن العشرين سوف يظهر في حياة هذه الأقلية ثلاث زعامات كبرى تمثل ثلاثة تيارات

أساسية في تفكير الحياة الراهنة والحياة المستقبلية بين
الزواج . وفي هذه الفترة سوف تتكون أولى المنظمات
القومية العاملة في داخل هذه الأقلية ..

وقبل ان نشرح أحداث هذه الفترة أضيف ايضاحا
لما قلت . لقد عرف الزواج دور الزعامات ونشاط
المنظمات قبل هذا التاريخ . ولكن الرأي الراجح عند
جميع الدارسين للمشكلة سواء أكانوا سود اللون أم
كانوا بيض اللون . ان الزعامات والمنظمات المبالغة
لهذه الفترة كانت اما اقليمية أو طائفية ، بمعنى انها
ظهرت لتعمل بين مجموعة بشرية تسكن في منطقة معينة
أو مدينة معينة أو اتباع كنيسة أو طائفة معينة . وان
الاجماع بينهم هو ان هذه الزعامات والمنظمات لم
ينعكس نشاطها ويظهر أثرها على نطاق قومي يشمل
جميع ولايات وبلاد وأراضى الولايات المتحدة كلها .
وان كانوا لا ينكرون أثرها الفكري في ميراث تطور
الكفاح من أجل قضية الزواج الامريكيين . كما ان
الاجماع على ان هذه الفترة حملت في تركيبها وأوضاعها
ما هيأ الفرصة لظهور دور هذه الزعامات ونشاط هذه
المنظمات على نطاق قومي أحس به جميع الزواج أو

غالبيتهم في الولايات المتحدة . ومن الأسباب انتشار طرق المواصلات والاتصال بين مدن الولايات المتحدة ، تركز الفئات المتعلمة في المدينة الحديثة ، ظهور دور العامل الزنجى والطبقة المتوسطة السوداء ، بدء الاجيال المتعلمة في الظهور بين الزنوج ، انعكاسات الموقف الدولى ومتطلبات الفترة الجديدة التى ترغب الولايات المتحدة في النشاط فيها دوليا ، تراكم آثار فشل الحرب الاهلية في حل مشكلة الزنوج الامريكيين ، طاقات وقدرات الزعامات الزنجية الجديدة ... الخ ..

وأقدم هذه الزعامات والتيارات الفكرية ظهورا هو بوكر واشنطنون الذى بلغ أوج زعامته وتأثيره في حياة الأقلية الزنجية مع بداية القرن العشرين ، فكان ان تصدى له وصارعه حتى غلبه الدكتور وليم يورجهاردت ديبويس الذى شارك في قيادة جماعة نياجارا ثم في تأليف الجمعية القومية لتقدم الملونين «NAACP» عام ١٩٠٩ وفى قول آخر عام ١٩١١ . وفى هذه الفترة ذاتها تألفت الرابطة القومية للعمل في البيئة الحضرية «N.U.L.» عام ١٩١٢ وفى قول آخر عام ١٩١٠ . وما ان نشبت الحرب العالمية الأولى حتى وفد الى الولايات المتحدة

ماركوس جارفى قادما من جامايكا . وبانتهاء الحرب العالمية الأولى كان قد ارتفع الى مركز الزعامة في نيويورك ثم في امريكا وألف الجمعية العالمية لتقدم النجرو ونادى بدعوة العودة الى افريقيا . وثارت المعركة عنيفة بين الدكتور ديوييس والجمعية القومية لتقدم النجرو من جانب آخر. وساهم في جانب الدكتور ديوييس والجمعية القومية زعيم عمالى ذو نشاط في الحزب الاشتراكى الامريكى وهو فيليب راندولف الذى سنشهد آثار زعامته العمالية بين الزنوج في فترة ما بين الحربين العالميتين وما بعد الحرب العالمية الثانية ، اذ نظم عام ١٩٢٥ رابطة عمال عربات النوم . وخلال فترة الحرب العالمية الثانية هدد بالزحف على واشنطن عام ١٩٤١ ، ان لم يصدر الرئيس روزفلت تشريعات الفرصة المتكافئة للعمل في الصناعات المتعلقة بالحرب بدون تفرقة لونية . وفي عام ١٩٤٢ تكون مجلس المساواة العنصرية «Care» ثم توقف تأليف الجماعات والمنظمات الجديدة الى السنوات الخمسينيات والستينيات من هذا القرن فظهر مؤتمر قيادات الجنوبيين المسيحيين «SCLC» بزعامة مارتين لوتر كنج ، ثم ظهرت لجنة تسبق العمل الطلابى السلمى

«SNCC». وبجوار هذه المنظمات ظهرت منظمات عدة سوف نشير اليها . منها ما ظهر نشاطه في نيويورك على هيئة أحزاب يسارية للزنوج ، ومنها ما ظهر في جمعيات وحركات سوداء . وكل هذا غير جماعة أمة الاسلام الزنجية التي سنفرد لها فصلا خاصا ..

وقبل ان نستطرد في تفاصيل النشاط والخلافات الفكرية بين هذا العديد من المنظمات والزعامات نذكر ان الفروق الاساسية بين هذه المنظمات تظهر في موقفين أولهما : تحديد من يشترك في تنظيم وعمل المنظمة ، فجميع المنظمات تقوم على أساس عمل مشترك بين الامريكيين البيض والسود من ناحية التنظيم ومن ناحية التمويل فيما عدا ماركوس جارفى وجمعيته وايليا محمد وجماعة أمة الاسلام . وثانى هذه المواقف هو ما يتعلق بالتكتيك والاسلوب والهدف الخاص بالعمل السياسى السلمى وغير السلمى ، القانونى وغير القانونى .. الخ . من ناحية الهدف هل هو الاندماج أم الفصل بين الأجناس .. الخ . وسوف تبدو مناقشة هذا الموقف فيما يلى من الدراسة ..

كان يوكر واشنطون قد ارتفع الى مركز الصدارة في

الربع الاخير من القرن التاسع عشر بين الزوجين
الامريكيين من حيث المركز الاجتماعى والمركز الاقتصادى ،
ومن ثم انعكس هذا على علاقاته بالمسؤولين فى الحكومة
الفيدرالية وفى دوائر المسؤولين فى ميادين الاعلام والحكم
عامة ، وأسهم فى انشاء معاهد دراسية للزوج خاصة فى
ولاية جورجيا ، وتوطد مركزه بصداقته مع البيت
الابيض الأمريكى ، وألف كتابا يؤرخ فيه لحياته باسم
« الارتفاع الى أعلى من مستوى الرق » ويقدم فى كتابه
صورة حية لكل زنجى يريد أن يرتفع من القاع الى
الطبقة البورجوازية ويصبح ذا شأن وأوضاع مالية
مريحة . وارتبط اسمه بالدعوة الى أن يتعلم الزنجى
حرفة أو يتقن مهنة يدوية أو نصف يدوية الأمر الذى
يتيح له ولأولاده من بعده مستوى معيشة عادية . وكان
يرتب على أفكاره هذه ان تعليم الزوج الحرف والتدريب
المهنى انما يجعلهم فى أمان من ثورة وغضب البيض
واضطهادهم اذ كانوا يرفضون قبول أية وسيلة تؤدى
بالزنجى الى ان يخرج من وضعه الطبيعى الذى تصوره
فيراثا عن أسلافهم . وله عبارة مشهورة فى ان التقدم
الامريكى يشبه اللعب على البيانو لا بد لابداعه من

استعمال الأصابع السوداء والأصابع البيضاء عند
العزف . فاذا تم تطبيق هذا على الواقع الاجتماعى
الامريكى أصبح معناه اقرار الوضع الراهن فى المجتمع
الامريكى ، وان مستقبل الزنجى هو فى تقديس العمل
اليدوى والحرفة والتدريب على استعمال الآلة الميكانيكية
مع تربية اخلاقية روحية . وحينما أنشأ معهد تاسكجى
فى ولاية جورجيا أعلن ان المعهد يعلم القلب واليدين
فقط ولا يعلم الفكر . ونادى الزوج الامريكى فى خطابه
المشهور الذى ألقاه أمام البيض قائلاً : « ضعوا احمالكم
حيث أنتم وقفوا للعمل » ..

ويعلق فرازير على تحمس البيض لبرامج يوكر
واشنطن وتأيدهم لمناهجه التربوية ، فيقول : ان هذا
دليل على نظرتهم الاحتقارية للزنجى . فهم يرونه فى
وضع أدنى من أبنائهم ولهذا يتحمسون لتعليمه التدريب
المهنى والحرف الصناعية ، على حين ان مدارسهم
ومؤسساتهم التعليمية لا تتطلب من أبنائهم هذا النوع
من التعليم ، وفى هذه الفترة من العمر بالذات ، ويزيد
الدارسون الآخرون من بين الزوج للقضية على ان
يوكر واشنطن بحصوله على تأييد البيض وتحمسه

لدوام هذا التأييد كان يعبر عن آمال ودور البورجوازية
السوداء وما ترسمه لنفسها من دور ومستقبل في المجتمع
الأمريكي . ويحكم البعض على حركته بأن ما أصابها
هو نفس الضعف الذي أصاب كل المنظمات السوداء
الأخرى حين تعاونت مع البيض ، وإن هذا التعاون
زرع في قلوب الجماهير الزنجية بذور الشك والخوف
من دور هؤلاء البيض . ويضيف البعض أن بذور الشك
والخوف والكراهية كانت موجودة وليست في حاجة
إلى زراعة جديدة أو نمو جديد . ولهذا علق عليها
رالف بانث حينما كان يساعد جنرميردال في دراسته
عن النجرو في أمريكا بأنه لم تكن لها قاعدة جماهيرية
ومثل هذا قاله أيضا في ذلك الوقت على الجمعية القومية
لتقدم الملونين . ويعلق جنرميردال على هذا الموقف عامة
(التعاون بين الزنوج والليبراليين البيض) بأن التركيب
الايض للسلطة قد امتص في داخله زعامات الزنوج
وطاقتهم بأن أظهر اهتمامه وعنايته الخاصة ببعضهم دون
البعض الآخر ، ومن ثم فشعور اليأس هو الجو الغالب
في محيط القضية ، وأنه ما دام العمود الفقري للعمل
لقضية الزنوج لا يصل إلى أكثر من مساومات ومهادنات

مع البيض الراغبين في الحلول النصفية فسيظل الزنوج طول العمر يحتلون دور الشريك الأصغر الضعيف الصامت في تحالف زنجي ليبرالي ، يظهر على قمته العليا شخص أسود اللون ولكنه في الحقيقة خاضع خصوعا مطلقا لأحكام البيض وخططهم التكتيكية والاستراتيجية ويضيف الأستاذ جيمس ويلسون في كتابه عن «سياسات النجرو» « بأن هؤلاء الزنوج هم أغراض وأهداف العمل المدني في الولايات المتحدة . فالأشياء تصنع لهم وبواسطة غيرهم ، وسبب هذا هو انهم نجرو وانهم لا يصنعون شيئا لأنفسهم وبأنفسهم ..

وفي مطلع القرن الحالي أعلن الدكتور ديوييس رفض هذا الاتجاه الذي نادى به يوكر واشنطون ناعتا اياه بأنه مهادنة للبيض وأكثر من هذا اعتبره خيانة للقضية السوداء . واعتبر دعوة يوكر واشنطون دعوة لخلق بورجوازية سوداء وتأكيد وجودها وسيطرتها ، وان هذه البورجوازية السوداء تقف حيث هي في وسط الزنوج تعمل وتستثمر وتكسب وبهذا تفرق في أطماعها الخاصة وتنسى القضية . وبهذا دعا ديويوا الى تعلم الفكر ومناقشة النظريات والفلسفات وأكد ان أى تقدم في

حياة الزوج الامريكيين لن يكون الا بالغاء التفرقة العنصرية ومنحهم المساواة المطلقة وتمتعهم بالحقوق والحريات الأساسية الماثلة لحريات وحقوق الرجل الأبيض ، وقال : ان الطريق هو الاندفاع الى التعليم والثقافة بين شباب الزوج الامريكيين . وكان يوكر واشنطن يرى المعركة في داخل امريكا على أساس أفكاره التي عرضناها وكان دييوا يراها أيضا في داخل المجتمع الامريكي على أساس أسبقية مبادئ العمل السياسى . ولكنه زاد على هذا بأن روج لفكرة الجامعة الافريقية (بان افريكائزم) على اساس تضامن الجنس الزنجى فى العالم أجمع للوقوف ضد التفرقة العنصرية وعلى أساس منحهم حق المساواة والفرص المتساوية مع غيرهم من الأجناس . وترتبطا على هذا حضر الدكتور ديويس مؤتمر الجامعة الافريقية الأول فى لندن عام ١٩٠٠ ثم دعا باسم الجمعية القومية لتقدم الملونين الى عقد مؤتمر الجامعة الافريقية فى باريس عام ١٩١٩ ، وتوالى بعد هذا المؤتمرات حتى انعقد آخرها عام ١٩٢٧ ، وحالت الأزمة الاقتصادية العالمية دون توالى عقد المؤتمرات ، حتى عقد مؤتمر الجامعة الافريقية فى

مانشستر عام ١٩٤٥ وحضره بجوار الزنوج الامريكيين
زعماء شباب وطلاب افريقيا لأول مرة ..

وقد أثرت أفكار الدكتور ديوييس في خلق حركة
نشاط في أوساط المثقفين الزنوج في مطلع هذا القرن .
الأمر الذي جعله يدعو الى عقد مؤتمر بجوار شلالات
نياجارا عام ١٩٠٥ . واطلقت الجماعة التي حضرت المؤتمر
على نفسها اسم حركة جماعة نياجارا . وتوالى عقد
المؤتمرات عام ١٩٠٦ وعام ١٩٠٧ ، ثم حدث اتصال
بين هذه المجموعة وجماعات من الليبراليين البيض فتألفت
منهم جميعا الجمعية الوطنية لتقدم الملونين عام ١٩٠٩ ،
وفي قول آخر عام ١٩١١ . والجمعية تمثل تحالفا بين
الليبراليين البيض والمثقفين السود . وأول نقد لتكوين
الجمعية هو ان كل اعضاء اللجنة العليا في تنظيمها او
ما يشبه مجلس الادارة كانوا من الليبراليين البيض
فيما عدا الدكتور ديوييس الذي تولى رئاسة تحرير
مجلة الجمعية المعروفة باسم الأزمة « كرايزر » ..

وقد التزمت الجمعية القومية لتقدم الملونين منذ يومها
الأول خط العمل القانوني في المحاكم لالغاء تشريعات
معينة أو مساندة قضايا للحصول على أحكام معينة

تتعلق بتحسين أوضاع الزوج . وفي الفترة التي شارك فيها الدكتور ديوييس في نشاط الجمعية (استقال من عضويتها عام ١٩٣٤) تكون لها رأى عام بين المثقفين وذوى الياقات البيضاء . وقد دخلت الجمعية في صراعات فكرية عنيفة مع ماركوس جارفى وجمعيةه العالمية لتقدم النجرو ، ومع الحزب الشيوعى الأمريكى . وقد وجه نقد عنيف وطويل الى هذه الجمعية ودورها فى حياة الزوج الأمريكى خاصة فى سنواتها الأخيرة . وقد أشرنا الى رأى رالف بانس بالنسبة للجمعية فى السنوات الأربعينيات من هذا القرن بأن سبب ضعفها فى رأيه هو تنظيمها على أساس اختلاط الأجناس الأمر الذى دعاها الى القناعة برد فعل العمل الأبيض . وان الدور الأعظم فى نشاطها يأتى نتيجة مبادأة البيض من ليبراليين ومبشرين ووعاظ كنائس ، مع تمسك شديد بأن تظل المنظمة فى دائرة هبة الاحترام والمسئولية بمعنى عدم الخروج عن القواعد الأساسية للسلوك التى رسمها البيض للمجتمع والعمل السياسى فيه . ومن الأمور المثيرة للعجب فى شخصيات الزعامات الزوجية ان رالف بانس تخلى عن آرائه فأصبح عضوا فى مجلس ادارة

الجمعية ولما هاجمها آدم كلايتون باول النائب الزنجى
لنيويورك عام ١٩٦٣ بنفس المنطق رد عليه بانث ردا
عنيفا متهما اياه بأنه عنصري التفكير وألعبوبة في يد دعاة
الحرب العنصرية بين الناس

وقد تعرض لوماكس وهو زنجى أيضا لهذه الجمعية
وانتقدها قائلاً بأن كثيرا من زعاماتها والمسؤولين فيها لا
يلتزمون بخطهما السياسى العام ، وانهم يفتقدون القاعدة
ال جماهيرية وليس لهم كزعماء للمنظمة اى عمل جماهيرى
وقال ان المعارك اثنانونية والسياسية التى خاضتها الجمعية
جعلتها اليوم ساكنة راکدة النشاط يتزعمها المحافظون .
ويسيطر على جميع فروعها فى الولايات المتحدة
البورجوازيون السود والليبراليون البيض . كما ذكر
لوماكس فى كتابه « ثورة الزنوج » ان اليهود يشكلون
النسبة الكبرى من هؤلاء البيض العاملين فى المنظمة
وتساءل : لماذا ينضم اليهود الى الجمعية على حين ترفض
جميع الجمعيات اليهودية قبول عضوية أو زعامة أمريكى
غير يهودى الدين . وضرب مثلا بما حدث عام ١٩٦٠
حين اعتزل ثيرجود مارشال عمله كرئيس لصندوق الرصيد
التربوى والقانونى التابع للجمعية (وهو من ناحية

الوضع التنظيمى والقانونى منظمة قائمة بذاتها منذ عام ١٩٥٥ (فقد خلفه جاك جرينبرج وهو يهودى الدين .
وأثار هذا انتقادات عدة على أساس ان هناك من الزوج من يصلح لشغل هذا المنصب . ويذكر لوماكس ان الرئيس القومى للجمعية هو آرثر سينجارن يهودى الدين وفى هيئة مجلس الادارة يوجد أعضاء كثيرون من اليهود . وكذلك فى هيئة صندوق الرصيد التربوى والقانونى ، كما أثار الكاتب الذى نستند الى أقواله ان النقابات العمالية البيضاء والجمعيات الطائفية المتعددة للأقليات فى الولايات المتحدة تمول الجمعية القومية لتقدم الملونين . ومن ثم يكون لها دور فى نشاط وسياسة هذه الجمعية . ويختتم لوماكس مناقشته هذه بأن اليهود ضد مبدأ الاندماج والتذويب فى المجتمع الأمريكى على حين ان الزوج يطلبون هذا الوضع وهذا المبدأ . وان مفهوم الزنجى عن الوطن يتناقض مع مفهوم اليهودى الصهيونى عن الوطن . وانه توصل الى ان حركة الحقوق المدنية من وجهة نظر اليهود قضية انسانية وليست قضية خاصة بالزوج . ولذلك فهو يتساءل : كيف يتم هذا التعاون ؟ .. ولمصلحة من ؟ .. وما هى

أهدافه ؟ ..

وعموما لا يوجد خلاف فكرى أو تنظيمى بين الجمعية القومية لتقدم الملونين وبين عدد من الجمعيات والهيئات الأخرى وهى الرابطة القومية للعمل فى البيئة الحضرية ومجلس المساواة العنصرية ومؤتمر قيادات الجنوبيين المسيحيين ولجنة تنسيق العمل الطلابى والسلمى. وفيما غير هذا يتناقض عمل هذه الجمعيات والهيئات مع غيرها من الجماعات الراديكالية واليسارية وجماعة أمة الاسلام . وأخيرا تم تكوين نوع من التنظيم الذى يضم زعامات هذه الجمعيات المتفاهمة مع الجمعية القومية لتقدم الملونين ويشغل منصب سكرتيه العام بإيارد رستين محرر مجلة ليبريشن ، والسكرتير العام الحالى للجمعية القومية لتقدم الملونين هو روى ويلكنز ..

وإذا انتقلنا بعد ذلك الى الرابطة القومية للعمل فى البيئة الحضرية نجدها أيضا قامت على أساس تحالف زنجى ليبرالى أبيض . وعملها أقرب الى نشاط الخدمة الاجتماعية والارشاد الاجتماعى وحل مشاكل الاسكان والعمل والعلاقات الاجتماعية . وهى معنية أولا بالبحث عن وظائف للزواج وحل مشكلاتهم عندما يصلون

للمدينة لأول مرة ويمولها البيض . ولم يظهر لها أى نشاط قانونى مطلقا كما ان نشاطها السياسى معدوم . ومن ناحية مجالها المتخصص تعتبر أكبر الجماعات فى هذا الميدان . ويحكم عليها أوماكس بأنها فقدت دورها السياسى واقتصرت على ما يشبه مكتب التوظيف . وسكرتيرها العام هو وايتنى يونج

نتقل بعد هذا للحديث عن ماركوس جارفى ودوره فى تاريخ حركة الزنوج الامريكيين ولقد أرخ لحياته الكاتب الامريكى دافيد كورونون تحت اسم « النبى موسى الأسود » . وجميع الدراسات الأخرى مع اختلافها مع بعضها ومع هذا المؤلف ، فان الاجماع هو ان اسم ماركوس جارفى هو أقوى الاسماء وأشهرها فى حركة الدعوة للعودة الى افريقيا . هذا مع انه لم يضع قدمه مطلقا على أرض افريقية ولم ينجح فى تهجير أية مجموعة بشرية من الزنوج الامريكيين الى افريقيا أرض الآباء والأجداد كما كان يسميها . ولقد منح جارفى نفسه لقب الرئيس المؤقت لافريقيا وبعد نفيه من أمريكا عاد الى جامايكا ثم استقر فى لندن حيث مات عام ١٩٤٠ ، وهناك منح نفسه لقباً جديداً هو أسد نوميديا . ويمكن

القول بدون خطأ ان حركة جارفى ودوره قد انتهيا
بخروجه من أمريكا وان ظلت جماعات متناثرة فى أمريكا
وفى البحر الكاريبى تدين له بزعامتها ويؤمن بعضها
بعودته على نمط المسيح المنتظر أو المهدي المنتظر فى
المسيحية والاسلام . وسوف تناقش انعكاس آثاره
الفكرية فى فصل قادم عندما ندرس فكرة القومية
السوداء فى أمريكا والجماعات الداعية لها ..

ولقد أثار ظهور جارفى وعمر حركته القصير فى أمريكا
عدة موضوعات تتعلق بالدعوة للعودة الى افريقيا
ومغادرة الأرض الامريكية التى لا مستقبل فيها للرجل
الأسود . وأول هذه الموضوعات هو انه ادخل المواطن
العادى فى النشاط السياسى الزنجى لأول مرة . فلقد
وصل عدد أنصاره فى أوج نشاطهم الى ستة ملايين عضو
وكانت غالبيتهم الساحقة من سكان المدن ومن الزنوج
البسطاء ذوى المهن والحرف الصغيرة والذين كانوا
يعيشون فى جيوش البطالة مددا طويلة . وكان سلاح
جارفى فى اجتذاب هؤلاء الزنوج فى هذا الشكل الواضح
الى ميدان العمل السياسى ، هو انه قدم اليهم أملا
يشفيهم من اليأس المرير القاتل الذى لف حياة الزنوج

بانتهاى الحرب العالمية الاولى . فقد عاشوا أياما متفائلة
مع وعود ويلسون وأمانى عالم الديموقراطية والحرية
بعد الحرب وأحلام المساواة وانقضاء مظالم العنصرية
والترقة . فاذا بالحرب تنتهى ويجتمع المنتصرون فى
فرساي لتقسيم العالم ، واذا بالمجتمع الأمريكى يعود
سيرته الأولى قبل الحرب ، وتشتد حملة التفرقة العنصرية
وتشهد مدن الشمال الأمريكى حوادث اضطهاد الزوج
والاضطرابات العنصرية خاصة عام ١٩١٩ ، وتعاود
جمعية كلوكس كلان نشاطها فى ارباب الزوج وقتلهم
مع غيرها من الجمعيات العنصرية البيضاء ..

والذى هيا لجارفى هذه الامكانية فى تجنيد الأنصار
على نطاق جماهيرى هو الهجرة الزنجية من الجنوب الى
مدن الشمال والوسط والغرب قد ارتفعت كما أشرنا
من قبل ، وفى نفس هذه الفترة كانت زيادة عددهم فى
بيئة المدن والخضر قد أثارت مشكلات العلاقات
الاجتماعية والاسكان والعمل وتربية الأطفال .. الخ .
وكانت الجمعية القومية لتقدم الملونين وجمعية العمل
فى البيئة الحضرية قد باشرت نشاطها مع بداية العقد
الثانى من هذا القرن ..

أما الموضوع الثانى فهو ان جارفى اشترط فى أعضاء
جمعيته أن يكونوا من الزنوج ذوى الدم النقى أى انه
رفض عضوية الخلاسين . واقتضاه هذا أن يرفع شعار
الدم النقى والجنس الخالص وأن يهاجم ذوى الدم
المختلط على أساس انهم صورة باهتة للرجل الأبيض
ورمز جريمته نحو الجنس الزنجى . وان هذه التفرقة
ضرورية كمقدمة للتفرقة بين الرجل الأبيض وظله الخلاسى
وبين الجنس الأسود الذى يجب ان تكون له أرض
خاصة يعيش فيها منفردا . وان هذه الأرض هى افريقيا
التى تتكون فيها أمة سوداء لها وطن خاص . وهذا
الموضوع الثانى أثار على جارفى الهجوم من جانب
الخلاسين وهم كما سبقت الاشارة يكونون الطبقة
البورجوازية وفئات المثقفين بين الزنوج . وقد تبادل
الطرفان شتائم مقذعة واتهامات عديدة ، وقاد الهجوم
ضد جارفى الدكتور ديويس ، وفيليب راندولف بجوار
الجمعية القومية لتقدم الملونين وجمعية العمل فى البيئة
الحضرية . واتهموا جارفى بأنه مغامر اتهازى لايعرف
شيئا عن حقائق التكوين البيولوجى والتاريخى للزنوج
الأمريكيين ، وانه يقدم نخدرا لهؤلاء الزنوج فى صورة

الوعد بأفريقيا وطنا خالصا للجنس الأسود ، وان المستقبل
الحقيقى أمام الرجل الأسود هو أن يكافح فى أمريكا
وأن ينتصر ضد التفرقة العنصرية لا أن يهرب الى عالم
خيالى لا يمكن تحقيقه ، ورد عليهم جارفى بأن الزنجى
لن يتحرر الا اذا كون أمة لها حضارة ، وانه ليست هناك
حدود لأزمة الزنوج المعاصرة وقتذاك الا اذا تحررت
افريقيا ..

وقد أدخل جارفى افريقيا فى حياة القضية الزنجية
بشكل أوضح وأعنف مما حاوله من قبله دعاة الهجرة
الى افريقيا وفى مقدمتهم الجمعية الامريكية للاستعمار
التي أنشأها الليبراليون البيض عام ١٨١٦ وأسهمت
فى انشاء ليريا فى افريقيا . ولقد أدخلها جارفى بقوة
لأنه كان يحلم بجنس اسود تقى فخور بسواده
لا يشعر بالنقص تجاه نفسه ولا يشعر باحتقار أحد
له بسبب لونه الاسود . لقد كانت صيحته المألوفة
فى جماهير أنصاره هى :

« انهضوا أيها الجنس المختار .. انكم تستطيعون
تحقيق ما تريدون اذا ما تحركتم وامتلكتم الارادة
الحرّة » ..

ولقد أوغل جارفى فى التخيلات والتهيؤات وجمع أموالا عديدة أنشأ بها شركة ملاحية تحمل اسم « النجمة السوداء » وهى الشركة التى سوف تحمل الزوج الى افريقيا . كما صنع لجمعية علماء اسود وألف فرقا من أنصاره أطلق عليها أسماء فيها صفة السواد . ومنح أنصاره ومساعديه ألقابا للتعظيم والتشريف تحمل أسماء افريقيا وصفة السواد . وكان يستعرض أنصار مؤيديه فى شوارع هارلم فى تشكيلات شبه عسكرية مع أنواع من الموسيقى الحماسية . وعلى الرغم من كل هذا فقد انهارت أحلامه حينما رفضت ليبيريا استقبال بعثة أوفدها لتبحث امكانيات تهجير الزوج الأمريكين اليها . وبعد ذلك اتهمه أعداؤه بتبديد الأموال التى جمعها . وفعلا أثبت القضاء الاتهام وذهب جارفى الى السجن . وعفا عنه الرئيس الأمريكى عام ١٩٢٧ بشرط مغادرة الولايات المتحدة وفعلا غادرها الى جامايكا واتتهى أمره سياسيا بعد حين ..

وقد كثرت التعليقات على حركة جارفى ودعوته . فإراها الدكتور رالف بانس دعوة للهروب المطلق وقد

أثبت رأيه في دراسة جنرميردال عن الزوج الأمريكيين، وعلى تقيضه اشد الرئيس نكروما بدور جارفي في تأريخه لحياته الذي نشره باسم « غانا » فقد ذكر انه تأثر به حينما كان يطلب العلم في أمريكا . وقد ظل الدكتور ديوييس مصرا على موقفه في معارضة جارفي على أساس ان افريقيا للافريقيين وليس على أساس العودة الى افريقيا كما دعا جارفي . وهناك اتهامات عديدة حول جارفي تقول بأنه تسلم أموالا بصفة سرية من جمعيات عنصرية بيضاء يهملها نجاح حركة العودة الى افريقيا وتهجير الزوج الأمريكيين من الولايات المتحدة ..

وسنعود مرة ثانية الى مناقشة آراء جارفي الخاصة بالقومية السوداء في أمريكا عندما نناقش أفكار جماعة أمة الاسلام في دعوتها الى الفصل بين البيض والسود في أمريكا ..

وفي دراسة هذه الفترة لا بد من الإشارة الى آثارها الأدبية والفكرية بوجه عام ، فقد انعكست آثارها بظهور جماعات من الأدباء والكتاب والشعراء والرسامين والذين يطلق عليهم اسم مدرسة « البعث

والنجدو الجديد » . « رينسانس اند نيو نجر و » .
وهذه المدرسة لم تشترك مطلقا في النشاط السياسى
والصراع التنظيمى الذى أشرنا اليه في فترة النصف
الأول من القرن العشرين . وأفراد هذه المدرسة
أشادوا بإفريقيا وغنوا للزنجى وترنموا بروعة اللون
الاسود . وهذه المدرسة هى المدرسة الرومانسية التى
غنت للماضى والأحلام الرومانسية وأعلنوا مولد
الزنجى الجديد . واستخدموا أساليب جديدة في
الكتابة والتعبير وطرقوا موضوعات عدة منها تعظيم
البدائية ودور الزنجى الحضارى ومشكلة الزنجى
المعاصر ... الخ . ونذكر من بينهم ريتشارد رايت ،
ورالف ايليسون ، ولورين هانزبرى ، وجيمس بالدوين
ولانجستون هيوز ، وكلود ماكاى ... الخ ..

واحتراما لعدم تخصصى في الدراسات الأدبية
والفنية لا أستطيع الإشارة اليهم بأكثر من هذا وأدعو
الدارسين المتخصصين الى تناول الموضوع ، خاصة
وان الأستاذ سانت كليردريك (زنجى امريكى متخصص
في الدراسات الافريقية الاجتماعية) يرى ان جذور
الدعوة للزوجة (الزنجية في بعض التراجم العربية)

— أى نيجرتود — تأتى من ان المثقفين فى جزر الهند الغربية وبالذات فى هايتى تأثروا فى السنوات العشرين فى هذا القرن بموجة البعث الفكرى التى اجتاحت الزوج الأمريكىين فى سنوات الحرب العالمية الاولى وما بعدها . وقد حدث بعد ذلك تغير جذرى فى المناخ الفكرى الأمريكى وبالذات لعدد كبير من هؤلاء الادباء والشعراء الذين أشرنا اليهم . ولكن ظل المناخ الثقافى والفكرى فى هايتى والمارتينيك وجواديلوب كما هو حتى ورث الدعوة المثقفون الزوج فى باريس ثم عبرت البحر الأبيض لتنتشر فى افريقيا الناطقة باللغة الفرنسية . وهو فى اشارته الخاصة بأمريكا انما يقصد الفترة التاريخية التى تعرضنا لها بالدراسة فى هذا الفصل . ومن ناحية أخرى أشار الرئيس سنغور الى هذا عام ١٩٦٢ عندما زار الولايات المتحدة فى حفل أقامه الرئيس الراحل كيندى فقال ان شعراء وكتاب فترة الانبعاث فى السنوات العشرينيات من زوج امريكا هم رواد وملهمو القائلين بدعوة النيجرتود حاليا . وقيمة هذه الدعوة من الوجهة الفكرية انها اصبحت علما على مجموعة من الافريقين

الناطقين باللغة الفرنسية ..

وبالنسبة للمعركة الثانية الكبرى التي شهدتها هذه الفترة ، وهى المعركة الفكرية والتنظيمية التي ثارت بين الجمعية القومية لتقدم الملونين وقسم هام من المثقفين الزنوج من جانب وبين الحزب الشيوعى الأمريكى من جانب آخر . وبدون اغراق فى التفاصيل نجمل الاطار العام للمعركة فى النقاط التالية :

ان اتصال الزنوج بالفكر الاشتراكى سابق على الحزب العالمية الاولى . فقد كان الحزب الاشتراكى الأمريكى يمارس نشاطا واسعا ، وهذا قد اجتذب بعض المثقفين الزنوج مثل : فيليب راندولف ، وشاندلر اوين ثم انضم اليه الدكتور ديويىس عام ١٩١١ . ولكن جماهير الزنوج الامريكيين لم تسهم فى النشاط الجماهيرى للحزب ، ومع هذا كانت المنظمات الزنجية والزعامات الزنجية تعمل بجوار هذا الحزب ، ولكن قيام الثورة البلشفية فى روسيا القيصرية عام ١٩١٧ ، أدى الى انشقاق هذا الحزب تماما كما حدث فى باقى العالم وظهر الحزب الشيوعى الأمريكى . وفى عمل الحزب الشيوعى لتجنيد الانصار من بين جماهير

الزئوج الامريكين تصادم مع المنظمات والجمعيات
الزنجية وفي مقدمتها الجمعية القومية لتقدم الملونين
وأىضا اصطدم الحزب بقيادات الجمعية وخاصة
الدكتور ديوييس ..

وثارت نقت خلاف عديدة يمكن ان نجلها في
موضوعين : اولها وحدة الطبقة العاملة ، وثانيها
اقتراح انشاء ولاية زنجية خاصة بالزئوج الامريكين.
وفي كلا الموضوعين فشل الحزب الشيوعى ومرجع
فشله في الموضوع الاول ان ميراث الفصل والفرقة
بين الابيض والاسود لم يكن شيئاً هينا في المجتمع
الامريكى كما ان النقابات البيضاء لم تقبل مبدأ
الاندماج ، ومن جانب آخر كانت الاداة الحكومية
الامريكية باطشة في عنفها وفي مطاردتها للشيوعيين
خاصة وان عددا كبيرا من زعمائهم كانوا من الاقليات
القادمة من وسط وشرق اوروبا ، وهؤلاء تم ترحيلهم
خارج البلاد في أوائل السنوات العشرينيات وفي أوائل
السنوات الثلاثينيات . وبالنسبة للموضوع الثانى
اقترح الحزب انشاء الولاية الزنجية ورفعوا هذا
الشعار عاليا خاصة عام ١٩٢٨ ، وقد تصدت لهم

قيادات الحركة الزنجية التي اشرنا اليها من قبل وعاركوهم عراكا فكريا شديدا . وقد انعكس هذا العراك في صورة اتهامات متتالية للدكتور ديوبيس اذ نعته الشيوعيون بالبورجوازية وانه من النخبة المثقفة المنفضلة عن الجماهير . وسبب هذا ان الدكتور ديوبيس هاجم نظرية الصراع الطبقي قائلا ان العمال الامريكيين البيض يكرهون العمال الامريكيين الزنوج ويمنعونهم من الانتظام في المنظمات والنقابات العمالية ، وان ثورة البروليتاريا البيضاء لا تحل مشكلات البروليتاريا السوداء وانه لا بد من الاقرار بوجود تقسيم طبقي وتقسيم لوني ::

وعلى الجانب الآخر من الصراع نجد زعيما زنجيا آخر هو جورج بادمور ينضم الى الحزب الشيوعي عام ١٩٢٠ وذهب الى الاتحاد السوفييتي وترقى في داخل المنظمات الشيوعية الى ان اصبح رئيس مكتب النقابات العمالية التابع للكومنترن (البروفينترن) واصبح سكرتير اللجنة الدولية للنقابات العمالية السوداء ورئيس تحرير مجلة العامل الزنجي . ولكن بادمور بدأ يشعر باختلافات فكرية مع الشيوعيين منذ عام ١٩٣٠ .

حتى انفصل عنها عام ١٩٣٥ . واصل بياننا في الصحف
اثر تصفية هذه اللجنة الدولية يتهم فيه ستالين
بتصفيتها اثر تفاهم بينه وبين الدول الغربية صاحبة
المستعمرات في افريقيا وجزر الهند الغربية تمشيا مع
تكتيكات الجبهة الشعبية التي نادى بها الشيوعيون في
تلك الفترة ضد النازية والفاشية . وقد ذكر بادمور في
بيانه المنشور في مجلة الازمة التي تصدرها الجمعية
القومية لتقدم الملونين ان هذه التصفية تمت بدون
استشارة العاملين في اللجنة والقيادات الزنجية في الحركة
الشيوعية والنقاوية الدولية ..

وقد شرح بادمور موقفه في انه تبين ان الحركة
الشيوعية قد ضحت بقضية اثيوبيا ومقاومتها للعدوان
الايطالى في سبيل المحافظة على مصالح الوطن الاشتراكي
الأب وهو الاتحاد السوفيتي . وهذا قد أدى به الى
استنتاج ان الاتحاد السوفيتي يتخلى عن تأييد شعوب
المستعمرات ما دام هذا في مصلحته الدولية . وايضا
وصل به الاعتقاد الى ان الماركسية هي الابنة البكر
لتجربة غرب اوروبا في التطور التاريخي الاجتماعي ،
وانها عموما لا تصلح للتطبيق في المسائل والمشكلات

الاستعمارية التي تتصل بالشعوب السوداء والصفراء

ونحن نذكر الدكتور ديوييس وجورج بادموور
لأنهما مارسا تأثيرا هاما في التفكير الاشتراكي لدى عديد
من زعماء افريقيا الناطقة باللغة الانجليزية وفي مقدمتهم
الدكتور نكروما وزعماء نيجيريا وتنجانيقا وكينيا ..

وايضا ظهرت آثار موقف بادموور في انضمام عدد
من الزعماء الزنوج اليه مثل ماكونين من غيانا البريطانية
وهاريسون من الولايات المتحدة وكينيا تا من كينيا ،
وجيمس من ترينيداد ، وقد أنشأوا في لندن حركة
تقوم على اساس الايمان بالفكر الماركسي بدون التزام
بالتجربة السوفيتية والخط السياسي للحكومة
السوفيتية والحزب الشيوعي السوفيتي . وكان هذا
قبل انعقاد مؤتمر مانشيستر عام ١٩٤٥ وهو المؤتمر
الذي تقابل فيه كل هؤلاء الزعماء مع زعماء الشباب
والطلاب القادمين من افريقيا ، والذي انعقد تحت اسم
مؤتمر الجامعة الافريقية وتفصيل هذا الموضوع بكتاب
« فكرة الوحدة الافريقية » الذي نشرته بالقاهرة عام

١٩٦٥

الفصل الخامس

استيقظوا أيها الموتى..

المثورة على الأبواب

آثار الحرب العالمية الثانية وما بعدها من أحداث على المسرح العالمى وفى داخل كل دولة - تظهر أيضا فى قضية الزنوج الأمريكين ، فهم بشر كغيرهم من الناس فى العالم ، ومجتمعهم الذى يعيشون فيه قد أحس آثار هذه الحرب وعاش أحداث عالم ما بعد الحرب ونجمل هذه الآثار فيما يلى بالنسبة لدراستنا الحالية :

أولا : نتج عن دخول الولايات المتحدة الحرب ان أرسلت قواتها العسكرية فى اعداد ضخمة الى جميع ميادين الحرب ، كما ان صناعاتها قد نمت نموا ضخما ، وقد عبات كل قواها ومواردها لصالح هذه الحرب •

ترتب على هذا ان اعدادا كبيرة وفي صورة مستمرة من
الزواج الامريكيين دخلوا دائرة هذه الحرب اما
كمقاتلين في الجيوش واما كعاملين في الخدمات المطلوبة
للحرب خارج أمريكا واما كعمال يشتركون في سد
حاجة هذه الصناعات وهذه الطاقات الى قوى بشرية
لتشغيلها . وقد سبق ان شرحنا هجرة الزواج من الريف
والبيئة الزراعية الى المدينة والحضر ودلت الارقام على
انهم هاجروا الى المدن الحديثة في الجنوب وفي خارج
الجنوب . وهذه الهجرة قد أوجدت من المشكلات
الحديثة ما بدأت آثاره تنمو وتتصير في هذا المجتمع
الامريكي الذي كان في أعماقه يؤمن بالتفرقة ويحتقر
الزنجي ويرى قدراته وطاقاته في صورة منحطة ، وكان
في نفس الوقت مضطرا تحت ضغط الحاجات العسكرية
والاقتصادية التي تتطلب الأيدي العاملة والقوى البشرية
الى ان يعترف بدورهم في العمل والانتاج .

وكما قلنا فان الزواج الأمريكيين تكادسوا في قلب
المدينة « الغيتو الأسود » ، وترتب على هذا مشكلات
الاسكان والتعليم والتدريب ورفع مستوى المعيشة
وزيادة الدخل وبجانب هذا مشكلات البطالة والانحراف

.. الخ . وفى هذه البيئة وهذا المناخ لم يحمل هؤلاء
الزواج ابناء المدينة المقيمين فيها أى ولاء سياسى لأى
منظمة زنجية من التى اشرنا الى تكوينها فيما سبق من
التاريخ . كما ان تفكيرهم والضغط التى عانوها لم
تقبل الانتظام والانضباط اللازمين للولاء لهذه المنظمات
القديمة ، ومن هنا فكر فريق من الشباب الزنجى مع
فريق من الليبراليين الامريكيين فى أن يواجهوا الموقف
بخطوة أكثر راديكالية مما سبق ، ولهذا تألفت عام
١٩٤٢ منظمة زنجية جديدة باسم « مجلس المساواة
العنصرية » وتحمل هذه المنظمة كل سمات المنظمات
السابقة ولكنها تزيد عليها فى ان الذين اقاموها يؤمنون
بامكانيات الأخذ بنماذج من المقاومة السلمية فى سبيل
الغاء التفرقة العنصرية . ويقول جيمس فارمر الرئيس
القومى لهذه المنظمة (بعد أن انفصل عن الجمعية
القومية لتقدم الملونين) انه يؤمن بفعالية وسائل
المقاومة السلمية نقلا عن غاندى الهندى وثورو
الامريكى ، وان هذه الفلسفة « المقاومة السلمية » تتيح
تربية أجيال من المكافحين الزواج يتصفون بنضوج
عاطفى وتدير عقلى لا تهزمهم الاستفزازات والتهجمات

من جانب البيض ويمثلون نماذج ناجحة أمام باقي المجموعة البشرية سوداء اللون . وبهذه الفلسفة الجديدة تمثل المنظمة خطوة تقدمية عما سبقها من منظمات ، ولكن كما سنلاحظ ان هذه الفلسفة في النصف الثاني من الاعوام الخمسينيات والنصف الأول من الاعوام الستينيات لم تعد خطا سياسيا يملأ عقول وثقوس الزنوج الذين طالبوا بتخطيها والأخذ بأساليب العمل السياسي المباشر وقد أسهمت هذه المنظمة في أعمال التربية والعلاقات الاجتماعية والتوعية الثقافية وتهيئة السبل لمعالجة الانحراف الاجتماعي والسلوكي بين مجموعات الزنوج ، وتستمد تمويلها من الامريكيين بيض اللون بجانب ما تجمعها من الامريكيين سود اللون

ثانيا : أسهم الزنوج في أعمال القتال في جميع مسارح الحرب كما اشتغلوا في جميع الخدمات المتعلقة بمهمة الحرب خارج الولايات . وهذا الاسهام قد أنتج آثارا ضخمة في تفكير هؤلاء الجنود والعاملين في خدمات الحرب . فقد أحسوا بالدنيا خارج أمريكا عن كسب وعن تعامل وشاهدوا كيف يعامل الناس باحترام في أماكن كثيرة ، كما ان المرتبات في فترة الحرب كانت كبيرة الامر

الذى أتاح لهم فرصا عديدة فى الحياة الاجتماعية فى
أوروبا وآسيا وأفريقيا

وتعكس آثار هذا الدور فى أمور كثيرة منها ان
الضغوط داخل البناء العسكرى الأمريكى ضد
استخدام الزنوج وتجنيدهم فى عمليات الحرب وخدماتها
قد انهارت رويدا حتى تم تجنيد الزنوج ، وبعد معاناة
وشكاوى واضطرابات أمكن شغلهم لوظائف الضباط
فى الفرق المتعددة بحيث يرأسون البيض . ومنها ان
التفرقة بين الجنود والضباط فى مسائل السكن والمطعم
والخدمات طبقا لألوانهم قد تهاوت رويدا رويدا حتى
اضطر الرئيس ترومان فى اثناء حرب كوريا ان يصدر
قرارا بإلغاء هذه التفرقة فى القوات المسلحة بوصفه
القائد الأعلى للجيش الأمريكى . ومنها ان عددا كبيرا
من هؤلاء المجندين قد سرحوا بعد الحرب وعادوا الى
امريكا فوجدوا ان المجتمع لم يتغير من حيث الفكر
الاجتماعى والنظرة الاجتماعية للزنوج ، وانه ترتيبا على
هذا عليهم ان يهبطوا للحياة فى القاع حيث الازدراء
والضياع واليأس والبطالة ، ولما كانوا قد عاشوا حياة
الفخر والاعتزاز فى خارج امريكا فقد ثاروا على هذا

الوضع وامتلات حياتهم بالاضطراب النفسى والاجتماعى
ومنها ان عددا كبيرا من هؤلاء المجندين سمع فى أوروبا
وآسيا عن الأفكار الاشتراكية وعن الدعوة الشيوعية
وعن حروب المقاومة ضد النازية والفاشية الايطالية
واليابانية وان هذه الأفكار تركت فيهم آثارا فكرية
سوف نلاحظها فيما بعد

وقد ترتب على هذا ان عاد هؤلاء المجندون وليس
فى نفوسهم أو عقولهم أى ولاء للنظام القديم أو
للطرق والأساليب المقررة فى حياتهم للوصول الى المساواة
بالغاء التفرقة العنصرية • ومن بين أفراد هذا الجيل
وما جاء بعده من أجيال سوف تبرز القيادات الجديدة
الرايكانية النظرة ، وسوف تبرز أيضا القيادات الجديدة
اليسارية النظرة • ولكن فى نفس الوقت ستظل هذه
القيادات تشكو من الميراث الفكرى الفردى الذى عاناه
المجتمع من قبل والذى تدعّمه كل أفكار الفلسفة الفردية
الرأسمالية • والذى تتج عن هذا هو ضعف منظماتهم
وتعددتها مع كثرة السخط والشكوى والقلق من القديم
 والبحث عن الجديد

ثالثا : فى هذه الفترة التاريخية التى تلت الحرب

العالمية الثانية ظهرت أزمة خطيرة في القضية الزوجية ،
وهذه الأزمة تتعلق بدور ومفهوم القيادات البيضاء
الليبرالية التي يسجل التاريخ مشاركتها في العمل
السياسي الزوجي طوال النصف الأول من القرن العشرين،
والتي احتلت بلا منازع مراكز التوجيه والتخطيط
والتمويل . وهذه الأزمة هي تعبير عن أن السخط والقلق
والشكوى والتبرم الذي ملأ حياة جماهير الزوج قد
نضج وبدا واضحا أمام المجتمع

ومن ثم فقد تبلورت الأزمة في أن النجرو يريد أن
يعامل كإنسان كامل قادر له حق التصرف ، بينما يدل
التاريخ السابق على أن الليبراليين البيض قد صنعوا
له كل شيء من أجله ولم يتركوا له أي فرصة أو مناسبة
لكي يعمل لنفسه شيئا . أن النجرو كما يقول الدكتور
ديويس يريد الآن أن يقف وأن يمارس بملء حريته
ومطلق ارادته حق ممارسة رجولته . وقد علق على هذا
الاحساس والتفكير جنرميردال في دراسته المنشورة عام
١٩٤٤ فقال : أن الاغلبية البيضاء تحدد مركز النجرو
ومكانه . وليس هناك أي تفسير علمي يشرح لماذا يقف
النجرو هكذا ؟ ولماذا يعيش هذه الحياة في داخل هذا

الأطار ؟ اللهم الأ تفسيراً واحداً هو أن الرجل الأبيض أراد هذا ولا راد لارادته وقضائه . ولقد ثبت من التاريخ انه في كل معركة وفي كل خطوة كان رأى الرجل الأبيض قاطعاً حاسماً ، ولهذا فالحقيقة هي ان حياة التجرو وآراءهم عن مشكلتهم هي رد فعل ثانوى لضغوط الاغلبية البيضاء ..

ان موقف الليبرالى الأبيض اليوم موقف حرج ، فالزواج يعتقدون اعتقاداً جازماً ان وجوده فى منظماتهم هو سبب سيرهم البطيء نحو تحقيق أهدافهم ، ولهذا يرى لوماكس أن دور الليبرالى الأبيض له جذور اقتصادية فهو الذى امتلك القدرة على التمويل المالى للمنظمات الزنجية منذ بداية ظهورها وان وجودهم كما يتصورون يمنع تحول ثورة الزنوج الى ثورة عنصرية ويقولون انهم يتكلمون لصالح السود وليس لمصلحة البيض . وفى تيار الهجوم العنيف الذى توجهه جماهير الزنوج الى قياداتها القديمة يتطير أيضاً الهجوم على القيادات البيضاء فى داخل المنظمات الزنجية ولهذا يقول سلبرمان ان ثورة الزنوج هذه هي رد فعل مكبوت طوال زمن طويل سابق . وان رد الفعل هذا موجه ضد

وُضِعَ عدم التوازن في هيكل القوة الاجتماعي : وهذا الوضع هو الذي ارتضاه البيض ودعموه واستكان له النجرو وقبلوه . واليوم يأتي التناقض في ان النجرو الامريكى يريد أن يعرض قضيته بنفسه وأن يتكلم فيها بلسانه وعقله ، ولكنه يجد حتى اليوم من يقومون بالحديث نيابة عنه ، ويتخذون من القرارات بارادتهم الخاصة وكأنما هذا الزوجى لا وجود له مع انه صاحب القضية ، ويشور الزوج لهذا ويقولون : لقد تدخلوا في حياتنا حتى موعد وشكل تحررنا لقد حددوه وصنعوه كما أرادوه هم . لقد جعلونا لانمتلك الاحساس بذواتنا ولا نمتلك حياتنا ولا نمارس دورا في بناء مستقبلنا . ويعلق الكاتب الذى نستند اليه في أنه من المستحيل على جماعة تعيش في وضع اجتماعى عاجز أن تنضج وتمارس فعاليات وجودها الاجتماعى بدون أن تعالج بما يشبه الصدمة الكهربائية ، وهذا يجعلها تحس بصورتها الحقيقية في المجتمع والتي لا يراها هذا المجتمع على حقيقتها . ولهذا يطالب النجرو أن تعترف بهم السلطة البيضاء في المجتمع فتفاوضهم وتحادثهم وتشعر بحركتهم اما سخطا واما رضاء . أى ان تعتقد ان الزوج شركاء

على قدم المساواة وليسوا قاصرين لم يبلغوا سن الرشد
بعد ..

لذلك يتردد باستمرار هذا الهجوم على الليبراليين
البيض مع الهجوم على القيادات الزنجية القديمة لدرجة
انقول ان تركيب السلطة الابيض قد امتص في داخله
زعامات النجرو وطاقاتهم . وقد تزايد الهجوم بعد أن
تحولت حركة الزنوج الى عمل سياسى واحتجاجى في
الشوارع والرأى العام فقد انتقد الليبراليون البيض
وحلفائهم من البورجوازية السوداء دور هؤلاء الزعماء
السود غير المسئولين ولم يؤيدوهم في عملهم السياسى في
الشوارع . ويرى لوماكس أن سبب هذا هو أن
الليبراليين البيض انما يعيشون في داخل اطار حياة
الطبقة المتوسطة البيضاء وينتظمون في تيار قيمها ومثلها
ولهذا فهم يريدون بقاء الوضع القائم في المجتمع الأمريكى
ويعملون على المحافظة عليه وقرار الإسلام الاجتماعى في
اطار الحياة الأمريكية الراهنة . وعلى نقىض هذا لاتشعر
جماهير الزنوج بأى احترام لهذه الاقوال أو الاوضاع
لأنهم يعيشون خارج اطار هذه الحياة البورجوازية
وقيمها . ولذلك فالقادة الزنوج الجدد حينما يقول لهم

الليبراليون البيض والبورجوازيون السود : كونوا مسئولين . يتساءلون باستمرار «مسئولون» أمام من ؟ ولحساب من ؟ — وخلاصة القول ان الزنوج يريدون أن يأخذوا في أيديهم المبادرة في العمل السياسي ، وأن يعملوا لأنفسهم ، ويريدون من الليبراليين البيض ان يتخلوا جانبا ويتركوا الزنوج يتكلمون بأنفسهم عن أنفسهم رابعا : أدت هذه المعركة السابقة تجاه دور الليبراليين البيض .. الى توتر في العلاقات والنظرة تجاه الاقليات الأخرى وبالذات الأقلية اليهودية في المجتمع الامريكى . وقد ظهرت دراسات خاصة بالعلاقات الاجتماعية الداخلية في مجموعات الأقليات والطوائف في المجتمع . ولعل أحداث هارلم في صيف عام ١٩٦٤ هى السبب المباشر الذى جعل العلاقة بين اليهود والزنوج محل دراسات متعددة . وأعتقد أنه من الواجب أن تتعرض لهذا الموضوع استطرادا لبحث النقطة السابقة خاصة وقد أشرنا من قبل الى دور اليهود في الجمعية القومية لتقدم الملونين وغيرها من صور نشاط الحركة الزنجية في الولايات المتحدة ..

ان أحداث هارلم وبدفورد وهى أحياء زنجية فى مدينة

نيويورك في صيف عام ١٩٦٤ ، وكذلك أحداث
فيلاديلفيا أصابت كثيرا من المحلات والمؤسسات التجارية
والاقتصادية اليهودية بأضرار . ومن هنا ارتفعت صيحة
تقول : ان ثورة الزنوج تعادى السامية واليهود، وحاول
البعض الصاق هذه التهمة بواسطة تخيل علاقات بين
بعض قادة الزنوج وبعض قادة البلاد العربية ، وبعضهم
حاول لمس الفكر النازي في أفكار بعض قادة الزنوج ،
وبعضهم ألقى التهمة على عاتق المسلمين السود .. الخ.
ومن ناحية أخرى حاول البعض ايجاد تفسير اقتصادي
لهذه الأحداث بواسطة القول ان حي هارلم وحده
يسكنه حوالي نصف مليون اسود ومع ذلك فالزنوج
لا يمثلون سوى ١٣ ٪ من مجموع ملاك المحلات
والمؤسسات التجارية والاقتصادية ومحلات التوزيع
والخدمات والأسواق في هذا الحي

واذا كنا نسلم بوجود آثار لهذا العامل الاقتصادي ،
فان الدراسة تثبت أن هناك عوامل متعددة لهذا التوتر ،
وان التوتر بين اليهود والزنوج ليس طارئاً وليس
نتيجة حركة الحقوق المدنية فقط . بل هناك ظاهرة
تاريخية ليس لها حتى الآن تفسير كامل نهائى وهى أن

اليهود حينما استقروا في نيويورك أقاموا في وسط المدينة وقاموا بنشاطهم التجارى في قلبها ، ولأسباب تاريخية أخرى حينما وصل الزوج الى الشمال قادمين بكثرة من الجنوب اتجهوا الى وسط مدينة نيويورك وأقاموا بجوار مناطق اقامة اليهود ، ومن ثم نشأت بينهم علاقات تمثلت في التجارة والاستخدام والتعامل في بنك السلفيات والتوظيف واستئجار المساكن .. الخ ، ولهذا فالشكوى من جانب الزوج ليست طارئة ، ومن ناحية أخرى فان الليبراليين والاشتراكيين والشيوعيين من اليهود قد أسهموا بصورة أو بأخرى في حركة الحقوق المدنية مثل غيرهم من البيض من أبناء الطوائف الأخرى ، وهذا الانسجام في صورة عمل سياسى أو تثقيفى أو تمويل مالى ..

وعلى غير مايتخيل هؤلاء الليبراليون البيض جميعا ، فان نمو حركة الزوج وتحولها الى العمل السياسى قد صاحبه ظاهرتان الأولى هي ظهور القيادات الزنجية التى بدأت تستقطب الجماهير السوداء ومن ثم ينكمش دور القيادات الليبرالية البيضاء واليسارية أيضا ، والثانية هي نمو الشك وعدم الثقة في دور أى قيادة ليبرالية

بيضاء من جانب الزوج ، الأمر الذي أوجد منطقة من عدم الثقة المتبادلة بين الطرفين ، مع نمو هذه المنطقة من عدم الثقة باستمرار . وترتبطا على هذا فإن الشكوى من الوضع الجديد الذي تتطور اليه حركة الزوج هي شكوى عامة من جانب الليبراليين البيض ومن بينهم الليبراليون اليهود

ولكن لماذا أصبح اليهود أكثر حساسية من غيرهم بالنسبة لهذا الوضع الطبيعي في نمو حركة الزوج ؟

الرأى الصحيح يعود الى عدة عوامل منها نمو الطبقة المتوسطة والمهنية وذوى الياقات البيضاء من الموظفين بين الزوج . وهؤلاء حينما دخلوا سوق العمل في نيويورك بالذات وجدوا أن عددا كبيرا من اليهود يقفون أمامهم مباشرة في السلم الاجتماعى . ويقرر الأستاذ ناثن جلازر الأستاذ بجامعة كاليفورنيا في دراسة نشرتها له مجلة كومنترى وهى لسان المجلس اليهودى الأمريكى - أنه منذ الثلاثينات دخل اليهود بكثرة ساحقة ميدان التعليم والوظيفة والعمل المهني ، وإن أحداث التاريخ وضعت اليهود أمام الزنجى في العمل أو فوقه مباشرة في السلم الوظيفى ، ففي المدارس يجد المدرس الزنجى أن الناظر

يهودى ، وفى العمل الاجتماعى يجد الأخصائى الاجتماعى
الأسود أن المشرف عليه يهودى ، وهناك تقرير مشهور
باسم هاريو عن أحوال العمل وعلاقات الجماعات
والأقليات فى نيويورك يقول أنه من بين ٨٠٠ ناظر مدرسة
يوجد ناظر واحد من الزنوج ، وفى الادارة العليا فى
السلم الوظيفى يوجد أربعة من الزنوج من بين ١٢٠٠
موظف كبير ، وفى الوقت نفسه نجد أن الأغلبية الساحقة
من هذه الأرقام هى من بين اليهود

وبجانب هذا العامل المثير للتوتر ، نجد أن الأقلية
اليهودية غيرها من الأقليات الأمريكية قد وصلت من
الناحية الاقتصادية ومستوى الدخل ما يؤهلها الى
الانتقال من وسط المدينة الى الضواحي . وقد تم هذا
منذ فترة الحرب العالمية الثانية ، وتأخر انتقال الطبقة
المتوسطة الزنوجية الى الضواحي حتى أواخر الأعوام
الخمسينيات وأوائل الأعوام الستينيات . فلما بدأت
البورجوازية السوداء فى الانتقال قوبلت بمعارضة
شديدة من سكان الضواحي ومن بينهم اليهود ، والسبب
هو أن انتقال الزنوج للسكنى فى منطقة يجعل البيض
يهجرونها ومن ثم تنخفض أسعار وأثمان الأرض

والعقارات . وأيضا تتم عملية الانتقال الزنجية في فترة
نمت فيها حركة الحقوق المدنية أى أن انتقالهم معناه
المطالبة بالاندماج الاجتماعى فى المدارس والمستشفيات
والنوادى والزواج المختلط ... الخ

اذن فالذى حدث فى العلاقات بين الليبراليين والاقليات
البيضاء من جانب وبين الزوج من جانب آخر هو أن
الموقف ترتب على حقيقتين : الاولى هى ان صورة
المجتمع الأمريكى الحقيقية هى انه ليس مجتمعا واحداً
مفتوح العلاقات الداخلية على مختلف الاتجاهات بل
انه مجتمع اقلية وطوائف وجماعات تندمج الى حد ما
وتبقى بعد ذلك كل فى اطارها الدينى أو العنصرى أو
القومى السابق . وهذا واضح من المقاومة الاولى التى
ابديتها الاقلية الانجلوسكسونية البيضاء البروتستانتية
الديانة امام ضغط اليهود والكاثوليك وغيرهم فى سبيل
الاندماج الاجتماعى . فقد نبذتهم أولا ثم قبلتهم ثانيا
على أساس أن تبقى بين كل منهم خطوط فاصلة . وكان
هذا هو ما تبغيه هذه الاقلية الجديدة فى ذلك الوقت
فهم يطلبون الاندماج والمساواة والاعتراف بهم على
أساس ان تبقى لهم شخصياتهم الطائفية المتمثلة فى

الكنيسة الخاصة والمدرسة الخاصة والنادى الخاص والتجمع السكنى الخاص الى حد ما والصحف والمجلات الخاصة ، ولما كان اليهود آخر الأقليات التى اندمجت فى المجتمع الأمريكى فقد وجدهم الزنوج اول الطوائف أمامهم وآخرهم فى السلم الاجتماعى

والحقيقة الثانية هى أن حركة الزنوج الحالية هى ثورة بالمفهوم العميق للمصطلح ، انهم لا يطلبون الاعتراف بهم كأقلية أو جماعة لونية ذات وضع ومدارس ونوادى وثقافة خاصة فى داخل المجتمع ، وهذه هى غلطة الليبراليين البيض فقد ظنوا أو توهموا منذ البداية أن الموقف سوف ينتهى الى هذا الوضع الذى تصوره ، بينما ان الزنوج الأمريكىين للأسباب التى سبق شرحها فى تكوينهم التاريخى قد أصبح لهم وضع خاص وهو عدم وجود ثقافة قومية أو ديانة خاصة أو مدارس خاصة . انهم يطلبون وضعاً جديداً هو دخول جميع الكنائس والنوادى والمدارس والمستشفيات والأحياء السكنية والوظائف الحكومية والشركات والأعمال الخاصة . ان حركتهم لا تعرف خطأ فاصلاً تريد أن تبقى عليه بينهم كأقلية وبين باقى الاقلية الاخرى فى هذا

المجتمع . انهم لا يعترفون بإمكان حياتهم بجوار عدة مجتمعات وطوائف وأقليات موجودة تحترم الخط الفاصل بينهما تقليديا ، انهم يريدون عبور هذا الخط بالنسبة لجميع هذه الاقليات ودخول دائرتها الخاصة لأنه ليست لهم دائرة يريدون المحافظة عليها أو يطلبون الاعتراف بها ..

ومن هنا يبدو التهديد الثوري الزنجي فهو ليس ضد السامية وليس ضد اليهود وليس ضد البيض وليس ضد فرد ما بصفته الفردية بل انه ضد الوضع الاجتماعي التقليدي . ولهذا أصبح من المتداول أن توصف ثورة الزنوج بأنها حركة راديكالية وليست حركة ليبرالية طبقا لمعاني المفاهيم السياسية المتداولة في امريكا . ان الزنوج يطلبون الغاء خطوط وعلامات الحدود المقبولة عرفا وضمنا بين جماعات وأقليات المجتمع الأمريكى . ولم يسبق لجماعة أو أقلية في أمريكا أن طلبت هذا ، والسبب هو أن نبذ الزنوج وطردهم التاريخ من المجتمع . كان قاسيا متطرفا . وعلى هذا فرد الفعل اليوم هو عدم قبول الأمر الواقع مطلقا ، وان الزنوج يصارعون ضد كل الفواصل والحدود الفاصلة فهم يريدون دخول الكنائس

والمدارس والنوادي واحياء السكن الخاصة ومحلات
التجارة .. الخ. ان ثورة الزنوج لاكتفى بطلب المساواة
القانونية في ميدان الاقتصاد وميدان التعليم .. الخ ،
انهم يطلبون المساواة في نتائج هذه الفرصة المتساوية .
ومعنى هذا أن يكون لهم قدم ثابتة ومدخل قوى في
جميع خيرات وثمار الحياة الامريكية بدون اعتبار
لأوضاع طائفية أو علامات فاصلة بين الجماعات . ان
هذا المطلب لايعترف بالعرف والتقاليد الخاصة بأوضاع
الجماعات والأقليات ، لأن هذا قد ترتبت عليه حقوق
وامتيازات ومغانم خاصة بكل طائفة وجماعة وأقلية
أقامت حياتها عليه منذ زمن سابق . ولهذا فحينما يطالب
الزنوج بمطالبهم السياسية فهم ليسوا ضد اليهود كأفراد
أو ديانة وليسوا ضد الكاثوليك كأفراد أو ديانة وليسوا
ضد البيض عموما كأفراد أو لون؛ انما هم ضد الأوضاع
والامتيازات والتركيب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
الذي طردهم طردا عنيفا لمدة طويلة . وهم اليوم يريدون
الدخول العنيف في هذا المجتمع بدون مبالاة أو مراعاة
لأى وضع أو امتياز يحرمهم من نتائج وثمار المساواة
في الحقوق والواجبات والفرص في المجتمع الأمريكى

مولد الثورة : أول ديسمبر ١٩٥٥

إذا أخذنا منطق غالبية الكتاب الزوج وجدناهم يذهبون الى أن مولد وبداية الفترة الثورية الحالية التي يحياها الزوج الأمريكيون - هو يوم أول ديسمبر ١٩٥٥ . ففي هذا اليوم رفضت مسز روزا باركس من موتجمرى بولاية ألاباما ان تطيع أمر سائق الاتوبيس فترك مقعدها ليجلس فيه رجل أبيض . ولما اعتقل البوليس هذه السيدة بتهمة مخالفة القوانين الأساسية للولاية والخاصة بالترقة بين الابيض والاسود - حدثت اضطرابات بين الزوج أدت الى اعلان مقاطعة عامة لاستعمال الأوتوبيس في مدينة يشكل الراكبون الزوج حوالي ٧٥٪ من مجموع الذين يستعملون هذه الخطوط وتطورت المقاطعة الى تنظيم شعبى فى المدينة وتزعم العملية القيادية الزوج ومن بينهم برز قسيس اسمه مارتن لوثر كنج . وعلى الرغم من القبض على قادة الحركة من القسس ورجال الكنائس الا أنها استمرت حتى خضعت الشركة لمطالب الزوج وألغت قواعد التمييز بين الركاب فى خطوط الاتوبيس الداخلية فى

المدينة وذلك بعد أن استصدر المحامون المدافعون عن المتهمين والتابعين للجمعية القومية لتقدم الملونين أحكاما من المحاكم الفيدرالية بعدم شرعية هذه القواعد وتناقضها مع الدستور الأمريكى

وخرج مارتين لوثر كنج من هذه الأزمة زعيما فدعا الى تأليف مؤتمر قيادات الجنوبيين المسيحيين المشهور باسم «Selc» واتخذ مقره فى مدينة اتلانتا بولاية جورجيا حيث انتقل ليمارس واجباته الكنسية . وظهر هذه المنطقة الزنجية جدير بالدراسة والانتباه ، فهى أول منظمة فى فترة الخمسين سنة الأخيرة تقوم فى الجنوب وتحظى بعضوية وتأثير على نطاق قومى فى الولايات المتحدة بعد يوكر واشنتن . ومع ان عصب نشاطها الأساسى فى الجنوب (الريف والمدن) الا أن هذه المنظمة لها نشاط خارج الجنوب . وثانيا هذه أول منظمة يتزعمها رجال الدين الزنوج زعامة كاملة وتعمل بطريقة منظمة مقبولة فى الحقل السياسى . ومن الأمور الجديدة بالذكر أن رجال الكنائس الزنجية مارسوا نشاطا سياسيا مستمرا فى حياة الزنوج الأمريكين وأنهم انضموا الى نشاط جميع المنظمات السياسية الزنجية قبل

ذلك . الا أنه من الملاحظ أنهم لأول مرة يتكثرون وينظمون تنظيمًا جماهيريًا سياسيًا ويقودونه ويصبحون مسئولين عنه ويدينون فيه بالولاء لزعيم من بينهم . وخلاصة القول أنه لأول مرة منذ ظهور المنظمات الزنجية القومية في أمريكا نجد الجنوبيين من الزنوج يمتلكون المبادرة السياسية ويشكلون تنظيمًا سياسيًا يتزعمونه ويقودونه بدون أن يكون للزنوج الشماليين فيه الدور الأساسي . وفي هذا القول نحن نتذكر ما تشكل قبل هذا من منظمات قومية زنجية في مدن الشمال

والحركة السياسية التي قام بها الجنوبيون من الزنوج أثارت دراسات ومناقشات عدة في أمريكا ، لأنه كما لاحظنا أن العمل السياسي وأهدافه الليبرالية والراديكالية كان باستمرار يبدأ من خارج الجنوب في مدن الشمال والوسط والغرب ، وقد أفرد لوماكس مؤلف كتاب « ثورة النجرو » فصلا كاملا لمناقشة دور مارتن لوثر كينج وآثار تربيته الدينية على مفاهيمه السياسية وعلى نشاطه العام . وخلاصة القول أنه انتقد مارتن لوثر كينج على أساس أنه يفتقد الصفات اللازمة للقائد الإداري الناجح الذي يقود تنظيمًا جماهيريًا وأنه ليس مثقفا

فهو يعيش في اطار فكرى جامد ، كما أنه يدعو الى مبادئ عدم العنف أخذا بميراث غاندى الهندى وثورو الأمريكى . ويزيد لوماكس على هذا النقد بأن مارتن لوثر كنج لم يتخلص من ميراث التعاون مع الليبراليين البيض فقد أصبحوا هم الممولون لنشاطه ماليا والمستشارون لنشاطه فكريا ، كما أن لوماكس يرى أن ادخال الكنيسة رسميا في تنظيم وقيادة النشاط المدنى للحركة السياسية فيه خطورة وفيه تناقض . ويرى لوماكس انه بمرور الزمن بعد عام ١٩٥٥ بدأت الحركة تعمل في الجنوب بصفة أساسية بينما لايزيد تأييدها في مدن الشمال والوسط والغرب عن مجرد دور هامشى وقد تناول سلبرمان دراسة ظاهرة زعامة مارتن لوثر كنج ومؤتمر القيادات الجنوبية المسيحية فقال ان مارتن لوثر كنج هو زعيم وقائد الطبقة البورجوازية السوداء أو الفئات الاجتماعية التى تتطلع تطلعا فكريا وماديا الى الدخول فى فئات الطبقات المتوسطة . وان اقسامها هامة ذات وزن من جماهير الزنوج والطبقات الدنيا السوداء تعارضه ولا تقبل منطقه القائم على فلسفة عدم العنف وان الجهود والتأييد والدعم الذى يلقاه مارتن لوثر

كنج من الأوساط البيضاء انتى توصف فى أمريكا بأنها
مسئولة وعاقلة - هذه الجهود والدعم تثير شكوكا حول
الهدف من ابرازه وتنمية صورته وتثبيتها فى الحياة العامة
بواسطة أجهزة الاعلام والاتصال المتعددة فى أمريكا
ولقد أثرت هذه الشكوك حينما قررت لجنة منح
جائزة نوبل أن تمنحه هذه الجائزة لعام ١٩٦٤ . ولقد
ناقش كثيرون حتى من بين المثقفين الزنوج أنفسهم -
أسباب منحه الجائزة والدوافع التى حدت الى اتخاذ
هذا الاجراء لأول مرة فى تاريخ منح الجائزة . وأذكر
ان مجلة ليريشن ومجلة نيوبوليتكس قد تحدثتا عن هذا
الموضوع . وذهب كتاب فى هذا المجال الى القول بأن
دوافع سياسية خاصة بالمجتمع الأمريكى تقف وراء فوزه
بالجائزة . وان الدوافع السياسية تتلخص فى ان مارتن
لوثر كينج يؤمن بالنظام الأساسى الأمريكى القائم
ويدعو الزنوج الى عدم الثورة عليه أو محاولة تحطيمه ،
كما انه ضد العنف أو أى أسلوب ثورى وبهذا ينطق
باسم البورجوازية السوداء والبيضاء معا . وفوق
هذا هناك محاولة لسد الطريق على نشاط جماعة أمة
الاسلام أو المسلمين السود - باستخدام مارتن لوثر

كينج وتاريخه كقسيس في الكنائس الزنجية ومعه رجال الدين الآخرون ..

نقول ان هذا الحدث البسيط الذى تم فى مونتجمرى ألباما قد هز الرأى العام الزنجى وتلته أحداث عديدة فى ولايات أخرى .. كما ان عددا من القضايا رفعت فى المحاكم ضد اجراءات التفرقة العنصرية فى المدارس والمستشفيات ووسائل المواصلات ومناطق الاسكان .. الخ. وقد قامت الجمعية القومية لتقدم الملونين بتمويل العدد الأكبر من هذه القضايا أو قدمت خبرات رجالها القانونيين فى هذه المجالات وقامت بدور جماعات الضغط فى اوساط الرأى العام والاعلام الأمريكى . وقد تمت أحداث هامة وخطيرة فى النصف الثانى من الاعوام الخمسينات فى عهد رئاسة ايزنهاور للولايات المتحدة ، وكلها أثارت الرأى العام الزنجى مثل ما حدث فى مدينة ليتل روك بولاية اركنساس عام ١٩٥٧

وما أن تولى الرئيس الراحل كيندى رئاسة الولايات المتحدة عام ١٩٦٠ حتى بدأت حركة الحقوق المدنية للزنجى تجد دفعا قويا للعمل ، ففى عام ١٩٦٠ بدأت فى مدينة جرينزبورو بولاية نورث كارولينا حملة

« الجلوس احتجاجا في الأماكن العامة » والمعروفة باسم «Sit-ins» .. وأسرعت جميع المنظمات الزنجية الى ارسال دعائها والمسؤولين فيها الى المدينة لمساعدة الطلاب الذين بدأوا الحركة . وتدخل البوليس باسم منطق القانون السائد في الولاية . وتمت اعتقالات كثيرة . وعلى الرغم من هذا انتشرت الحركة وتناقلت وسائل الاعلام أخبارها وانتشرت موجة الجلوس احتجاجا وأسرعت المنظمات الزنجية الى المحاكم تطلب استصدار احكام بالافراج عن المسجونين والمعتقلين واحكام تدمغ الاوضاع القائمة بمنافاة الدستور الامريكى . وفي غمار هذه الأحداث تألفت أحدث المنظمات الزنجية عمرا ، أعنى لجنة تنسيق العمل الطلابى السلمى والمعروفة باسم «SNCC» .. وتنطق فى أمريكا بـ « سنيك » . ويتزعم هذه اللجنة شباب من الزنوج يأتى فى مقدمتهم جيمس فورمان وجون لويس . وقد انتشرت فروعها بسرعة فى الجامعات والمعاهد الدراسية وفى مناطق تجمعات الشباب ومع أن الحركة نشأت فى مدينة جنوية الا أن عددا هاما من زعاماتها جاء من مدن وجامعات الشمال والوسط وعلى الرغم مما تتميز به الحركة من راديكالية تنتج عن

عنف الشباب ومتوسط اعمار قياداتها وأعضائها ، إلا أنها أيضا تقوم على مساندة وتبرعات أقسام هامة من البيض الأمريكيين . والملاحظ أن مؤيديها من الأمريكيين البيض هم الطلاب والشباب والمنظمات الراديكالية الأمريكية . ودور هذه المنظمة ونشاطها في الجامعات هو الذى أدى الى أزمة عام ١٩٦٣ فى جامعة كاليفورنيا بركلى ، اذ فصلت الجامعة زعماء الطلاب الذين يعملون ضد التفرقة العنصرية والذين يجمعون تبرعات مالية لتمويل المكافحين من أجل القضية ، فلما ثار الطلاب وأعلنوا الاضراب تدخل بوليس ولاية كاليفورنيا وقبض على أعداد ضخمة وطردت الجامعة ٧٦٩ طالبا منها . وقد تطورت الأزمة خلال عام ١٩٦٤ فأقام الطلاب منظمة حرية التعبير والكلام بزعامة الطالب ماريو سافيو « من الأمريكيين البيض » دفاعا عن حقوقهم فى النشاط الطلابى داخل حرم الجامعة . وخلال العام الدراسى ١٩٦٤ كانت الاضطرابات مستمرة والتوتر قائما ، ودفع هذا رئيس الجامعة الدكتور كلارك كير ومدير الجامعة لشتون الطلاب الى الاستقالة من عملهما فى الجامعة عام ١٩٦٥ وما مر عام من مدة رئاسة الرئيس كيندى حتى أحس

جيمس فارمر الرئيس القومى لمجلس المساواة العنصرية
(كور) أنه لابد من عمل ايجابى أكثر راديكالية ليهز
المجتمع الأمريكى . فقرر أن يبدأ عملية سماها « مسيرة
الحرية » « Freedom Rides » والأصل فى الفكرة
أن هناك أحكاما قضائية سابقة من المحاكم الفيدرالية
تمنع تطبيق قواعد التفرقة العنصرية فى محطات وصول
الأوتوبيس التى تخدم خطوط السيارات العامة التى
تعمل بين الولايات المتعددة والمعروفة باسم **Inter**

State Travel Terminals وعلى الرغم من صدور
هذه الأحكام فإن عددا من الولايات لم تنفذها خاصة
فى الجنوب . ولذلك فكر جيمس فارمر فى أن يبدأ
مسيرة شعبية لتحطيم هذه القيود . وفعلًا قام بالاتصالات
اللازمة قبل بدء المسيرة وتكونت فرق من المسافرين
السود والبيض . وركبوا الاتوبيسات وتحذوا الأوضائع
القائمة فى المحطات ، وتدخل الجمهور والبوليس فى
الولايات الجنوبية بوحشية ضد هؤلاء الركاب ، الأمر
الذى أثار ضجة كبرى وتدخل روبرت كيندى المدعى
العالم فى عهد الرئيس كيندى . وأسرعت المنظمات
الزنجية إلى دخول ساحات المحاكم وبدء ضغوط على

الرأى العام ووسائل الإعلام لكسب جولة ضد التفرقة
العنصرية فى أمريكا . وقد استفادت منظمة « كور »
من هذه الحركة فقد أكسبتها اسما شعبيا وتزايد عدد
أعضائها وبرز اسم رئيسها كمنظم لحركات شعبية على
أساس فلسفة عدم العنف

كل هذه المقدمات والخطوات سبقت الزحف الكبير
الى واشنطن عام ١٩٦٣ . وهى التى دفعت المنظمات
الزنجية الى الحركة خوفا من ان يفوتها القطار ويهجرها
اعضاؤها . نتيجة لتزايد السخط والقلق العام بين جماهير
الزنج من الاوضاع المحافظة والتفكير المحافظ الراكد
الذى يجثم على قلب هذه المنظمات القديمة . ولا بد من
كلمة تقدير للدور الذى قام به الرئيس الراحل كيندى
وشقيقه روبرت كيندى فى مد يد العون لهذه الخطوات
المناهضة للتفرقة العنصرية . وهذا يبدو فى الكتاب الذى
ألفه صحفى أمريكى يدعى هارى جولدن باسم « المستر
كيندى والنجرو » ويسجل الاجراءات التى تمت فى
عهد رئاسة الرئيس الراحل جون كيندى والاتصالات
التي أجراها المؤلف مع زعامات المنظمات الزنجية وما
أبدوه من آراء وما قاموا به من دور وما حققته منظماتهم

من خطوات ..

الزحف الكبير :

هناك عديد من المطبوعات تصف ما حدث يوم ٢٨ أغسطس عام ١٩٦٣ . ولختار منها الكتاب المصور الذي أصدرته مؤسسة جونستون للنشر بشيكاغو وهي مؤسسة زنجية مشهورة في الولايات المتحدة . واسم الكتاب « يوم الزحف » . ويقول ان الزحف كان بداية لميلاد شيء جديد وانه كان النهاية لشيء قديم . فقد جاء اليوم بمناسبة مرور مائة عام و ٢٤٠ يوما على توقيع اعلان التحرر من الرق . وان اليوم المحدد كان بمثابة الدوامة العاصفة في بحر هادئ وقد شاهدها وأحس بها ملايين الناس في أمريكا ، وأنها كانت علامة ذات معنى . ولقد جاء الناس في هذا اليوم في جميع أنحاء أمريكا واتجهوا الى واشنطن وساروا حوالى ميل ليقفوا أمام تمثال لينكولن ليقولوا له ان الزنوج الأمريكيين انتظروا مائة عام و ٢٤٠ يوما ليحصلوا على حريتهم ولكنهم لم يحصلوا عليها ..

وأصل الفكرة هي من بنات أفكار فيليب راندولف

البالغ من العمر حاليا ٧٦ عاما ، والذي يرأس حاليا
رابطة عمال عربات النوم ويشغل حاليا منصب نائب
رئيس اتحاد النقابات الأمريكى ، وهو الرجل الذى هدد
الرئيس روزفلت عام ١٩٤١ بالزحف على واشنطن ان
لم يصدر الرئيس قرارا بالغاء قواعد التفرقة العنصرية
فى صناعات الحرب وان تحصل محلها قواعد المنافسة
المتكافئة ، ولقد اقترح أن يتم الزحف الشعبى عام
١٩٦٣ ووافقت المنظمات الزنجية الخمس على مقترحاته ،
وهذه المنظمات هى الجمعية القومية لتقدم الملونين
«NAACP» ، ومؤتمر قيادات الجنوبيين المسيحيين
«SCLC» والرابطة القومية للعمل فى البيئة الحضرية
«N.U.L.» ومجلس المساواة العنصرية «Core»
ولجنة تنسيق العمل الطلابى السلمى «SMICK»
وأيدتهم منظمات كاثوليكية ويهودية وقيادات عمالية .
وتم تنظيم العمل باختيار راندولف مديرا للزحف وبايارد
راستين نائبا له وهو رئيس تحرير مجلة ليبريشن
الراديكالية الزنجية ..

وفى أثناء مهمة التنظيم والاعداد للزحف توالى
الاتهامات ضد حركة الزحف من العنصرين ، وهذا جعل

منظمو الزحف يتخذون اجراءات أمن داخلية لمنع الاضطرابات والشغب ، كما امتنعوا عن الاتصال بالمنظمات الشيوعية ، وأعلنوا أن هدفهم هو لفت نظر الكونجرس لاصدار قانون الحقوق المدنية . وفعلا بدأ توافد الناس من جميع أنحاء امريكا بواسطة جميع وسائل النقل المتعددة ، وكان المشتركون من جميع فئات وعناصر وطبقات الشعب الامريكى . وتوالى وصول المشتركين فى الزحف الى واشنطن حتى وصل عددهم ما بين ٩٠ ألفا و ١٠٠ ألف من الافراد ، وساروا عبر الشوارع الى تمثال لينكولن وتكلم الزعماء هناك ثم انصرف الجميع فى هدوء

والذين تكلموا هم فيليب راندولف عن العمال الزنوج ، وروى ويلكنز السكرتير العام للجمعية القومية لتقدم الملونين ، ووايتنى يونج المدير التنفيذى للرابطة القومية للعمل فى البيئة الحضرية ، وجيمس فارمر الرئيس القومى لمجلس المساواة العنصرية ، وجون لويس رئيس لجنة تنسيق العمل الطلابى السلمى ، ومارتن لوثر كنج رئيس مؤتمر القيادات المسيحية الجنوبية ، وبجانبهم تكلم مؤيدا والتر رويتر نائب

رئيس اتحاد نقابات العمال الامريكى وماتيواهمان
المدير التنفيذى للمؤتمر الكاثولىكى من أجل العدالة
بين الأجناس وأوجين كارسون بلاك نائب رئيس لجنة
الدين والأجناس التابعة لمجلس الكنائس القومى ،
وجواشيم برنز رئيس المجلس اليهودى الامريكى
وقد رفع المشتركون فى الزحف شعارا هو :

« الزحف الى واشنطن من أجل الوظائف والحرية
يوم ٢٨ أغسطس ١٩٦٣ »

وقد أصدر الرئيس كنيدي بيانا عقب استقباله
بالبيت الأبيض للزعماء الذين قادوا الزحف الكبير ،
قال فيه ان أمريكا شاهدت فى هذا اليوم عشرات الألوف
من الامريكيين الزوج والبيض يعبرون عن حقهم فى التجمع
الحر ولفت الأنظار الى قضيتهم ، وان مطلبهم المساواة
والعدل فى المعاملة والفرصة بصرف النظر عن اللون
والجنس والدين والقومية .. هو مطلب عادل مفهوم
للجميع . وان الوعى العام بهذا المطلب يلمسه الجميع
بشكل ظاهر ، وعلى الرغم من أن صيف عام ١٩٦٣
شاهد تقدما فى ترجمة مبادئ الحقوق المدنية الى
واقع تطبقى ، الا أن أمامنا طريقا طويلا لا بد أن

نحتازه ، وان الادارة التنفيذية الفيدرالية سوف
تواصل جهودها لانهاء التفرقة في اجراءات التوظيف
والعمل بجانب جهودها لتقديم تشريع للكونجرس
يحوى قانونا للحقوق المدنية ، ويحوى أيضا مقترحات
لتنمية الاستفادة من القوى البشرية وتدريبها وبدء
مشروع لدراسة برامج العمل وتوسيع فرص التعليم
وأمام تمثال لينكولن أقسم المشتركون على التزامهم
التام بالكفاح من أجل تيسير الوظائف والعمل والحريات
لجميع الأمريكيين بدون تفرقة ، وان لا يهدأ الكفاح
حتى يتم اقرار مطالبهم . وان يتم هذا الكفاح في
اطار التقليد الديموقراطي وبواسطة وسائل عدم العنف
وخلال الاجهزة القضائية والتشريعية للبلاد . كما
أعلنوا ان أهدافهم هي :

١ - قانون للحقوق المدنية يحتوى على ضمانات للمساواة في الاستفادة
من الخدمات العامة والاندماج في المدارس وحماية حق التصويت في
الانتخابات العامة ، وتحسين احوال الاسكان ، وحق المدعى العام في ان
يحمى حقوق المواطنين الدستورية من أى انتهاك

٢ - إيقاف التمويل الفيدرالى لاي برنامج يتمسك بالتفرقة العنصرية
٣ - الغاء التفرقة العنصرية من جميع المدارس ابتداء من عام
١٩٦٣

٤ - تخفيض عدد المقاعد المخصصة في الكونجرس لاي ولاية تمنع
المواطنين من المشاركة في التصويت والاقتراع العام

٥ - اصدار قرارات فيدرالية ضد التفرقة في برامج الاسكان ..

٦ - برامج فيدرالية واسعة للتدريب المهني بالنسبة للعاطلين
من العمل

- ٧ - رفع الحد الأدنى للاجور بواقع دولارين للساعة الواحدة بدلا من دولار وربيع للساعة الواحدة
- ٨ - اصدار تشريع بامتداد قواعد المعاملة العادلة المتكافئة ليشمل جميع قطاعات العمل في البلاد
- ٩ - قرار فيديرالى يمنع أى نوع من التفرقة في جميع المستويات الوظيفية

قانون الحقوق المدنية عام ١٩٦٤ :

وقدمت حكومة الرئيس كنيدي مشروع القانون الى الكونجرس لاقراءه ، وعلى الرغم من اغتيال الرئيس كنيدي فقد أعلن الرئيس جونسون انه يلتزم بالعمل على اصدار القانون . وتم اصدار القانون قبل الانتخابات العامة لمنصب رئيس الولايات المتحدة التى تمت في نوفمبر ١٩٦٤ . والقانون يعالج مشكلات عديدة في حياة النجرو ، وفى مقدمتها حق التصويت وعدم المساواة في المعاملة بين الاسود والابيض حين التقدم للقيـد في دوائر الناخبين بواسطة الانتخابات . وأيضا يعالج مشكلات التفرقة في الخدمات العامة والتفرقة في المدارس ويقضى بتأليف لجنة فيديرالية للحقوق المدنية ويقر مبدأ الفرص المتساوية في العمل ... الخ

وقد قابل الزوج الأمريكيون صدور القانون بابتهاج شديد ، وشاركوا في الانتخابات عام ١٩٦٤ . ولكن بمضى الوقت تبين أن القانون مازال عاجزا عن حل جميع المشكلات الماسة التى تهدد حياتهم ، كما أن عددا كبيرا من الولايات الجنوبية قد أساء تطبيق النصوص . الامر الذى اوجد من جديد الاضطرابات بين الزوج . اخرها ماحدث في نيكاليفورنيا بمدينة لوس انجلوس عام ١٩٦٥ . وقد دعا هذا الرئيس جونسون للتقدم الى الكونجرس طالبا استصدار تشريع يقضى بانشاء دوائر جديدة لقيـد أسماء الناخبين في الانتخابات الفيدرالية على أساس المساواة وعدم وضع قيود وعراقيل أمام الناخبين . وكان هذا محاولة لايجاد حل جزئى للمشكلة التى يعانىها الناخبون الزوج في الولايات الجنوبية حيث يشكلون في مناطق عديدة أغلبية تستطيع أن تتحكم في نتائج الانتخابات

الفصل السادس :

القومية السوداء..

جماعة أمة الإسلام

دراسة ظاهرة القومية السوداء وما يرتبط بها من ظهور منظمات زنجية مثل جماعة أمة الإسلام - تنتشر في جميع الكتب والمؤلفات الخاصة بقضية الزنوج الأمريكيين . وقد لاحظت ان العديد منها يفرد باستعراض فصلا لهذه الظاهرة أو أكثر ، هذا بخلاف الكتب الخاصة التي تتناول هذا الموضوع ، وبجوار ما استندنا اليه من مؤلفات في الفصول السابقة نستعين بثلاثة مؤلفات خاصة بهذا الموضوع كتبها مؤلفون من بين المثقفين الزنوج ، وهي كتاب « المسلمون السود في امريكا » تأليف اريك لينكولن ، وكتاب « القومية السوداء » تأليف ايسين اودوم ، وكتاب « عندما اعطيت الكلمة » تأليف لويس لوماكس . ونلاحظ ان الكتابين الاول والثاني هما في الاصل دراسات جامعية اعدت لنيل درجة الدكتوراه في جامعتي شيكاغو وبوستون . .

وسبب هذه الدراسات ليس اهتماما اكاديميا بما ظهر في حياة النجرو من منظمات وحركات فحسب ، بل ان

جماعة أمة الاسلام تزاوّل نشاطها الذي ينمو بشكل ملفت للنظر ولأنها تتخذ موقفاً من الحركات الزنجية التي أشرنا إليها فيما قبل ، وكما لاحظنا أنها لم تشترك في حركة الحقوق المدنية ولا ساهم أعضاؤها في الجلوس احتجاجاً في الأماكن العامة ولا في الزحف الكبير على واشنطن ، ويقول أريك لينكولن أنها أكبر الجماعات السوداء نمواً فعدد أعضائها يبلغ حوالي ١٠٠ ألف عضو ، ويمتد نشاطها إلى حوالي ثلاثين ولاية أمريكية وقد قال هذا الكلام في الطبعة الأولى من كتابه عام ١٩٦١ وأكدته بعد ذلك في الطبعة الخامسة « التي نستند إليها في الإشارة » عام ١٩٦٤ . ولا يختلف عنه المؤلفان الآخران إلا فيما يتعلق بعدد الأعضاء إذ يراه إيسبين أودوم قريباً من ٢٥ ألف عضو . ومرجع الاختلاف أن كل ما يتعلق بالجماعة يعتبر سراً من أسرارها لا تنشره ولا تبوح به .

الأنبياء السود :

تبدأ هذه الدراسات ببحث أسباب ظهور هذه الظاهرة بين الزنوج الأمريكيين ، وأجمال البحث هو أن كل ما سبق تقريره عن تاريخ النجرو وصورته ودوره وسد جميع المنافذ أمامه ، أدى إلى إحساس باللون في حياتهم وهذا الإحساس انقلب إلى وعي بدور وكيان جماعة سوداء في وسط أبيض معاد . وهذا الوعي بالذات الجماعية يتمثل في رفض الوضع والتعبير بالاحتجاج الدائم على فرضه بالقوة البيضاء ، وهذا الاحتجاج الدائم نما كأي شيء في الوجود من همس إلى مظاهرات إلى هروب إلى عنف . . الخ . من الصور النفسية والواقعية المعروفة في علم النفس الجماعي . وقد قامت فكرة القومية السوداء على

رفض النمط الابيض لشخصية النجرو ودوره في الحياة .
ولهذا يعتبرها الدارسون أكثر من ثورة وأكثر من شجاعة
لأنها تريد إعادة تقييم الحياة وحقائقها ومراجعة التاريخ
وإعادة كتابته ، ورفض التعاون في الوضع الأدنى اقتصادياً
ونفسياً مع التطلع إلى امتلاك السلطة أو السيطرة على
إدارتها . وكثيرون يرون في قول ماركوس جارفى عام
١٩٢٠ رمزا وتعبيراً عن هذا التفسير . لقد قال : « منذ
اليوم يجب ألا يتوقع الرجل الابيض أن دماء النجرو
ستسيل ، إنما الذي سيسيل هو دم الابيض لأن هذا هو
طريق تحرر النجرو » . ويضيف أريك لينسكولن بأن
عبقرية النجرو مدفونة في أعماق الازمة التي يحياها . .
ويرى آيسبين أودوم أن القومية السوداء هي البحث
عن تحقيق الذات وإثبات الشخصية في أمريكا ، وإنها
نتيجة اجتماعية نفسية لما درسه ببراعة وشبمول جتر
ميردال في تقريره عن « العضلة الأمريكية » ، وإن دراسته
قد دلته على اشتعال نيران الصراع النفسي في داخل الكيان
الذاتي للنجرو ، وإن المؤسسات والمنظمات الزنجية في
ضعف مستمر ، مع نمو التناقض في القيم والمثل والنظم
التي يطلب من الزنجن احترامها والاحذ بها . ولذلك فهو
يرى أزمة ويأس النجرو من الوضع الراهن . والزنجن
الذي يعنيه في دراسته هو الجماهير السوداء الضائعة
التي لا جذور لها في التركيب الاجتماعي الأمريكي . وإن
هذه الجماهير تظهر في حياتها ثلاثة عوامل تسدل على
الاحساس بالانفصال والوعي بالذات اللونية العنصرية
السائد في أعماق هذه الجماهير ، وهذه العوامل هي
الافتراق عن البورجوازية السوداء وقد بدأت الجماهير
السوداء تحدد موقفها من البورجوازية السوداء تماماً كما
فعلت من قبل مع البورجوازية البيضاء ، وهي إعادة تحديد

وتتويم الموقف تجسّاه المؤسسات والمنظمات الزنجية والقيادات القديمة ، وهى تجديد وتنمية احساس قوى بافريقيا المعاصرة فى الميدان الدولى ودورها العالمى ..

ويقول اريك لينكولن ان كل حركات ودعوات القومية السوداء لها جذور ثلاثة هى : تزايد ونمو الاسـستهانة والتحقيق من قدر الرجل الابيض وثقافته وقيمه ومثله السائدة والمفروضة عليه ، وهى رفض وانتكار النمط المقرر لشخصية النجرو وكيانه الاجتماعى ، وهى التلهف والتشوق نحو تملك شعارات ومثل الثقافة الاسـسيوية الافريقية ومحاولة اثبات وجودها فى الميراث التاريخى والفكرى للزنوج الامريكيين * ويضيف الى هذا ان محاولة جماهير النجرو الهروب من هذه الانماط والنمـاـذج المفروضة مع تمسك البورجوازية السوداء بها ودأبها المستمر على التطلع الى البورجوازية البيضاء والالتصاق بها ، أدنى هذا الى نمو الانشقاق فى داخل كتلة الزنوج الامريكيين وجعل مظاهر التركيب الطبقي والتقسيم الطبقي تدخل فى معركة الزنوج * ولقد لاحظ فى دراسته كـمـا سنشير فيما بعد ان الغالبية العظمى من انصار هذه الدعوات والمنظمات يعيشون فى المدن بعد أن هاجروا من الريف والبيئة الزراعية والمدن الصغرى فى الجنوب ، وانهم فى المدن يمثلون الطبقات المحرومة والفئات الضائعة فى شوارع وحوارى هذه المدن الضخمة . كما لاحظ المؤلف ان متوسطات الاعمار بين هؤلاء الانصار ليست كبيرة فغالبيتهم ما زالوا فى العشرينيات والثلاثينيات ، وانهم ذكور من بين الزنوج الامريكيين أصلا ومولدا ..

ويضيف بعض الدارسين الى ان الظاهرة الواضحة فى حياة هذه المجموعة البشرية السوداء هى ان الطبقات المتوسطة والعليا تهرب من الارتباط بجماهير الزنوج

في أمريكا وإن الارتباطات بين الطبقات العليا والمتوسطة الممتازة وبين الطبقات الدنيا الضائعة من الزنوج - قد ذبلت اليوم ، ولذلك فلم يصبحوا زعماء الطائفة أو المتحمدين باسم الجماعة ، وهذا ما دفع الجماهير إلى البحث عن قيادات أخرى من بينهم فلم يجدوا حتى الآن سوى دعاة القومية السوداء . وقد أثار أيسبين أودوم مناقشة هل تنطبق ظاهرة وفكرة القومية على هذه الجماعة البشرية السوداء في أمريكا ، ووصل إلى أن المناقشة الأكاديمية وحدها لن تصل بالبحث إلى حل . . إذ أن الواقع التاريخي والواقع المعاصر يفرضان أنفسهما على أي بحث . وأدى هذا به إلى القول بأن كلمة « نيجرو » إنما هي ترتيب وتوصيف اجتماعي في معناه الواسع للشخص اسود اللون في أمريكا ، وليست وصفا عنصريا أو شيئا يتعلق بالسلالة والأصل في أمريكا . .

ويجمل أريك لينكولون المناقشة في أن الدين والوضع السياسي والوضع الاقتصادي وفكرة الدولة أو القومية المنفصلة كلها عوامل وأسلحة تدخل في النقاش والحركة . وإن هذه العوامل والأسلحة قد تستخدم كلها أو يستخدم بعضها ، وهذا واضح من مراجعة سريعة للجماعات الداعية إلى القومية السوداء ومن أمثلتها جماعة أمة الإسلام والحركة الإفريقية القومية المتحدة وجماعة رأس تفاريانز في الكاريبي ، وحركة نوبل درو على وحركة ماركوس جلفي . . الخ . فكلمها حاولت تغيير الواقع بطرق ووسائل غير الطرق والوسائل التي تدعو بها الجماعات والقيادات الزنجية الأخرى . لقد حاولوا تغيير الواقع بتغيير الاسم وتغيير الدين وتغيير النماذج الثقافية وتغيير الموطن بالعودة إلى إفريقيا وتغيير الموطن باقتراح إنشاء ولاية أمريكية سوداء . . الخ . وسواء تحققت هذه الدعوات والتغييرات

أم لم تتحقق فهي اتجاهات وحقائق موجودة وليست
ظواهر منعزلة ..

نوبل يدعو على :

في عام ١٩١٣ أنشأ المعبد الاسلامي في نيو جرسى ، وبذلك
بدأ حركة انتشرت في مدن الشمال والوسط وامتدت
الى مدن الجنوب ، ووصل عدد اتباعه الى رقم يتراوح
ما بين ٢٠ ألفا و ٣٠ ألفا في أثناء حياته وزعامته للمنظمة .
وتقول الدراسات الخاصة بنشاطه انه تحول من المسيحية
الى الاسلام ، وان الاسلام الذي عرضه على اتباعه ومؤيديه
كان خليطا من القيم والمثل الاسيوية التي تأخذ من عيسى
وموسى ومحمد وبوذا وكونفوشيوس . ولهذا فقد سمي
اتباعه بالاسيويين احيانا وبالمسلمين السود والمسلمين احيانا
أخرى . وتلاحظ انه استعمل الكلمة الاجنبية « المورز »
ولم يستعمل كلمة « مسلم » . وقامت حركته على أساس عدم
العنف والتمسك بالمثاليات الاخلاقية والسلوكية . ورفض
رفضاً مطلقاً قبول عضوية ذوى الاصل الابيض الاوربي
« الجنس القوقازى » . واستعمل كلمة « الاسيوية »
للدلالة على جميع الملونين والزنوج . وانتهت حياته بقتله
في احوال غامضة لم يكتشف احد سرها حتى اليوم . وبعد
وفاته انقسم اتباعه فما زال بعضهم يتمسكون بدعوته ،
وانضم البعض الاخر الى جماعة امة الاسلام . وكان هذا
« النبی » كما اطلق على نفسه يرى ان الزنوج الامريكيين
امتدادا لاسيا وافريقيا وانهم لابد ان يكونوا امة ولا بد لهذه
الامة من ارض تعيش عليها في كيان مستقل وذات
واضحة ..

ماركوس جارفى

في فترة مقتل نوبل دورعلى عام ١٩٢٠ ، ارتفع نجم

ماركس جارفي ، وكان الزنوج على استعداد لتقبل دعوته .
فقد انتهت الحرب العالمية الاولى وتعقدت حياتهم في فترة
الحرب وفي الفترة التي تلتها . لقد هاجروا للمدينة بحثا
عن العمل فلما وجده بعضهم نتيجة لمتطلبات التوسع في
احتياجات اقتصاديات الحرب ، فوجيء العساملون
بتسريحهم بانتهاء هذه الحرب طبقا للمبدأ المسائد في دوائر
الاعمال بأن النجرو آخر من يستخدم وأول من يفصل .
وهام الجميع في شوارع المدن الكبرى ، ولما عاد المجندون
الزنوج من مسارح الحرب في فرنسا قوبلوا بكل احتقار
واساءة . ولم يذكر لهم أخذ انهم حاربوا وماتوا دفاعا
عن مدينة الرجل الابيض في اوربا . ففي العام الذي
تلى انتهاء الحرب قام البيض بشنق ٧٠ زنجيا علنا في
الميادين العامة ، وكان بعضهم ما زال يلبس الملابس
العسكرية ، وبجائبتهم حرق ١٤ زنجيا وهم أحياء في شوارع
وميادين مدن الجنوب . وشهدت الولايات المتحدة صيف
عام ١٩١٩ الذي تسميه كتب التاريخ الصيف الأحمر .
فقد ثار في امريكا ٢٥ اضطرابا عنصريا . واستمر اضطراب
واشنطن ثلاثة أيام وكانت فيه حرائق ومذابح . أما
اضطرابات شيكاغو فقد استمرت ١٣ يوما وانتهت بقتل
٣٨ وجرح ٥٣٧ شخصا بجانب التخريب والحسرات
والدمار الفظيع الذي عانت منه المدينة . وقد نشطت جمعية
كوكلوكس كلان في الجنوب والوسط والشرق والشمال
بشكل واضح . .

وظهر جارفي في هذه الفترة لينسادي الزنوج قائلا :
« انهضوا أيها الجنس المختار » ، واحتوى البيان الأساسي
لانشاء جمعياته الزنجية العالمية على ان مهمة الجمعية هي
تنمية الاحساس بالفخر باللون الاسود . وتقوية الدعوة
لحق تقرير المصير للدول الافريقية المستقلة ، والدعوة

لأنشاء معاهد وكليات لتعليم الشباب الزنجي ، وأعلن البيان ان شعار الجمعية هو « رب واحد وهدف واحد ومصير واحد » .

ولقد بنى ماركس جارفى دوره ودعوته على أساس ان زعماء الزنوج والمنظمات الزنجية العاملة في ذلك الوقت ليس لهم جميعا برامج عمل ، وانهم انتهازيون يعيشون على استغلال الجماهير الرابضة في قاع المجتمع وقد استنتج جارفى من هذا ان السبب هو ان الزعماء ملوثون وليسوا زنوجا انقياء الدم ولذا وضع برنامجا على أساس عدم الثقة في هؤلاء الخلاسين . وقد أصدر جارفى مجلة تنطق باسمه بلغات ثلاث هي : الاسبانية ، والفرنسية ، والانجليزية ، وقال ان انصاره قد وصلوا الى مليون .

وقد سبقت الإشارة الى بعض مظاهر دعوة جارفى وكيف تصور أفريقيا وما توقعه من مستقبل للجنس الزنجي عامة ، وزاد على هذا بأن أنشأ كنيسة جديدة لاتباعه وربط بينها وبين الكنيسة الاورثوذكسية السورية . وبهذا دخلت الاورثوذكسية في حياة المسيحية الأمريكية ، وغالى جارفى فرسم صور المسيح والعذراء بلون اسود وكذلك صور الملائكة وجميع شعارات الكنيسة . وكما قلنا قد فشلت جميع أحلامه وتكاثر أعداؤه وخاصة من بين الزنوج الأمريكيين ، وقد تم اغتيال أحد المنشقين على جارفى وهو جيمس ايسون وكان من كبار معاونيه . ولأن لم يكتشف أحد اسرار الجريمة . وسوف نتذكر أيضا جريمة اغتيال مالكولم أक्स عام ١٩٦٥ . ولعل هذا أحد المظاهر الواجب دراستها في حركة الزنوج الأمريكيين وفي المجتمع الأمريكى بصفة عامة .

وحينما تقرر العفو عن جارفى عام ١٩٢٧ بشرط مغادرته أمريكا ، لم تمت دعوته نهائيا حتى بعد موته عام ١٩٤٠ في

لندن . ولكن الضعف أصابها ، وما زال له أتباع وأنصار خاصة في ديترويت وشيكاغو وان كانوا قد انقسموا على بعضهم بعضا ، وما زالت الكنائس الارثوذكسية التي أنشأها تعمل في أمريكا . .

والشيء الذي لفت نظري وأرجو أن أدرسه في المستقبل هو أن جارفي تقابل مع رجل مصري في لندن عام ١٩١٢ وتأثر به ، وكان هذا الرجل يدعى طبقا للمراجع الانجليزية ديوس محمد على وكان يصدر مجلة أفريكان تايمز وأورينت ريفيو . .

فرض محمد على

مات نوبل درو على وظهر جارفي ، وطرد جارفي من أمريكا وتحطمت منظمته الزنجية فظهر في ثلاثينيات النبی « فرض محمد على » . وكان المسرح الأمريكي يشهد آثار الأزمة الاقتصادية الضخمة التي هزت معه العالم . لقد ظهر هذا الرجل في ديترويت عام ١٩١٣ ، والاقوال متضاربة عن أصله هل هو عربي أم آسيوي ؟ . . هل جاء من جامايكا أم من الحجاز . . لا أحد يستطيع البت في هذا الموضوع وكان الرجل بائعا متجولا يمر على المنازل ويقابل ربات البيوت لبيع لهم الاقمشة والادوات التي يحملها . وبواسطة هذا الاتصال اليومي بدأ يحدث الزنوج عن الاسلام والنبي محمد وان المسيحية ليست دين الزنوج بل لهم دين آخر في آسيا وأفريقيا . ونما عدد المؤيدين لدعوته فأنشأ معبدا واستطاع أن يضم الى انصاره عددا من بقايا اتباع نوبل درو على . وأنضم اليه أحد الزنوج المسيحيين المهاجرين من الجنوب واسمه ايليابول . وأصبح اسمه ايليا محمد الذي رأس الجماعة بعد اختفاء فرض محمد على الغامض عام ١٩٣٤ والذي لم يكتشف سره أحد حتى اليوم . .

أمة الاسلام

يرى سلبيرمان في دراسته عن أزمة الاسود والابيض ان « المسلمون الاسود » مهمون جدا في ميزان القوى الموجودة في داخل كتلة الزنوج الامريكيين وانه لا بد من ملاحظة تزايد عددهم . وان الجماعة تعد أنصارها بالثار من الرجل الابيض . ويشير الكاتب الى نداء ايليا محمد الى الرجل الزنجي أينما كان قائلا : « انهض ونظف نفسك وقف في صلابة » ، كما يشير اثنى مالكولم اكس وكان في ذلك الوقت الساعد الايمن لزعيم الجماعة الذي قال : « ان اكبر جريمة ارتكبتها الرجل الابيض هي انه علمنا ان نكره أنفسنا » . وكان هذا في معرض حديثه عن ان الحل لازمة النجرو وقضيتهم انما يأتي من دخول كيان الفرد الزنجي ومن داخل كيان المجموعة البشرية السوداء . ويتفق معهم جيمس بالدوين في مؤلفه « النار . . في المرة القادمة » بأن اعظم ما فعله ايليا محمد ولم يستطع أحد من القيادات الزنجية ان يفعله قبله ، هو أنه عالج المنحرفين وشفاهم من أزماتهم النفسية والضياع الذي تدهوروا اليه ، وانه أخرجهم من بيعتهم واطلقهم ليتطهروا ويمتنعوا عن ارتكاب الجريمة واحتراف القوادة ، كما خلص النساء الزنجيات من آثار جريمة الرجل الابيض . ويضيف لوماكس في كتابه « ثورة الزنوج » ان ايليا محمد ومالكولم اكس هما احسن من يعرف حقيقة ونفسية النجرو في امريكا حتى الآن بين جميع الزعامات والقيادات الزنجية . .

وفي هذه الدراسة التي تقلبها عن أمة الاسلام لانتعرض لضمون تعاليمها الدينية الفقهية الاسلامية ، ولا عن توافق هذه التعاليم أو عدم توافقها مع تعاليم المسلمين الاسلامي الذي يعرفه المسلمون من أهل السنة وكما أخذها المسلمون جميعا عن نبي الاسلام ، ففي هذه النقطة

دراسات عدة تبرز تناقضاً واختلافاً ، وهناك جمعيات ومؤسسات اسلامية فى الولايات المتحدة وكندا تقسول بهذا وقد شرحوه فى كتب ودراسات مقارنة . وسبب موقفى هذا هو ان الدراسة الحالية ليست دراسة دينية فقهية لانتشار الدين الاسلامى أو لتعاليم ودعوة الفرق والطوائف الاسلامية . انما هى دراسة سياسية فى الاصل وفى الهدف عن قضية الامريكيين السود وعن تطورها السياسى ومشكلاتها المعاصرة فى داخل اطار الحياة الامريكية الداخلية وانعكاسات هذا الموقف الخارجى وتأثره به . .

وأيضاً لن أتناول بالتفصيل الاتهامات الخيالية والقصص التى تنتشر فى بعض ما يكتب أو يذاع عن هذه الجماعة فى أمريكا . وهذا فيما يتعلق باتهامها بأنها من صناعة البلاد العربية الاسلامية عامة ومن صناعة الرئيس جمال عبد الناصر خاصة . وأحياناً يقال عنها انها جماعة يمولها الشيوعيون وأعداء أمريكا عامة . والذى يروج لمثل هذه الاتهامات هم جماعة يهودية أو دعاة صهيونيون فى داخل بعض المنظمات الزنجية الاخرى أو فى خارجها . وفى ترويجهم لمثل هذه الاتهامات الخيالية يتلمسون الدليل فى تلغراف تسلمه رئيس الجماعة من الرئيس جمال عبد الناصر ١٩٥٨ ، أو فى زيارة مالكولم اكس الى الجمهورية العربية المتحدة عام ١٩٥٩ ، ثم فى زيارة ايليا محمد للبلاد العربية فى طريقه الى الحجاز والاراضى المقدسة . ومن جانب آخر تبدى مجلاتهم وصحفهم رأيها فى أحداث الوطن العربى واقريقيا وتأخذ جانب التأيد للقضايا العربية والافريقية وهذا يتخذ مروجو الاتهامات دليلاً على وجود العلاقات التى يتولون بها . وفى احدى المرات اصدر الشيوعيون الصينيون نداء الى جميع الشعوب والجماعات

الملونة في العالم الى تأييد حركة الكفاح ضد التفرقة العنصرية في امريكا وكان هذا في عام ١٩٦٣ وحيث المسلمون السود هذه المبادرة في جرائدهم . فكان ان هاجت الدنيا وهاجمهم زعماء المنظمات الزنجية وفي مقدمتهم روى ويلكنز الذي اتهمهم بالعمالة للشيوعية الدولية ..

والعلامة الاولى في دراسة حركة المسلمين السود هي انهم ورثوا بصدق اهتمامات نوبل درو على وماركوس جارفي بالجماهير السوداء في امريكا . الجماهير المنسية الضائعة في شوارع المدن الكبرى ، الجماهير التي انفصلت عنها البورجوازية السوداء في جريها وسعيها الحثيث وراء الاندماج في البورجوازية البيضاء ، ومع ذلك ما زالت تقابل بالصد والاحتقار من جانب البيض . الجماهير التي لا ترى الدنيا الا في صورة الابيض والاسود ، ويمتلك الابيض كل شيء بين الاقتصاد والمستقبل والسلطة السياسية ولا يمتلك الاسود شيئا وليست عنده ادنى يدوية من الامل في امتلاك شيء في المستقبل القريب او البعيد . الجماهير التي تردت في هوة سحيقة من الانحلال ومن الجريمة ومن اليأس ، فلا تجد لها الا في الشجون والمصحات وجيوش البطالة ودور الدعارة وأماكن بيع وتعاطي الخمر وفي الغيتو الاسود في قلب المدينة حارة الزنوج ..

لذلك وترتبط على هذا عاش دعاة الجماعة والداعين للانضمام اليها في اوساط الجماهير طوال حياتها منذ البداية أيام فوض محمد علي حتى اليوم . وبذلك ارتفعت عضويتها من ثمانية الاف أيام هذا النبي الاول الى ١٠٠ الف او ٢٥٠ ألفا أيام زعامة وقيادة الرسول ايليا محمد . وأحست الجماعة بعقلية الجماهير والتوترات التي يعيشون فيها فاتخذت من المظاهر والشعارات والتنظيمات ما يجذب

أنظار الجماهير ويستأثر بولائهم مثل المعابد والمجالات والجرائد والتنظيمات شبه العسكرية والمدارس . ويقول الدارسون لنشاط هذه الجماعة انها تأخذ الزنجى فتجعله يغير اسمه ويغير دينه ويغير لغته ، وتمنحه اطارا اخلاقيا سلوكيا يجعله متميزا عن غيره فى حياته اليومية ، وبذلك يشعر بكيانه وذاتيته وحياته وتصبح له قيم ومثل وأهداف جديدة ليست لها صلة بالماضى الذى جنى عليه . ولذلك فنشاط دعائها واضح بين المسجونين ورواد المصحات والبارات وفى الاماكن العامة وإركان الشوارع . وفى الوقت نفسه نجد ان برنامجها لا يلقى قبولا من الطبقات البورجوازية العليا السوداء وفئات المثقفين بنفس الشكل الواسع الذى يلقاه من الجماهير السوداء . ويفسر المسلمون هذا الموقف بأن كراهية الطبقات السوداء الممتازة وفئات المثقفين لهم مرجعها الى أن هذه الطبقات والفئات تعرضت لنوع من غسيل المخ الذى قام به المجتمع الابيض بحيث اصبحوا بعيدين كل البعد عن معرفة حقيقتهم الزنجية السوداء .

ويستكمل المسلمون هذا التركيب الاجتماعى الجديد بسلسلة من المدارس الابتدائية والثانوية وعدد من المراكز التربوية والتعليمية والمهنية تحت شعار تعلموا شيئا لانفسكم وعن أنفسكم . ولهم جامعتان فى شيكاغو وديترويت معروفتان باسم جامعة الاسلام وفى هذه المدارس يعلمون اللغة العربية والتاريخ الافريقى والاسلامى . ولهم عدد من الصحف والمجلات والمطبوعات التى تتكلم كثيرا فى هذه الموضوعات .

والعلاقة الثانية المميزة للجماعة هي انهم يرفضون أن يطلق عليهم كلمة « نجرو » ويرون ان الخطورة ليست فى حروف الكلمة أو تركيبها فقط انما كل الخطورة فى

تاريخها واثارها النفسية . ولذلك يطلقون على انفسهم كلمة « المسمون نجرو » أو « السود » ويرون ان استعمال هذه الاسماء والكلمات الجديدة انما هي اعلان عن رفضهم للعبودية العقلية والفكرية التي ما زالت الجماعة البشرية سوداء اللون ترزح تحتها في امريكا . ويشرحون أسباب أسقاط أسماء السادة بمجرد اسلامهم واستبدالها بأسماء جديدة أو بحرف اكس ، ان اسماء الاسادة هي عنوان جريمة حب الجنس الابيض التي ورثوها عن آبائهم واجدادهم ، وانهم يريدون التحرر منها ومن اثارها ..

ويرتبط بهذه العلامة المميزة الايمان بأنهم قبيلة أو أمة تائهة في هذا المجتمع الأبيض ، جاعوا من افريقيا واسيا ، واخيرا عثروا على انفسهم واكتشفوا حقيقة كيانهم بعد أن جاءهم النبي فرض محمد . وان الرسول الحالي يساعدهم في الاستعداد وفي الاعداد النفسى لمواجهة مسئوليات يوم المصير الذى لا بد من قدومه . ولهذا فعليهم ان يعملوا وان يجدوا بصفة فردية وصفة جماعية ولا يخافون من أحد فى سبيل ان يشفوا الجماعة كلها من مرض وجريمة غسل المخ الذى تعرضت له الجماعة البشرية السوداء . واستطردات هذا الايمان تذهب الى ان فرض محمد على جاء من الجزيرة العربية باسم والاس فرض عام ١٩٣٠ ثم اصبح عام ١٩٣٣ نبيا باسم والاس فرض محمد . وانه الان يختفى فى مكان لا يعرفه الا الرسول ايليا محمد . وان صورة الكمال الانسانى هي فى شخص الله وان الله رجل أسود لان السواد هو صورة الكمال الانسانى .. الخ ، وأيضا تتفرع الاستطردات الى ان الرجل الاسود هو الاصل فى خلق الكون الحالي لانه موجود منذ بدء الخليقة ، بينما الرجل الابيض موجود منذ ٦٠٠٠ سنة فقط ، وأن المسمون نجرو فى امريكا هم سلالات هذا

الرجل الاسود . وهنا يستخدمون فقرات عديدة من التوراة والانجيل والقرآن وكتب التاريخ لتأكيد هذه الاقوال . وللتأكيد على ان الرجل الابيض سرق من السود دينهم ولغتهم وتاريخهم وحولهم الى عبيد له ..

والعلامة الثالثة المميزة للجماعة هي المستويات المرتفعة في الاخلاقيات والسلوك الفردي والجماعي . وهذا امر لفت أنظار جميع الدارسين أصدقاء وأعداء ، وهذه المستويات تتعلق بأمور دينية مثل الصلاة والنظافة وطرق المعاملة وتناول الطعام والعلاقة بالآخرين والنظرة الى أوضاع الحياة ، مع قائمة من المحرمات يجب تطبيقها بكل دقة ، وفوق هذا فهناك مسئوليات واحساس بالتضامن الجماعي . ولهم تنظيمات وأوضاع خاصة في العمل والسعى على الرزق وعلاقة المرأة بالرجل ودور المرأة في حياة الجماعة .. الخ ..

والعلامة الرابعة في الدراسة هي ان للحركة أهدافا وغايات يؤمن بها أتباعها ، وعلى أساسها يقيمون علاقاتهم مع الجماعات الزنجية الاخرى ، ويمكن تلخيصها في الآتي :

١ - الدعوة الى جبهة متحدة من كل السود في أمريكا تقاتل من أجل العدالة والحرية ، وباستمرار يرون أن توحيد السود هو الطريق والخطوة الى الانتصار . ومن هنا تأتي خلافاتهم مع المنظمات الزنجية الاخرى ويشند هجوم الجماعة عليهم . ومع الايمان بهذا الهدف يقول الدارسون ان ايليا محمد لا يعلم أنصاره التمرد على السلطة ولا يدفونهم الى التآمر على الحكومة القائمة ..

٢ - الفصل العنصري بين البيض والسود ، وان هذا الفصل لا يتم فجأة بل يجب ان يأخذ مراحل عدة ويبدأ بالفصل الاقتصادي ثم يتلوه الفصل السياسي ، ويبنى دعاة الجماعة منطقهم هذا على أساس أن دعاة الاندماج غير واقعيين لان الطرف الاخر في عملية الاندماج « وهو الابيض » يرفض هذا الاندماج حتى الان . وليست العبرة بالقبول قولا انما العبرة بالقبول واقعا وتنفيذا ، وانه اذا كان الزعماء الحاليون بين الزنوج ينادون بالاندماج فالواقع ان الجماهير السوداء لا تفهمه ولا تريته ولا ترى امكانية تطبيقه ..

٣ - الانفصال الاقتصادي يقوم على أساس وضع ضمانات اقتصادية

وتهيئة اوضاع اقتصادية لتشغيل الزوج واسهامهم فى الانتاج بدور رئيسى ، ومن الناحية الفردية فتعاليم الجماعة تدعو كل عضو الى ان يصبح ذا مهنة او ذا عمل وان يتمسك بالقواعد الدينية التى ترفض الاسراف والاستدانة والجري وراء المظاهر الفارغة . والجماعة لا تمنع انصارها من العمل لحساب الابيض مادام يدفع الاجر كاملا ولا يتناقض هذا مع تعاليمها الاخلاقية الاساسية . وقد شجعت انصارها على افتتاح محلات للبيع والتجارة ودعتهم الى التعامل مع بعضهم بعضا . واقامت معارض سنوية لتشجيع الانتاج الزوجى ..

{ - ان هذا الانفصال الاقتصادى والسياسى يتم على ارض الولايات المتحدة ذاتها ، فهم يطلبون قيام امة فى داخل الاطار السياسى الأمريكى ، ويطلبون احيانا ان تكون لهم ارض طيبة فى امريكا . ويتحدثون عن حقهم فى هذا بأن الارض الامريكية اصلا ارض مسروقة من الهنود الحمر وهم ملونون وبهذا يكونون اخوة الزوج . كما ان الزوج قد اراقوا عرقهم ودماءهم فى صناعة هذا الكيان الأمريكى ..

وجماعة امة الاسلام تتحاشى باستمرار ان تتهم بالتمرد والتآمر على كيان الولايات المتحدة ، وهى التهمة التى وجهت الى غيرهم مثل جارفى من قبل ، واستخدمتها السلطة البيضاء فى تحطيمهم . ولذلك يقولون ان كل مايربطهم بخارج امريكا هو اخوة المسلمين واخوة للزوج وليس ولاسياسيا او ولاء تنظيميا . وفى هذا يشرحون معنى « العودة الى افريقيا » بأنه فى نظرهم شعار ورمز لمعانى التجمع واكتشاف الماضى والتاريخ والكيان الحاضر وانهم يطلقون اسم افريقيا على مفهوم واسع يشمل بلاد العرب والاسلام وافريقيا .. ولا يريدون به شيئا

ه - يطلبون ان تكون المبادء من السود لحل القضية الراهنة وان يتوقف كل اعتماد وكل مساندة من البيض ، وان يتم اشتراك الزوج فى توزيع وتسيير شئون السلطة فى الولايات المتحدة على قدم المساواة . يمكن الوصول الى حل مقبول وعادل للقضية والازمة الراهنة فى داخل المجتمع الأمريكى ...

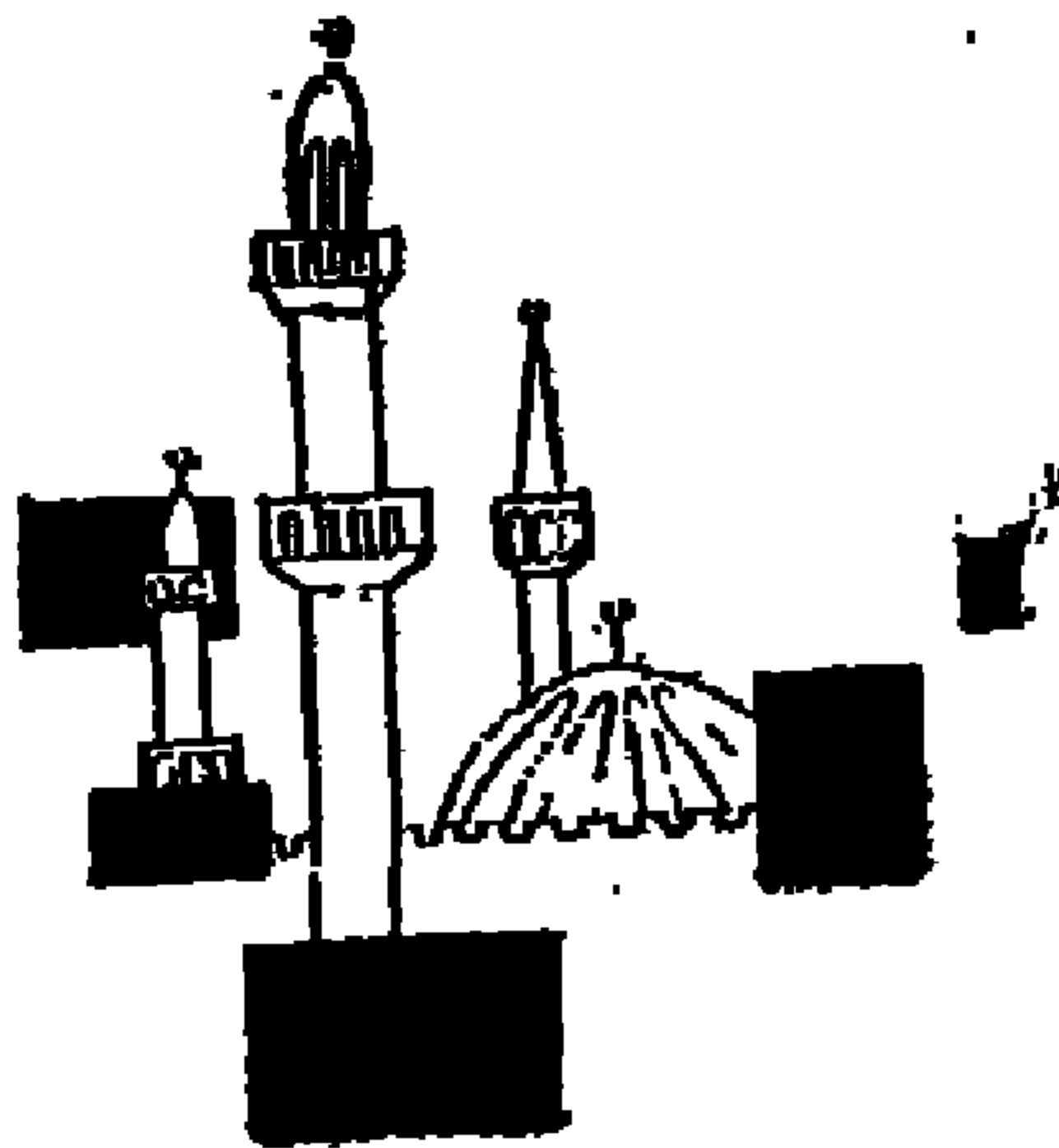
وتعرض الجماعة بشكل عام لانشقاقات تنظيمية وفكرية ، فقد خرج كثيرون على ايليا محمد فى اثناء الفترة الاولى لتركيز سلطته وتوجيه الجماعة . واخر هذه الانشقاقات هو زوج مالكولم اكس الذى كان مرشحا لخلافة ايليا محمد فى الزعامة ، كما ان اغتياله علنا فى اجتماع عام قد وجه الاتهام الى جماعة امة الاسلام وان كان هذا لم يثبت قانونا حتى الان واصبحت القضية لغزا مثل حوادث الاغتيال السابقة لبعض الزوج . وعلى الرغم من

وجود اتصالات ومقابلات سياسية بين أمة الإسلام وزعماء الجماعات العنصرية الأخرى ، إلا أن الجماعة تحمل احتقارا وكراهية لهذه الزعامات وتحمل عليهم باستمرار لسبب تعاونهم مع الليبراليين البيض ونتيجة لموقفها الخاص تجاه قضايا العرب وقضايا المسلمين والأفريقيين ، كما أنها تتهم هؤلاء الزعماء بالبورجوازية من أمثال روى ويلكنز سكرتير عام الجمعية القومية لتقدم الماونين ، ويتركز هجوم الجماعة الشديد على مارتن لوثر كينج الذي بهائمونه باستمرار وبعنف ، ويرفضون أساليبهم في المقاومة السلبية وعدم العنف . ولقد تحداه مالكولم إكس في أن يحضر لنيويورك وأن يحاول الحصول على تأييد هؤلاء جماهير زنوج هارلم كما هاجمت الجماعة دور اليهود ووجودهم في المنظمات العنصرية العاملة في الولايات المتحدة

وقد بدت في حياة الجماعة ظواهر جديدة مثل السماح للبيض بحضور اجتماعاتهم ومواكبهم بعد أن كانوا يرفضون رفضا باتا قبولهم في هذه المناسبات . وأخيرا سمح إيليا محمد لانصاره بالإسهام في الانتخابات وعمليات الاقتراع إذا رغبوا في ذلك . وقبل كان موقف الجماعة الرسمي هو الرفض الصريح للمشاركة أو الإسهام في التسجيل في دفاتر الانتخابات أو الاقتراع أو الاشتراك في الانتخابات بالولايات المتحدة . .

وخلاصة أقول أن أمة الإسلام جماعة سياسية لم تدخل الميدان السياسي بصورة إيجابية حتى اليوم . ولهذا يتخوف كثيرون من الدارسين من نشاطها على أساس ما تبديه اليوم من آراء وما تعلنه من مبادئ وأهداف . وعلى أساس استقطابها لتأييد جماهيري واسع من بين الفئات والطبقات الدنيا في المجموعة

البشرية سوداء اللون . وعلى أساس أنها ترفض الاتجاه
الاندماجي التذويبي الذي تتبناه وتعمل على أساسه
الجماعات والمنظمات الزنجية الأخرى .
ولهذه الجماعة أثر هام في أنها دفعت الى ميدان
المعركة دفعا عنيفا واضحا للاتجاهات والاحساس
بانفصال البورجوازية السوداء عن جماهير الزنوج .
وان هذا أيضا وسع من الهوة التي تنمو بين القيادات
والزعامات الزنجية القديمة وبين الجماهير ، وما في هذا
من خطورة انتزاع القواعد من تحت أقدامها ومن
عضوية منظماتها . وفوق كل هذا فجماعة أمة الاسلام
هي التي زرعت بشكل واضح ملموس الاحساس
بوجود افريقيا ودورها في حياة الزنوج الأمريكيين
وذلك بما تنشره عن الميراث التاريخي وما ينعكس من
الارتباط الديني بالاسلام وما تقوله من أن الاسلام
هو دين الاقويين والزنوج والمولودين وأن المسيحية
هي دين الرجل الابيض . وهذا القول يبرز في غلاف
الصراع اللوني بين الاسود والابيض ، وفي غلاف
الصراع العنصري ذي الجذور الاجتماعية والثقافية
والسياسية والاقتصادية العميقة في التركيب الاجتماعي
وبناء السلطة في الولايات المتحدة . .

الفصل السابع

انتخابات عام ١٩٦٤

الأقلية الصناعية في المجتمع الأمريكي

في عام ١٩٦٤ خاضت الولايات المتحدة معركة انتخابية لفتت نظر كل الناس بسبب ضخامتها وتنوع وسائلها وتعدد الموضوعات التي أثارها المرشحون ، ونتائج هذه المعركة تنعكس حاليا ومستقبلا على العالم أجمع ، ومرجع هذا أن الولايات المتحدة هي إحدى الدولتين الكبيرتين في العالم المعاصر ، وأنها ترسم استراتيجيتها السياسية والاقتصادية والعسكرية على نطاق عالمي ، ولهذا فإن أي حركة من جانب صانعي السياسة فيها ومنفذها تنعكس بطريق مباشر أو غير مباشر ، بالسلب أو بالإيجاب على باقي دول وشعوب العالم

ولم تكن المعركة مقصورة على انتخاب الرئيس الأمريكي ونائبه فقط ، إنما هي حركة أكبر من هذا ، فقد دارت المعركة الانتخابية لاختيار عدد يصل إلى ١٥٨٠ مسئولا على مختلف المستويات التنفيذية والتشريعية في الحكومة الفيدرالية وفي حكومات الولايات ، بجانب رئيس الولايات المتحدة ونائبه يتم انتخاب ٤٣٥ عضوا لمجلس النواب ، ٣٥ عضوا لمجلس الشيوخ ، ٢٥ حاكما للولايات

٣٥٣ موظفا تنفيذا في ٢٥ ولاية ، ٦٨٠٠ عضو في المجالس التشريعية المتعددة في ٤٤ ولاية من الولايات الخمسين ، ٢٥٠٠ موظف محلي في المراكز والاقاليم

وقد اشترك في عمليات الانتخاب عدد يصل الى حوالي ٧٥ مليون ناخب ، فاذا قورن بعدد الناخبين في معركة عام ١٩٦٠ وجدناه أكبر بسبب الزيادة في تعداد السكان ونتيجة لقوانين ١٩٦٤ الخاصة بالحقوق المدنية التي اتاحت لعدد من الامريكيين السود والملونين المقيدين في جداول الانتخاب ، وكان عدد الناخبين عام ١٩٦٠ هو ٦٨٩ مليون ناخب

ولقد اهتم الدارسون بقيمة الاقلية الزنجية في الانتخابات ، وقد منحهم قانون الحقوق المدنية لعام ١٩٦٤ فرصا للتأثير في المعركة الانتخابية نتيجة تزايد اعدادهم في جداول الانتخاب . وعلى هذا فهم يبرزون كاحدى جماعات الضغط أو جماعات المصالح في داخل المجتمع وخاصة أن نسبتهم المئوية في تعداد بعض الولايات تصل الى ٥٤ ٪ في ولاية اريزونا ، وتصل الى ٣٩ ٪ في ولاية سوث كارولينا ، و ٣٢ ٪ في ولاية الباما ، و ٣٣ ٪ في ولاية لويزيانا ، و ٣١ ٪ في ولاية جورجيا . . . الخ ، ومن ناحية أخرى فانه من الملاحظات الهامة في المعركة الانتخابية ان الامريكيين السود كانوا يصوتون للحزب الجمهوري منذ الحرب الاهلية ، ولكن مع الازمة الاقتصادية الخانقة عام ١٩٣٠ بدأوا في التحول للحزب الديموقراطي ، وبلغ هذا التحول اوجه في انتخابات عام ١٩٦٤ . وهذه الملاحظة ترتبط بالاحصاءات الخاصة بالناخبين ومنها انه يوجد في داخل كتلة الناخبين الامريكيين حوالي ١٢ مليون ناخب غير ابيض منهم ١٠ ملايين زنجي أو حوالي ٨ ٪ من مجموع هؤلاء الناخبين

ومن ناحية أخرى كان موضوع الحقوق المدنية والغاء
التفرقة العنصرية القائمة على اللون ، أحد الموضوعات
الاساسية في المعركة الانتخابية بين المرشحين للرئاسة
الامريكية . ويذهب القول الى أن أمريكا شهدت أهم
معركة سياسية بالنسبة لهذا الموضوع منذ لينكولن
والحرب الاهلية . وقد ظهر للجميع أن المرشحين
في أثناء المعركة قد اختلفوا بعمق في هذا الشأن .
ومن ناحية أخرى فالموضوع يشغل بال جميع الناس
سواء كانوا يرفضون المساواة أو كانوا يؤمنون بها . وقد
تبني مرشحا الحزب الديموقراطي الخط الرسمي للرئيس
السابق كيندي وزاد عليه دور الرئيس جونسون في
اقرار القانون وتوقيعه ، ولهذا فقد كرر جونسون القول
دائما بأن أغلبية الحزبين في الكونجرس وافقت على
القانون وأنه بحكم منصبه يتعهد بتنفيذه ، كما أن له دورا
أكبر في المستقبل ، وأن فرصا أكبر تنمو أمام كل أمريكي
تحت ظل مبدأ الفرص المتساوية . وعلى النقيض كان
جولد ووتر يقر أحيانا مبدأ المساواة وأنه لو فاز بالرئاسة
فذلك معناه الالتزام بتنفيذ القانون . ولكن في الوقت
نفسه كان يهاجم السلطة القضائية الفيدرالية ويرى أن
خطواتها وأحكامها بشأن تنفيذ القانون يجب أن تتصف
بالبطء وأن تقلل من سرعتها وتسرعها ، وكان باستمرار
يقول أن ازدياد عدد الجرائم وحالات الخروج على
القانون والانحراف إنما سببه هو فرض الاندماج الاجباري
بقوة القانون ولهذا كان موقفه هو رفض الموافقة على
قانون الحقوق المدنية في الكونجرس

ولقد اكتشف الحزب الديموقراطي نشرة اعلامية أعدها
أنصار جولد ووتر للتوزيع في الجنوب حيث الأغلبية
السوداء ، فلما علم الحزب الديموقراطي بأمر النشرة

وتحدث عنها سحبها الحزب الجمهوري رسميا من التوزيع ، وتقول النشرة على لسان جولد ووتر انه شخصيا يؤمن ويؤيد حقوق الزوج . ويرى ان اشتراك التلاميذ البيض والسود في مدرسة واحدة انما هو مطلب عاقل وعادل ، وقال الحزب الديموقراطى ان هذا نوع من الاستغلال والتلاعب الانتخابى غير الشريف

وفى دراسة عنيفة الملهجة تقول مارجريت هالى فى مجلة ليبريشن عدد نوفمبر ١٩٦٤ تعليقا على دور الزوج فى الانتخابات ومطالبتهم بالمساواة والعدالة . ان الزوج يريدون العدالة والمساواة ، ولهذا يجب أن يتوقف « البيض » عن هذا التساؤل المريب المستمر ماذا يريد الزوج ؟ ويصبح المنطق الواضح المعروف للبيض والسود جميعا ، كيف يتصرف البيض لكى يحقق السود مطالبهم وحقوقهم ؟ ان مطلب المساواة مرتبط بمطلب العدالة ، وان العدالة فى المساواة هى التى تحفظ الاستقرار الاجتماعى والنظام الاجتماعى . فلقد عرف الرومان هذا منذ امد بعيد فقالوا : دعوا العدالة تتحقق ولو سقطت انسماوات على الارض

وقد لوحظ فى المعركة الانتخابية أن الخط العام لاغلبية الزوج كان مطلب الاندماج الاجتماعى فورا بكل ما يترتب عليه من آثار ونتائج قانونية واقتصادية وفكرية واجتماعية ، وما يتصل بها من قيم وموازن وأوضاع وعلاقات . وقد ظهرت آثار حركة الزوج الامريكية فى الانتخابات الامريكية . فقد حصل الرئيس جونسون على ٩٦ ٪ من أصواتهم فى الانتخابات ، واذا قورنت هذه النسبة المئوية بما حصل عليه الرئيس كيندى فى انتخابات عام ١٩٦٠ وجدناها اكبر اذ انه لم يحصل عام ١٩٦٠ الا على ٥٥ ٪ من أصوات الناخبين الزوج . وقد

أقترن هذا التحول بالموقف التكتيكي الذي اتخذته زعماء المنظمات الزنجية في أوائل الحركة الانتخابية إذ تعاهد بعض الزعماء على وقف مؤقت لعملهم السياسي وضغطهم السياسي لزيادة اقرار حقوق الزوج والتوسع فيها ، وكان السبب في هذا هو أن دعاة التفرقة العنصرية وأعداء المساواة المدنية استغلوا مطالبة الزوج بحقوقهم وبدأوا في إثارة مخاوف البيض خاصة الأعمال والطبقات المتوسطة البيض من أن الزوج سوف يحلون محلهم في أعمالهم وأنهم متطرفون يطالبون بأكثر مما يستحقون ، وقد عمد جولد ووتر وأنصاره الى إثارة هذه النغمة ، والهدف من كل هذا هو إثارة رد فعل منعكس بين الناحيين البيض والاقليات المتعددة يؤدي الى مسح أصواتهم لجولد ووتر وهذه الظاهرة هي ما تسمى باسم « بلاك لاش » باللغة الانجليزية . وقد نجح هذا الموقف التكتيكي في التحول العام ضد جولد ووتر ودعاة التفرقة العنصرية ، ونجح الرئيس جونسون في ولايات لم يسبق الحزب الديموقراطي أن نجح فيها مطلقا ، وكان سبب هذا هو أصوات الزنوج الأمريكيين . .

ولقد أثار هذا الاجراء من جانب بعض الزعامات الزنجية مناقشة واسعة ووجهات نظر متعارضة ، واعتقد أن عرض صورة هذه المناقشات توضح لنا كثيرا مما أشرنا اليه من حقيقة العلاقات بين المنظمات الزنجية العاملة في الولايات المتحدة . ونحن نستند في هذا الى المناقشة التي أجرتها مجلة نيوبوليتكس عام ١٩٦٤ حول هذا الموضوع

في يوم ٢٩ يوليو ١٩٦٤ اجتمع قادة الحركات السياسية الزنجية في نيويورك وهم : روى ويلكنز عن الجمعية القومية لتقدم الملونين ومارتن لوثر كينج عن

مؤتمر قيادات الجنوبيين المسيحيين ، وهو ايتنى يوتج عن
الرابعة القومية للعمل في البيثة الحضرية ، وجيمس
فارمر عن مجلس المساواة العنصرية ، وجون لويس عن
لجنة تنسيق العمل الطلابي السلمى ، وفيليب راندولف
عن رابطة عمال عربات النوم ، وبايرد راستين مجرر
مجلة ليبريشن ، وكان هدف الاجتماع هو اصدار بيان
عن انتخابات عام ١٩٦٤ . وأخيراً صدر البيان الذى
يدعو دعاة حركة الحقوق المدنية وقادتها الى ايقاف مؤقت
وتأجيل تام لكل المسيرات الشعبية والمظاهرات الجماهيرية
حتى بعد يوم ٣ نوفمبر ١٩٦٤ . وباعلان البيان صرح
روى ويلكنز بأن كل الحضور وافقوا على البيان ، وان
الزعماء وقعوا فيما عدا جيمس فارمر وجون لويس يدعوى
ضرورة استشارة منظماتهم والرجوع اليها قبل التوقيع .
ولكن فى اليوم التالى أصدر فارمر ولويس بيانا عارضا
فيه فكرة التأجيل والايقاف

والبيان يدعو الى ايقاف تكتيكى وان تنصرف الجهود
الى تنظيم ومساعدة الزنوج فى التسجيل والقيد بدفاتر
الانتخابات لهزيمة جولد ووتر الذى لا يؤيد منح الزنوج
الحقوق المدنية والمساواة المنشودة . وخوفاً من ان يستغل
نشاط الزنوج السياسى فى اثاره البيض وتخويفهم وهو
ما أشرنا اليه من قبل باسم «بلاك لاش» . وما حدث يوضح
اختلافاً فى المفاهيم الاساسية للحركة وللموقف
بين المنظمات الزنجية . فالمنظمات التى وقعت انما ترى
ان الحل للآزمة والقضية انما يأتى بالتمسك بالتحالف
مع الليبراليين البيض وهم فى احسن صورهم يتمثلون
فى الحزب الديموقراطى ورئيسه ليندون جونسون ونائبه
هيوبرت همفرى . بينما رأى ممثلا المنطمتين الاخرين
ان التحالف يجب ان يتحول الى الراديكاليين وهؤلاء

يظهرون في خط عريض يضم التقدميين واليساريين والاشتراكيين عموماً . كما علّقوا على موقف راسستين وراوندولف بأنهما تراجعاً عن موقفهما الراديكالي إلى قبول لتحالف مع القيادات القديمة والبورجوازية السوداء والبيضاء العتيقة التي قادت وسيطرت على الحركة السوداء زمناً طويلاً .

من هذه الحادثة نستنبط وجود تذبذبات والتواءات عديدة في تفكير القيادات الزنجية ، وعدم التزامهم أو عدم إمكانهم التزام خط سياسي واضح معروف . ونستنبط أيضاً أن القضية الأساسية التي تواجه جميع هذه القيادات الزنجية هي معرفة من هم حلفاء الحركة الزنجية في معركتها اليوم بالولايات المتحدة . هل هم العمال ونقاباتهم؟ أم هم البورجوازية البيضاء؟ أم هم القيادات اليسارية؟

إن ثلاثة خطوط تظهر في المناقشة ولم تصل هذه الجماعات إلى رأي نهائي قاطع بشأن التزام أحدها . وأم تظهر أيضاً كتلة أو أغلبية ترى التزام أحد هذه الخطوط الثلاثة . . . وأولها هو تحالف زنجي عمالي ليبرالي وثانيها تحالف زنجي عمالي راديكالي وثالثها موقف زنجي منفرد بدون تحالف مع أي جماعة أو اتجاه . والملاحظة الأولى هي أن استعمال كلمة ليبرالي وراديكالي يتم في الجو الأمريكي السياسي بمعنى خاص فيه آثار تاريخية ومفاهيمها السياسية . والليبراليون من وجهة نظرنا هم دعاة المحافظة على الواقع والأمر الراهن ومحاولة حل مشكلة الزنوج في إطاره بتؤدة وبصبر مع الشعور بالمسؤولية والتعقل . والراديكاليون هم دعاة تغيير هذا الواقع الراهن ومحاولة حل مشكلة الزنوج في نفس الوقت الذي يتم فيه بناء الوضع الجديد . ولكن مع ذلك فمن الصعب تحديد حدود دقيقة للفئات وللجماعات وللطبقات

الاجتماعية التي تدخل في اطار الليبرالية واطار الراديكالية.
وان كان الامر يستلزم باستمرار استعمال تحسيدات
واسعة ومفاهيم عامة بشأن هذا التعريف

والجماعات السابقة كلها تؤمن بالتحالف مع البيض
أو تحالف زنجي أبيض ولكن يختلفون حول مدى هذا
التحالف فيما يتعلق ببيض اللون وان كانت الجماعات الثلاث
التي أعلنت عن تأجيل الحركة قبل الانتخابات هي أشدها
محافظة واستسلاما للوضع الراهن . بينما نحن لانستطيع
القول أن الجماعتين الاخرين اللتين رفضتا هما أكثر
راديكالية وتقدمية بشكل ملحوظ . ولكن من وجهة
النظر الامريكية هما جماعتان بهما اتجاهات راديكالية
تقدمية . واذا تذكرنا جماعة أمة الاسلام والجماعات القومية
السوداء الاخرى وجدناهم يؤمنون بالخط الخاص بحل
القضية على أساس جهد الزنوج منفردين بدون تحالف
مع البيض

وفي نفس الوقت فان فشل البورجوازية البيضاء
وعليقتها البورجوازية السوداء في تقديم الحل الامثل
فورا للزنوج ، هذا - يدعو الجماعات الزنجية الاخرى الى
الجزر والتقدم في الميدان ، ومن بين هؤلاء جماعة أمة
الاسلام وحزب الحرية الان . وينطبق هذا على الجماعات
الاشتراكية الزنجية مثل حزب العمال الاشتراكيين وجماعة
مجلة منشلي ريفيو والجماعات الشيوعية المختلفة حول
التمسك بالاتجاه السوفييتي أو التمسك بالاتجاه الصيني .
وكل هذه الجماعات تقدم حولا ثورية أو تقترح اوضاعا
تنظيمية تراها كفيطة بحل الازمة وانضاج الموقف الثوري .
وفيها - من وجهة نظرنا - مقترحات خيالية بالنسبة
للوضع الراهن والتركيب الحالي للمجتمع الامريكي مثل
اقتراح بدء حرب عصابات مسلحة في داخل الولايات

المتحدة تشنها الاقلية الزنجية لتحرير نفسها وتغيير بناء المجتمع الرأسمالى.

وتعلق مجلة دراسات فى اليسار الامريكية عدد صيف ١٩٦٤ على الموقف الزنجى فى الولايات المتحدة بأن الحوادث التى شهدتها عام ١٩٦٤ من مظاهرات واعتداءات قام بها البوليس وبطالة وانخفاض فى الاجور ، الخ هى التى اخرجت جماهير الزنوج الى الشارع وجعلت الجميع يحس بهم . وان دخول هذه الجماهير فى العمل السياسى المباشر ليس نتيجة نشاط هذه الجماعات التى تدعى تزعم هذا العمل وتدعو اليه الجماهير . ان ما حدث دليل على أن الحلم الاشتراكى فى العدالة والمساواة والفرص قد انهار وليس هناك امل فى احيائه مرة اخرى . وفى نفس الوقت هذا دليل على انهيار ما يسمى بحركة الحقوق المدنية التى يتكلم عنها هؤلاء الزعماء والتى يرون فيها حلا لأزمة ومعضلة النجرو فى امريكا . . .

ان الزنوج فى الشمال يعيشون فى المدينة، ومنهم انبثقت فئات متتالية من البورجوازية السوداء . ومن بين هذه البورجوازية السوداء خرجت القيادات الزنجية التى عاشت تطلب الاندماج الاجتماعى وترسم التكتيكات والاستراتيجية للوصول اليه . ولكن عام ١٩٦٤ وما بعده يكشف بوضوح التناقض بين مواقع هذه القيادات ومطالبها وبين مواقع الجماهير ومطالبها والسبب هو ان القيادات قد أصبحت سجيئة واقعها الطبقي ومنعتواها المعيشى وارتباطها بالوضع الراهن فى امريكا . والحل اليوم هو أن يرتبط الزنوج بجميع الفقراء فى امريكا وتصبح لهم زعامة وتنظيم واستراتيجية وتكتيك فى مواجهة المجتمع الامريكى

الازمة المالية في المنظمات الزنجية

في نهاية عام ١٩٦٤ اعلنت المنظمات السياسية الزنجية انها تواجه عجزا ماليا عنيفا يهدد كيانها . هذا فيما عدا منظمة واحدة وهي الرابطة القومية للعمل في البيئة الحضرية . ومرجع هذا انهم انهمكوا في اعمال جماهيرية والتزموا بالتزامات قانونية نتجت عن العمل في سبيل قانون الحقوق المدنية وحركات الجلوس احتجاجا في الاماكن العامة ومسيرة الحرية ، وما ترتب على هذا من رفع قضايا في المحاكم ودفع غرامات وكفالات

وقد اعلنت الرابطة القومية للعمل في البيئة الحضرية ان ايراداتها زادت عام ١٩٦٤ بمقدار ٢٢٥ ألف دولار عن ايراداتها عام ١٩٦٣ التي بلغت ١٦ مليون دولار والرابطة كمنظمة مختلطة العضوية والتمويل « ابيض اسود » تسهم في اعمال الخدمة الاجتماعية والاسكان والتربية والتدريب المهني والدفاع عن حق المساواة في الفرصة . ولا تشترك في عمليات سياسية في الشوارع في المدن . ومن ناحية اخرى فان اعضاءها من الطبقة العليا الثرية السوداء والبيضاء القادرين على امدادها بالتمويل فضلا عن تمويلها لتبرعات من البنوك والمنظمات العمالية والتجمعيات الاجتماعية الكبرى

اما الجمعية القومية لتقدم الملونين والمنظمة المشابهة لها في الاسم والتي تمثل صندوق الرصيد القانوني والتربوي - فقد بلغت قيمة العجز عندها عام ١٩٦٤ حوالي ٥٠٠ ألف دولار . كما لوحظ انخفاض عدد اعضائها من ٥٥٣ الف عضو الى ٤٥٠ ألف عضو . وان اسهامها الواسع في حركة الحقوق المدنية ودورها في نطاق المحاكم والقضايا قد اذيا الى تزايد انفاقها عام ١٩٦٤ الى

مبلغ ١٦ مليون دولار . وقد أدى هذا الى ان تطلب المنظمة تبرعات واعانات من جميع الراغبين في مساعدتها على العمل والوجود من البيض والسود على قدم المساواة . .

وبالنسبة لمجلس المساواة العنصرية فقد بلغت ايراداته عام ١٩٦٤ ٥٠٠ ألف دولار وهذا يقل عن ايرادات عام ١٩٦٣ بحوالى ٥٨ ألف دولار ، الامر الذى أدى الى توقفه عن دفع مرتبات الموظفين التنفيذيين به ومن بينهم جيمس فارمر الرئيس القومى للمجلس ، وهذا الامر قد حدث على الرغم من اشتراكات العضوية والاعانات التى يحصل عليها المجلس من جمعيات وهيئات عديدة فى امريكا

وبالنسبة للجنة تنسيق العمل الطلابى السلمى فقد اصبحت بعجز مالى شديد على الرغم من نشاطها الواسع واستفادتها من خدمات ومعونات الزنوج فى كل مسارح نشاطها . وعلى الرغم من ابتنادها ايضا مثل غيرها على معونات الهيئات والافراد من البيض الأمريكيين . ولكن هناك اتجاهها فى امريكا يرى هذه اللجنة تنظيما يميل للعنف وللتسرع والعمل غير المسئول . ولهذا فلهيئات والجماعات التى تصف نفسها فى امريكا بأنها مسيئة وعاقلة لا تمد لها يد العون المالى بالتبرعات والاعانات مثل غيرها من الجمعيات السابقة

سقوط القيادات القديمة

العنف طريق المستقبل

أوصلتنا الدراسة الى عام ١٩٦٤ ، وقد شهد هذا العام قمة تناقضات الازمة الزنجية في الولايات المتحدة ، فهو العام الذي شهد صدور قانون الحقوق المدنية وشهد وضوح أثر الاقلية الزنجية في موازين القوى الانتخابية ، ومع ذلك شهد عام ١٩٦٤ حوادث العنف التي أثارت أمريكا وفي مقدمتها حوادث هارلم وبدفورد في نيويورك ، وحوادث العنف ليست جديدة على الحركة الزنجية ، ولكن مع ذلك فقد أثارت هذه الحوادث الدراسات المتعددة ، ويرجع هذا ان العنف عام ١٩٦٤ يتم ويحدث في العام الذي تصورت فيه البورجوازية الامريكية البيضاء والسوداء ان حدة الموجه قد انكسرت ، وان فرص العمل والنشاط أمام المتطرفين قد تضاعفت او انتهت وان الزنوج - على حد تعبير مارتن لوثر كينج - على وشك تحقيق الحلم . وان الاقلية الزنجية اصبحت على شاكلة غيرها من الاقليات لها زعامات وقيادات تدين لها بالولاء وتأتمر بأمرها ، وان هذه القيادات عاقلة مسئولة وتعيش

في داخل اطار العمل السياسى المتعارف عليه بأمريكا بالنسبة للنشاط السياسى والتعبير عن الاهداف والمطالب ولكن على الرغم من هذه التصورات والتي وصلت عند البعض الى حد اليقين ، نشبت حوادث العنف مرارا في عام ١٩٦٤ ، وشهدتها ايضا عام ١٩٦٥ في مدن متعددة بأمريكا في الشمال والوسط والجنوب والغرب . وثبت من متابعة هذه الحوادث ان الجماهير الزنجية خرجت من الحوارى السوداء التى تقطنها هائمة على وجوهها تحرق وتحطم وتقاتل البوليس وتشعل النيران بدون خطة مرسومة وبدون قيادة متطرفة «!!» وبدون تنظيم سرى متآمر «!!» واندفعت فى الشوارع تثير الفزع وتعلن سخطها واحتجاجها وتفرج بهذا عن عقدها النفسية وآلام الكبت الطويل المرير . ولم ترتدع هذه الجماهير بمقابلة رجال البوليس بل قابلته بالطوب والزجاجات والاسلحة والادوات التى تمكنت من تحطيمها واستعمالها فى العراك واستمرت الحوادث والاضطرابات العنيفة مددا زمنية طويلة تعد بالايام والليالى . وحينما هدأت الحوادث واحدة تلو الاخرى بحثوا عن السبب فلم يجدوا شيئا سوى ما يقال عن حوادث او استفزازات فردية لا يتصور عقلا ان تكون هى الاسباب الاساسى لكل هذا العنف وهذا الاضطراب ، والتعليل الوحيد الذى تداول بين الناس هو ان هذه الحوادث البسيطة تشبه ما يقال فى اللغة العربية عن « القشة التى قصمت ظهر البعير »

ولقد انزعج القادة والزعماء الزنوج الذين ذكرنا اسماءهم مرارا فى اثناء الحديث عن حركة الحقوق المدنية ، وكان انزعاجهم شديدا لدرجة ان بعضهم استعدى البوليس والحكومة على بنى جلدته ووجه سياها واتهامات مثنائية للزنوج عموما . بل ذهب بعضهم الى

أبعد من هذا حين طالب الحكومة والسلطات المسؤولة بمعاينة الزنوج والضرب على أيديهم بشدة وبرزت أمام الجميع الازمة من جديد ، وثارت الاسئلة بعد هذا الشوط الطويل الذى قطعه الزنوج فى الولايات المتحدة . وكان اول سؤال ضخيم هو : هل تمسارس القيادات والزعامات الزنجية دورها وتضبط سلوك اعوانها وانصارها السياسى أم لا ؟

وقيمة هذا السؤال انه اذا قررنا او تصورنا ان جماهير الزنوج ترتبط بالولاء لهذه المنظمات وتدين لها بالولاء وتنضبط سياسيا بالخطة السياسى الذى ترسمه القيادات ، اذن فمن اين يأتى المشاغبون والمتمردون ؟ واذا عرفنا ان جماعة أمة الاسلام وأمثالها من الجماعات السوداء لا تؤمن بحركة الحقوق المدنية وتعزل العمل السياسى . اصبح علينا ان نعرف من اين جاء هؤلاء ؟ او نقرر فى صراحة ان الزعامات والقيادات التى تصورت او تخيلت وهما انها سيدة الموقف وان ولاء الجماهير لها شيء ثابت . هذه الزعامات والقيادات واهمة وان دورها لا تمتد فى اعماق التركيب الاجتماعى الزنجى . لانها لا تسيطر فقط الا على اقلية أو اقلية بينما الكتلة الجماهيرية السوداء فى المدن وهم سكان الحوارى والقابعون فى رقع المجتمع . هذه الكتلة لا تدين بالولاء السياسى لاحد وليس لها حاليا زعيم أو قيادة تسيطر عليها . ومن ثم فهذه الكتلة الزنجية الجماهيرية تنفجر لاسباب عدة تؤثر فيها بدون ان يدخل هذا الانفجار فى تقدير الزعامات والقيادات المقررة فى وسط الزنوج هذه هى الحقيقة التى ابرزتها السنة الأخيرة والتى تبحث عن حل . ان الجماهير الزنجية القابعة فى الحوارى والتى تضم السواد الأعظم فى المدن لا تدين بالولاء

السياسى المنظم المنضبط لهذه الزعامات وهذه القيادات
ومن ثم يتفرع عن هذه الحقيقة بحث آخر هو معرفة لماذا
تم هذا ؟ وكيف تحطم الولاء السياسى وخرجت هذه
الجماهير من اطار قيادة هذه الزعامات الزنجية ؟
ويجربنا هذا الى سؤال آخر :

لماذا لا نقول ان هذه الزعامات والقيادات الزنجية قد
استنفدت اغراضها او انها سقطت فعلا من أعين الجماهير
الزنجية اذ لم تستطع ان تمثلها وتعبر عن اهدافها
وسواء قبلنا اجابة هذا السؤال الاول او اجابة السؤال
الثانى ، فنحن امام معضلة تتطلب الجلب فى الولايات المتحدة
ولا يأتى هذا الا ان نعرف حقيقة الزنوج ومطالبهم
وأهدافهم . فقد تكون الصورة التى رسمت لهم وتداولت
صورة وهمية غير حقيقية ، وان ما بنى على اساسها وما
رسم من خطط وما راج من نظريات وبحوث انما بنى على
باطل لان الزنوج فى حقيقتهم غير ما تصوره هذه النظريات
وقد تكون الازمة فى سقوط الزعامات القديمة وتضاؤل
فعاليتها الايجابية فى حياة هذه الجماهير ، على الرغم من
كثرة كلام واحاديث هذه الزعامات والقيادات وتهيؤاتها
بالسيطرة والانضباط فى المنظمات السياسية والمجتمع الزنجى
وقد تكون الازمة فى الكيان والتركيب الاجتماعى
الامريكى نفسه ، اذ وصل من الجمود الى درجة لا تسمح
له اذا اراد البقاء حيا على ما هو عليه ان يقبل من جديد
توزيع السلطات وتغيير المستويات الاجتماعية والمفاهيم
والقيم والمثل . والله لى يتم هذا التغيير فلابد من ثورة
تهزه وتغير من قواعده الاساسية فى كل ميادين الحياة
والراى الراجح عندي من الدراسات والقراءات التى
قمت بها فى هذه القضية ان الازمة نتجت عن هذه
العوامل كلها وانها تعقدت لدرجة مخيفة ، فالقيادات فعلا

سقطت لانها عبرت عن الطبقات المتوسطة والعليا السوداء
وما ارتبط بهم من فئات المثقفين والموظفين وذوى الدخل
المرتفع نسبيا . وانها فى حياتها وبحثها عن السند
السياسى ارتمت فى احضان البورجوازية البيضاء
ومن ثم فقد أصبحت فكريا جزءا لا يتجزأ منها

ومن ناحية اخرى نجد ان جماهير الزنوج قد تغيرت
نفسياتها ومثلها واهدافها ، فقد شعروا بتزايد الهوية بين
البيض والزنوج نتيجة للتقدم التكنولوجى الضخم الذى
يشهد المجتمع الأمريكى آثاره ، لدرجة ان بعض الدارسين
يصف الموقف بأنه يشبه الهوية التى تفصل بين الدول
الغنية والدول الفقيرة ، فعلى الرغم من أن الدول الفقيرة
تعمل جاهدة لرفع مستوياتها بوسائل العلم الحديث
الا ان الدول الغنية لم تتوقف هى الاخرى عن التقدم وعن
الاستفادة بنتائج آخر مبتكرات هذا العلم الحديث . ولما
كانت الدول الغنية ترتفع وتتقدم من مستويات عليا ، ولما
كانت الدول الفقيرة ترتفع وتتقدم من مستويات الصفر
او ما فوق الصفر ، فستظل الهوية موجودة وتزداد اتساعا
وهذا يخلق مشكلات اكبر وتعتيدات جديدة طارئة

ومن ناحية ثالثة يجب ان نعرف ان هذه الازمة
تعيش فى فراغ ، انما تعيش فى أعماق المجتمع
الأمريكى وتنعكس عليها كل أحداثه وحركته فى الداخل
وفى الخارج . وان مشكلات هذا المجتمع قد تضخمت
لدرجة ان عددا من المفكرين الأمريكيين قدم مذكرة للرئيس
جونسون فى مارس ١٩٦٤ يدعوها فيها الى تدبير الموقف
وهذه الجماعة معروفة باسم « جماعة الثورة الثلاثية » .
والثورة الثلاثية التى يرى هؤلاء المفكرون خطر هاهى ثورة
استخدام العقول الالكترونية فى الانتاج الامر الذى يؤدى
الى ظاقات انتاجية لا حد لها مع التقليل المتزايد من

الجهد البشرى المبذول في الانتاج ، وهى ثورة التسليح الحديث التى أدت الى اختراع أشكال رهيبة من الاسلحة تؤدي الى القضاء على الحضارة والحياة الانسانية نهائيا ، وهى ثورة الحقوق الانسانية التى تنادى بمطلب الحقوق الانسانية الكاملة والمتساوية لجميع البشر بدون تمييز بسبب الدين والعقيدة واللون والجنس ، وان حركة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة جزء من حركة عالمية واسعة

وحقائق المجتمع الأمريكى توضح الازمة فعلا ، فالباحثون عن عمل من بين الشباب ازدادوا بنسبة ٢٧٪ من عام ١٩٥٠ الى عام ١٩٦٠ ، بينما سترتفع نسبة الزيادة الى ٤٥٪ من الفترة من ١٩٦٠ الى ١٩٧٠ . وبالنسبة للبطالة تراوحت معدلات البطالة حول ٥٪ في الاعوام الستينيات عموما ، ولكن في عام ١٩٦٣ وصلت معدلات البطالة بين الشباب الأمريكى الى ١٧٪ على حين انه بين الشباب الزنجى الأمريكى يصل المعدل الى ٢٧٪ واذا نظرنا الى الاقليات بوجه عام التى تسكن مناطق وسط المدن الكبرى « الغيتو » وجدنا البطالة بين الشباب ترتفع الى ٥٠٪ ، وهناك حوالى ٨ مليون أمريكى يبحثون عن العمل عام ١٩٦٤/١٩٦٥ . والارقام كثيرة ومخيفه وأن ما نعرضه هو عينة مما احتوته هذه المذكرة الشهيرة

اضف الى هذا انه يجب معرفة ماذا تريد جماهير الزنوج حاليا بالضبط ، لانه اذا قيل انها ارادت منذ اول القرن العشرين الاندماج والاقترار بمساواتها وحياتها على قدم المساواة مع كل المواطنين البيض ، فليس ختما أن يكون هذا مطلبها فقط في النصف الثانى من القرن العشرين . والدراسات في هذا الشأن ترى أن جماهير الزنوج أصبحت تطلب شيئا أعمق وأكبر من المساواة

السياسية والاقرار الاجتماعى بوجودها ، انها أصبحت تنادى بمطالب اقتصادية على أساس ان التغيير الاقتصادى هو الذى سيقدر امكانيات دخولها فى ميدان السلطة السياسية على قدم المساواة مع البيض . ومن ثم تصبح شريكة فعلا وقولا فى السيطرة على مقدرات المجتمع وعلى ادوات الحكم والردع فيه . وتأمين من ان هذه الادوات وهذه المقدرات لن تستخدم ضدها فى يوم من الايام القادمة . ولها فى هذا عذرها لان هذه الادوات والمقدرات استخدمت ضدها طوال ٣٥٠ سنة . كما ان مفهوم الزنوج عن المطالب الاقتصادية ليس مجرد مشروعات الضمان الاجتماعى او الخدمة الاجتماعية . فهناك فى المدن الكبرى خاصة نيويورك ثورة ورفض لما يسموه ابريالية الإعانات الاجتماعية . والمقصود من العبارة هو أن رأياً زنجياً نامياً يرى فى مشروعات الإعانات والضمان الاجتماعى نوعاً من الاستعمار . والتشبيه هنا مأخوذ من موقف الرفض الذى أعلنته دول كثيرة فى آسيا وأفريقيا تجاه المعونات الأمريكية التى تأخذ ثوب المساعدات وتخفى طياتها وضع الاستعلاء والمواقف المشروطة

كل هذا يتم فى النصف الثانى من القرن العشرين الذى شهد رفض الدول الملونة والزنجية فى العالم الثالث وحركات التحرر المسلحة فى المستعمرات وأنهيار الاستعمار العالمى وازمة المعسكر الغربى . وهذا قد انعكس على حياة الاقلية الزنجية وترك فيها آثاراً عدة . وهناك صورة واقعية قد تبدو بسيطة فى نظر البعض ولكنها تركت أثراً قوياً فى نفسية واوضاع الزنوج الأمريكين . وهذه الصورة الواقعية هى منظر أول رئيس دولة أفريقى أسود اللون يزور الولايات المتحدة زيارة رسمية بعد استقلال بلاده عقب الحرب العالمية

الثانية وانضمامها للأمم المتحدة . لقد أشارت دراسات كثيرة ودوريات صحفية الى البساط الاحمر المفروش في المطار الذي سار عليه هذا الرجل الزنجرى فى ثقة واعتداد ومن احتشد لملاقاته من المسئولين البيض وعلى رأسهم رئيس الولايات المتحدة ، وكيف انشغلت أجهزة الاعلام المتعددة بالتحدث اليه والترحيب به والاشارة بفضله ودوره فى السياسة الافريقية والعالمية . وبعد ذلك تكررت الصورة مرارا بازدياد الدول الافريقية المستقلة وتوافد الزعماء الافريقيين الى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك وما ظهر من مطبوعات وكتب أصدرها الزوج الأمريكىون عن حياة وسياسة هؤلاء الزعماء وتزايد عدد الدبلوماسيين الافريقيين فى العمى الدبلوماسى لدى الحكومة الأمريكية ولدى الأمم المتحدة واجهزتها المتنوعة ، وكثرت حفلات البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية وظهر فيها الدبلوماسيون الزوج ودعى لحضورها عدد من زعامات وقيادات الزوج الأمريكىين وعدد من المثقفين الزوج . وكان السؤال الملح باستمرار على عقلية الزوج الأمريكىين هو :

« هل تغيرت الدنيا وانتهى عهد الاضطهاد وبدأ عهد المساواة والحرية ؟ » وهل أخطأ الدكتور ديوي فى آخى حياته حين هجر أمريكا نهائيا وذهب الى غانا ليعيم فيها ويحمل جنسيتها بعد هذا الكفاح الطويل وفى طريقه الى غانا مر بموسكو وبكين وهناك احتفل بعيد ميلاده التسعين فى فبراير ١٩٥٩ وتكلم من إذاعة بكين فقال «لمدة تقرب من قرن عشت فى بلدى ولم أزد عن نيجر»

ومع اتساع نطاق الحرب الباردة والصراع الدولى ازداد تردد اسم الدول الافريقية ، وتزايدت عروض الصداقة والمعونة والتحالف من جانب الولايات المتحدة

وغيرها من الدول الكبرى ، وفى عام ١٩٥٥ عقد مؤتمر الدول
الاسيوية الافريقية وهى جميعا شعوب ملونة ، وفى هذا
المؤتمر صدر قرار بادانة التفرقة العنصرية فى كل مكان
فى العالم المعاصر . وأسهم الكتساب الزنوج فى تأليف
الكتب عن هذه النهضة فألف ريتشارد رايت كتابه عن
باندونج باسم « الستار اللونى » وألف دكتور هنتون كتابا
عن افريقيا وعدم الإنحياز باسم « القرار فى افريقيا » .
اضف الى هذا الاحتفالات والمواكب التى شهدتها شوارع
هارلم وامام مبنى الامم المتحدة عام ١٩٦١ عندما حضر
الرؤساء الافريقيون دورة الجمعية العامة للامم المتحدة

وقبل ان نختتم هذه الدراسة نشير الى المؤتمر الاول
لمنظمة الوحدة الافريقية بأديس أبابا فى مايو ١٩٦٣ الذى
استنكر التفرقة العنصرية ضد الشعوب والافراد ذوى
الاصل الافريقى اللذين يعيشون خارج القارة - وخاصة
فى الولايات المتحدة الامريكية . واعتبر استمرار سوء
المعاملة نذيرا بظهور العلاقات بين شعوب وحكومات
افريقيا وبين شعب وحكومة الولايات المتحدة الامريكية
(الفقرة الخامسة من القرار الخاص باستنكار وإدانة
التفرقة العنصرية فى افريقيا وفى العالم اجمع بجميع
مظاهرها واشكالها)

وخلاصة القول أن الازمة قد بلغت مرحلة الاشتعال وان
الانفجارات التى شهدتها الولايات المتحدة عام ١٩٦٥ تؤكد
أن وميض النيران يرتفع من أعماق هذا المجتمع الثرى
الكبير ، وأن الثورة والعنف والدم هى علامات واضحة فى
طريق المستقبل ، والى البديل الاوحد هو حل جذرى فى
تركيب المجتمع وفى توزيع القوة والسلطة فيه ليعيش
الانسان أسود اللون كما يعيش البشر الآخرون على أرض
الولايات المتحدة الامريكية

المراجع

اولا : الكتب

- Clarke (John) :** Harlem.
Citadel Press, U.S.A. 1964.
- Frazier (Franklin) :** 1) Black Bourgeoisie.
Collier Books, U.S.A. 1962.
2) The Negro in the United States.
Macmillan Press, U.S.A. 1949.
- Galazer (Nathan) :** Beyond the melting pot.
M.I.T. Press, U.S.A. 1963.
- Gittler (Joseph) :** Understanding Minority Groups.
John Wiley & Sons, U.S.A. 1956.
- Golden (Harry) :** Mr. Kennedy and the Negroes.
Crest Books, U.S.A. 1964.
- Handlin (Oscar) :** The crisis in Civil Rights.
Beacon Press, U.S.A. 1964.
- Harrington (Michael) :** The other America.
Penguin Books, London 1962.
- Harris (Louis) :** The Negro Revolution in America
Simon & Schuster, U.S.A. 1963.
- Isaacs (Harold) :** The New World of Negro Americans.
Viking Press, U.S.A. 1963.
- Lincoln (Eric) :** The Black Muslims in America.
Beacon Press, U.S.A. 1963.
- Lomax (Louis) :** 1) The Negro Revolt.
Signet Books, U.S.A. 1963.
2) When the word is given.
Signet Books, U.S.A. 1963.
- Mannix (Daniel) :** Black Cargoes
Viking Press, U.S.A. 1962.

- Myrdal (Gunnar) :** 1) *An American Dilemma*
Harper & Brothers, U.S.A. 1944.
2) *The Challenge to Affluence.*
Bacon Books, U.S.A. 1964.
- Parkes (Henry) :** *The American Experience.*
Vintage Books. U.S.A. 1961.
- Quarles (Benjamin) :** *The Negro in the marking of America.*
Collier Books, U.S.A. 1964.
- Rose (Arnold) :** *The Negro in America.*
Harper & Row Inc., U.S.A. 1964.
- Sanders (Doris) :** *The Day they Marched.*
Johnson publishing Co., U.S.A. 1963.
- S.berman (Charles) :** *Crisis in Black and White.*
Rancom House, U.S.A. 1964.
- Thompson (Daniel) :** *The Negro leadership class.*
Spectrum Books, U.S.A. 1963.
- Udom (Essie) :** *Black Nationalism.*
Deil publishing Co., U.S.A. 1964.
- Williams (Eric) :** *Capitalism and Slavery.*
University of North Carolina Press, U.S.A. 1944.

ثانياً : المجلات

- 1 — *Liberation.* (Monthly, U.S.A.)
- 2 — *Monthly Review.* (Monthly, U.S.A.)
- 3 — *New Politics.* (Quarterly, U.S.A.)
- 4 — *Dissent.* (Quarterly, U.S.A.)
- 5 — *Studies on the left* (Quarterly, U.S.A.)

ثالثاً : مؤلفات عربية

- ١ — فكرة الوحدة الإفريقية — دكتور عبد الملك عبدالمعطي النعنع
القاهرة ١٩٦٥
- ٢ — رياح الثورة في البحر الكاريبي — دكتور عبد الملك عودة
مجلة السياسة الدولية — عدد يوليو ١٩٦٥ — القاهرة
- ٣ — صورة أفريقيا والمنظمات الأمريكية السوداء — دكتور عبد
الملك عودة مجلة السياسة الدولية — عدد أكتوبر ١٩٦٥ — القاهرة

وكلاء اشتراكات ومجلات دار النشر

اللاذقية : السيد نخلة سكاف

جدة : السيد هاشم بن علي نحاس - ص.ب ٤٩٣

البحرين : السيد مؤيد أحمد المؤيد - ص.ب ٢١

Br. Miguel Maccul Crry,
R. 25 de Marco, 994,
Caixa Postal 7406,
Sao. Paulo, BRAZIL

البرازيل :

Sir. Ahmed Bin Mohamad Bin Samit
Almaktab Attijari Assharat,
P.O. Box 2205,
SINGAPORE

سنغافورة :

ARABIC PUBLICATIONS
DISTRIBUTION BUREAU
7, Bishopsthorpe Road
London S.E. 26
ENGLAND

انجلترا :

هذا الكتاب

يروي هذا الكتاب قصة ٢٠ مليوناً من البشر سود اللون يعيشون في قنب المجتمع الأمريكي ويمثلون أقلية لا يعترف المجتمع بوجودها .. ولكن صيحة هؤلاء البشر ترتفع من اعماق التركيب الاجتماعي الأمريكي تعلن رفض دوام هذا الوضع التقليدي الذي أرساه البيض على أساس : « اذا كنتَ ابيض اللون فتقدم للامام ، واذا كنتَ ملونا فقف جانبا ، اما اذا كنتَ اسود اللون فتراجع الى الخلف »

وتركز هذه الاقلية السوداء هذه الحياة ، فهم اقدم اقلية ظهرت في الحياة امركية مع الانجلوساكسون البيض البروسنانت ، واكتسبوا لغتهم وثقافتهم واديانهم . ومع ذلك فبعد ٢٥٠ سنة من اقامتهم على ارض الولايات المتحدة امركية ، مازالوا يمثلون قبيلة سوداء تائهة في ارض الصياع الاجنماعي الابيض

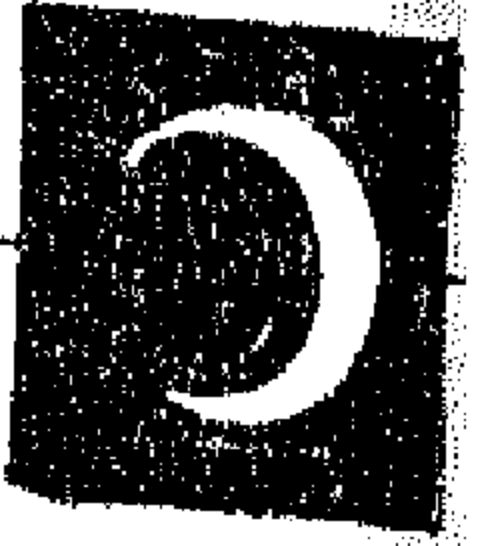
ولعل هذا هو التفسير الوحيد الذي نفهم به حديث الدكتور وليسم بورجهارد ديبويتس الذي الفاء من اذاعته يكن في عيد ميلاده التسعين في فبراير ١٩٥٩ :

« لمة تقرب من قرن كامل عشت في بلدي ولم ازل مطلقا عن نيجرالاند »
والمؤلف الكتاب هو الكاتب الجامعي المعروف الدكتور عبد الملك عوي وهو عالم اشتراكي مثقف ، وقد قضى في امريكا مائتي يوم ، اقترب فيها من مشكلة الزوج الأمريكي وعاش في قلبها ، واحس بكل ما فيه من الحقائق الممجة المؤسفة .. وهذا الكتاب القيم هو خلاصة تجريبه
الدكتور عبد الملك عويته مع معرفة علمية واسعة بالفضية الاجتماعية الأمريكية

١٠ قروش

كتاب الهلال

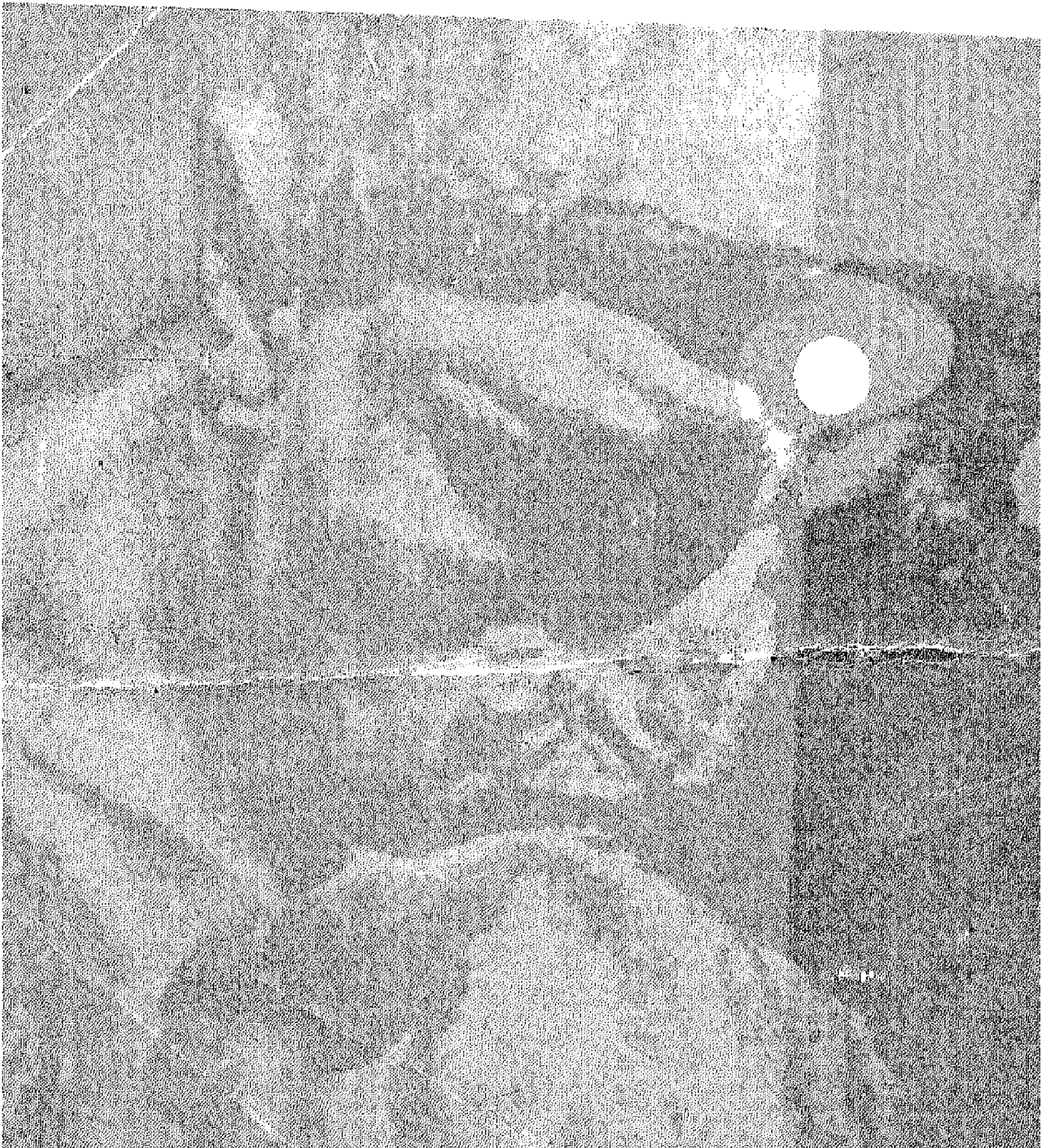

معارك فكرية

سلسلة
ثقافية
شعبية

محمود أمين العالم

١٧٧

كتاب الهلال

KTAB AL-HILAL

سلسلة شهرية تصدر عن « دار الهلال »

رئيس مجلس الإدارة: أحمد بهاء الدين

مدير التحرير: رجاء النقاش

العدد ١٧٧ شعبان ١٣٨٥ - ديسمبر ١٩٦٥

No. 177 — Décembre 1965

مركز الإدارة

دار الهلال ١٦ شارع محمد عز العرب

التليفون : ٢٠٦١٠ (عشرة خطوط)

الاشتراكات

قيمة الاشتراك السنوي : (١٢ عددا) في الجمهورية
العربية المتحدة جنيه مصري - في السودان جنيه
سوداني في سوريا ولبنان ١٢٥٠ قرشاً سوريا
لبنانياً - في بلاد اتحاد البريد العربي جنيه و ٣٠٠
مليم - في الأمريكتين ٥ دولارات ونصف - في سائر
انحاء العالم ٣٥ شلناً

سعر البيع للجمهور : قطر والبحرين ٤٠ أنساً ،
ليبيا (بنغازي وطرابلس) ١٥٠ مليم ، الجزائر ١٧٥
فرنكاً ، المغرب ١٥٠ فرنكاً

كتاب الحلال

مصلحة شهرية لنشر الثقافة بين الجميع

الغلاف : بريشة
الفنان حلمى التونى

معارف فكرية

بقلم
محمود أمين العالم

دار الهلال

مقدمة

لا الفترة الزمنية المحددة ، ولا الموضوع المحدد ، ولا المنهج المحدد ، يجمع بين هذه المقالات !

ان حياتها تمتد عبر خمسة عشر عاما ، من عام ١٩٥٠ حتى عام ١٩٦٥ . وهي تتنوع تنوعا شديدا من حيث الموضوع فقد تكون في الفلسفة ، أو في العلم التجريبي ، أو في علم النفس ، أو في فلسفة التاريخ ، أو في التراث القديم أو الحديث . وهي تختلف كذلك اختلافا شديدا من حيث منهج كتابتها . فقد تكون مقالة تحليلية وقد تكون تقديمًا لكتاب أو تعليقا عليه ، وقد تكون ردا سريعا على مقال ، وقد تكن تأملا عابرا في قضية من القضايا ، وبرغم هذا كله ، برغم الفترة الزمنية غير المحددة ، وبرغم هذا التنوع والاختلاف في الموضوع ومنهج المعالجة ، فان هذه المقالات جميعا - فيما اعتقد - يكاد يضمها معنى واحد ، ويحركها هدف واحد . انها في جوهرها دفاع عن العلم ودفاع عن الحرية الانسانية كذلك . انها محاولة لتوكيد ألا تناقض بين العلم والحرية ، بل لا علم بغير حرية ولا حرية بغير علم

وهي محاولة لتوكيد موضوعية النظرية العلمية في مواجهة محاولات التشكيك في هذه الموضوعية ، وهي محاولة كذلك لتوكيد الدلالة الاجتماعية والانسانية لهذه النظرية العلمية

وفي هذه المرحلة من حياتنا ، التي نسعى فيها لبناء مجتمع اشتراكي على أساس علمي ، أرجو أن تسهم هذه المقالات - على تنوعها واختلافها - في بلورة الفكر العلمي وإشاعته بين جماهير شعبنا

في الفلسفة

- بلاش فلسفة
- دفاع عن الفلسفة
- دفاع آخر عن الفلسفة
- ما وراء المدرك الحسى

بلاش فلسفة

حذار أن تصدق هذا العنوان - أيها انقارىء العزيز -
حذار أن تتخدع به فما أزدري في حياتي تعبيراً كما أزدري
هذا التعبير ، بل ما أعرف شيئاً أخطر على مجتمعنا الجديد
وئورتنا من سيادة هذا التعبير : بلاش فلسفة

حقاً ، أننا نلوك هذا التعبير كل يوم • ورغم هذا ،
فلكل منا فلسفته ، ولك أنت أيها انقارىء العزيز فلسفتك
الخاصة أردت هذا أم لم ترد ، ذلك أن لكل منا مسلكه
في الحياة ، ازاء عائلته ، ازاء عمله ، ازاء مجتمعه ، لكل
منا نظرتة الى الناس والكون ، لكل منا قاعدته التي يزن
بها الامور ، وزاويته التي يحكم بها على أحداث الحياة •
والفلسفة - ببساطة - ليست الا هذه النظرة الشاملة •
ولعلك قد امتصصت هذه الفلسفة ، هذه النظرة الشاملة
منذ الدقائق والساعات والايام الاولى من حياتك ،
امتصصتها من وضعك الاجتماعي ، ومن قراءاتك العفوية ،
ومن خبراتك العلمية ، ومن ملابسات عملك وحياتك
الخاصة ، من السينما والمسرح ، من الاحزان والمباهج ،
من الاصدقاء والخصوم ، من الانتصارات والهزائم ، من
تيار الحياة المتدفق حولك بغير انقطاع • انك تمتص

---

(١) المصور : يونية ١٩٦٤

الفلسفة وتتنفسها وتعيشها كل دقيقة من حياتك نوعي
أو غير وعي . والمشكلة هي . . أي نوع من الفلسفة
تتنفسها وتعيشها ؟ . قد تكون - دون أن تدري - من
أنصار سارتر ، أو وليسم جيمس ، أو برجسون ، أو
ماركس ، أو محيي الدين بن عربي ، أو ابن رشد . قد تكون
وجوديا مثل الدكتور عبد الرحمن بدوي ، أو «جوانيا»
مثل الدكتور عثمان أمين ، أو « وظيفيا منطقيًا » مثل
الدكتور زكي نجيب محمود أو « تكامليا » مثل الدكتور
يوسف مراد أو فرويديا مثل الدكتور مصطفى زيور . وقد
تكون توكليا وقد تكون ايجابيا ، وقد تكون من أنصار
الشطحات الصوفية ، أو من أتباع الموضوعية العلمية ،
وقد تكون رؤياك الفلسفية رؤيا متناقضة ، هي خليط من
هنا وهناك وهذا وذاك ، لا يجمعها وحدة واضحة . .
وقد تكون . . وقد تكون . .

أست في حاجة الى أن تقف موقفا نقديا واعيا من هذه
الفلسفة التي تتنفسها كل يوم ؟ . وأن تسأل نفسك
. . ماذا وراء مسلكي اليومي ، ماذا وراء أحكامي المتناثرة
التي ألقيا جزافا هنا وهناك . . ماذا يجمعها . . ماذا
يوحدتها . . ما قيمتها . . ما حقيقتها ؟ هذا الموقف النقدي
من نفسك وفكرك . . أنت وأنا والناس جميعا مطالبون
به دائما . انه ضمان لتجديد الفكر بل لتجديد الحياة
نفسها . . وهو انتقال بالفلسفة التي تتنفسها الى مرحلة
الوعي والوضوح والنضوج

ولكن ماذا وراء بلاش فلسفة ؟! كيف شاع هذا
التعبير ؟ . الحق أن هناك ما يغذيه دائما في وجداننا .
فما أكثر الفلسفات التي ينبغي أن نقول ازاءها : بلاش
فلسفة !

ولكن هناك فارقا كبيرا بين أن تقول بلاش هذه الفلسفة

وبين أن تقول بلاش فلسفة أصلا ! نعم بلاش فلسفة اذا كانت الفلسفة ترفا عقليا خالصا ، أبعد ما يكون عن الصدق الموضوعي وحياة الناس . بلاش فلسفة اذا كانت الفلسفة تعقيدا لغويا ، ، وخلافات شكلية ، وتهميشا على تهميش التهميش الى غير حد والى غير حل ، بلاش فلسفة حقا اذا كانت الفلسفة هي التنكر للانسان ، هي العزلة عن الحياة ، هي التناقض مع التقدم البشرى ، هي التعالى على المصير ، وهي التغرب عن مسئوليات العصر وحقائقه . من فلسفات كهذه نشأت كلمة بلاش فلسفة فى حياتنا ، ان تراثنا العربى الاسلامى يزخر بأرقى ما وصل اليه الفكر البشرى من اضافات فكرية وفلسفية . لقد استطاع وهج الفلسفة العربية الاسلامية أن يضىء أوروبا فى عصور الظلام ، وأن يفجر عصرا جديدا للنهضة الفكرية والفلسفية والعلمية والادبية والفنية فى أوروبا . ما كان أروع عالمنا وفيلسوفنا القديم وهو يتطعم آلاف الفراسخ ويواجه الاف العقبات يعانى الفاقة والمحن ، ونزوات الحكام وتداول السلطان ، دون أن يكل أو يمل عن مواصلة طريق الحقيقة . ما أعظم ما وصل اليه من حقائق باقية لا فى الفلسفة التأملية الخالصة فجيب بل فى العلوم التجريبية كذلك ، فى البصريات والفلك والطب والرياضة والاجتماع . بل كاد أن يطل بأشواقه الفكرية على العقول الالكترونية !؟ أين آثار هذه الفلسفة العريقة فى حياتنا المعاصرة ، أين امتدادها الحى فى ضمائرنا ووجداناتنا وأفكارنا ؟ . ان ما تبقى منها رغم مياه دجلة ، وحملات النهب والاغارة والاهمال والتشتت ، كنوز غالية عزيزة . ولكنها مطمورة خلف الدراسات الفقهيّة ، والتهميشات الشكلية والتفسيرات البعيدة عن روح الجديد الدائم فيها . حقا ، هناك جهود عظيمة موفقة

قام بها المستشرقون وأساتذتنا وعلمائنا من أبناء شعبنا العربي ، من أجل إحياء هذا التراث وتحقيقه ونشره .
إلا أنه لم ينل بعد ما يستحقه من تفهم عميق وتفسير حضارى سليم . فالحقيقة أن الفلسفة العربية الإسلامية ليست مجرد صدى لفلسفة اليونان والرومان كما يقول البعض ، وليست مجرد توفيق بين الدين والفلسفة كما يقول البعض الآخر ، وإنما كانت تعبر عن أشواق عصر ، واحتياجات حضارة ، وقيم مجتمع جسد ، إلى جانب تأثرها بالروافد اليونانية أو الرومانية أو الهندية أو الفارسية . كانت الفلسفة العربية الإسلامية ، صدى للحياة العربية الإسلامية أساساً ، وكانت معسرة من معارك هذه الحضارة الجديدة . أين هذه الفلسفة من تاريخنا المعاصر ، من بنائنا لحياتنا الجديدة . لم تصبح غذاء لها - وما أقدرها على ذلك - بل أصبحت صنوا لكل ما هو مغرب ملغز ، لكل ما هو معقد وشكلى ومعزول عن الحياة . فإذا عرضته على الناس كان من حقهم أن يقولوا بلاش- فلسفة !

ما أخرجنا إلى إحياء تراثنا الفلسفى القديم لا بتحقيق النصوص فحسب ، بل باكتشاف ما هو جوهرى وإنسانى وجديد فيها . ما أخرجنا أن يصبح هذا التراث رافداً من روافد فكرنا المعاصر ، وغذاء لوجداننا الجديد

على أن المأساة ليست مأساة تراث قديم لم يتم « تقيمه » واشاعته بين الناس وإنما هى مأساة هذا التراث الفلسفى الحديث كذلك

أن عالم اليوم يزخر بالعديد من الفلسفات . ولهذه الفلسفات أصداء فى مجتمعنا ، وأصداء فى أفكارنا ، وأصداء فى ضمائرنا وأصداء فى مسلك الشخصيات فيها القاريء العزيز ، أردت هذا أم لم ترد ، كما ذكرت لك من

قبل . هناك فلسفات روحية واخرى علمية ، فلسفات وجودية واخرى نفعية . ألخ . ألخ . . . وهناك تفريعات لا حد لها على هذه الفلسفات . وهناك أزياء علمية تتزيا بها فلسفات أبعد ما تكون عن العلم كالوضعية المنطقية ، والبرجماتية ، وهناك فلسفات تتزيا بأزياء الحرية وهي لا تصلح سلاحا بشريا للكفاح من أجل الحرية ، بل لعلها فلسفة تفتت هذا الكفاح وتشتته كالوجودية ، وهناك فلسفات ثورية واخرى تسد الطريق في وجه الثورة وهناك وهناك . وفي جامعاتنا اصـباء لهذا كله ، في التربية والتاريخ والاقتصاد والادب والفن والعلوم الطبيعية والرياضة والطب وعلم النفس والاجتماع . . ألخ . ألخ فأين أنت من هذا كله ، أين نحن من هذا كله ، وأين هذا كله من مجتمعنا وثورتنا ، وفلسفتنا الانسانية الشاملة . .

السنا في حاجة كذلك الى مراجعة هذا التراث الفلسفي الحديث في ضمائرنا وجامعاتنا ومسلكنا اليومي ، وأن نلق منه موقف المحيص والنقد ، وأن نقيم لانفسنا وجهة نظر شاملة متجانسة موضوعية عن الحياة والانسان والعالم ، حتى لا نقع في التخبط والتلقائية ، حتى لا نتورط في نظرات جزئية قاصرة ، حتى لا نخدقنا فلسفات مريضة زائفة ، من حيث ندري ولا ندري

مع بداية ثورة ٢٣ يولية كانت هناك بوصلة فكرية هي فلسفة الثورة والاهداف الستة . ثم سرعان ما تطورت هذه البوصلة الفكرية بالممارسة والتطبيق والخبرة الحية ومعالجة مشكلات الواقع ، تطورت الى بوصلة فكرية اخرى أكثر وعيا وأعمق تأصيلا للامور وأرحب استشرافا لافاق التقدم ، ان ميثاق العمل الوطني يستند أساسا الى بوصلة

فلسفية في فهم التاريخ ، والاقتصاد والانتساباج
والديموقراطية والسياسية الدولية والوحدة العربية ،
وبدون هذه البوصلة الفلسفية تشتت أهداف العمل
الوطني . .

ومع حركة الحياة ، وتجدد المسؤوليات ، تزداد هذه
البوصلة دقة وخصوصية وعمقا . . ان الميثاق دعوة جادة
الى الفلسفة ، ما أحوجنا أن نعممها في جوانب حياتنا
المختلفة . . ما أحوجنا الى التأصيل والتعمق واعمال الفكر
وسيادة روح الانتقاد في الاقتصاد والادب والعلم والفن
والفلسفة ذاتها . . ما أحوجنا الى الفلسفة في حياتنا
اليومية . . ما أحوجنا الى الفلسفة لا الى كراهيتها .
ما أحوجنا الى اشاعتها وتعميمها ، وما أريد أن أختتم
كلمتي بالدعوة الى اصدار مجلات فلسفية ، في تاريخ
الفلسفة والمنطق وعلم الجمال ، والحضارة ، وفلسفة
العلوم . . الخ . الخ . كما فعلت في كلمة سابقة عن
العلم ، ذلك لان مثل هذه المجلات الفلسفية تحتاج أولا الى
وضوح فكري كامل وتخطيط علمي دقيق

ولكن حسبى هنا اليوم أن أستأذنك أيها القارئ
العزیز فی أن أعود اليك بين الحين والآخر تحت هذا
العنوان : بلاش فلسفة ، لتفلسف معا ، في أمور كثيرة ،
بعضها في تراثنا العربي الاسلامي القديم ، وبعضها في
مشكلاتنا الفكرية المعاصرة ، ولكن . . كن على ثقة أنه لن
يكون تفلسفنا غربة عن الحياة والانسان والارض ولن
يكون تعقيدات أو شطحات ، وانما سيكون من أجل مزيد
من الوعي والمشاركة والثقة في الارض والانسان والحقيقة

دفاع عن الفلسفة

للدكتور زكى نجيب محمود مدرسة فلسفية يثابر على
اثرائها وتدعيمها منذ سنوات في اخلاص ودأب وأناة
ولسنا نعدو الصواب او الدقة ان قلنا انه الصوت
الوحيد الذى يعبر عن الفلسفة الوضعية المنطقية فى
شرقنا العربى

ولقد استطاع الدكتور زكى نجيب محمود ان ينمى حوله
تيارا فكريا مستمدا من اصول هذه الفلسفة ، وان يدعمه
بالمقالات والمحاضرات والكتب

ولن اتعرض فى مقالى هذا للفلسفة الوضعية المنطقية او
لتعبير الدكتور زكى نجيب عنها فى لغتنا العربية ، وإنما
اقتصر على مناقشة بحث اخير كتبه الدكتور فى العدد
الآخر من « المجلة » بعنوان « ثورة فى الفلسفة الحديثة »
ومن الافضل اولا أن أبدأ بتلخيص مقال الدكتور زكى
نجيب محمود ..

يقصر الدكتور مهمة الفلسفة على تحليل معارف الناس
الشائعة فى حياتهم اليومية ، وتحليل التعابير التى تنتهى
إليها العلوم التجريبية . فالفلسفة تأخذ هذه المعارف
المشتركة بيننا جميعا أو بين الكثرة الغالبة منا ، تأخذها
لتسأل عنها بعض الأسئلة التى لا تقع فى هذا المجال أو ذلك

(*) الرسالة الجديدة . مايو ١٩٥٧

من مجالات العلوم الخاصة ، وهى تسأل أسئلتها . لتبلغ بمعارف الناس التحديد والدقة . وكذلك الشأن فيما يتعلق بالتعابير العلمية ، وان الفلسفة عند الدكتور زكى نجيب لاتنافس العلوم الطبيعية - مثلاً - فى الموضوعات التى تبحثها هذه العلوم ، وانما هى تنصرف الى تحليل ما تقوله العلوم فحسب ، « تحطه لتعرف أين يجوز القول وأين لا يجوز ؟ وأين الصواب وأين الخطأ » .

ولهذا تسمى هذه الفلسفة بالفلسفة التحليلية . ولكن ماهى الثورة التى أحدثتها هذه الفلسفة التحليلية ؟ ان هذه الثورة ترجع فيما يرى الدكتور زكى نجيب محمود الى امور ثلاثة :

(١) الى أن هذه الفلسفة تترك العلوم لاصحابها ، فلا تتدخل فيها شأن الفلسفة التقليدية

(٢) وهذه الفلسفة كذلك لأشأن لها بالمبادئ العامة . انها تنفض يدها مما يسميه الدكتور زكى نجيب محمود بالميتافيزيقا ، وهى عنده البحث فى المبادئ العامة التى تنطبق على الوجود كله باعتباره كلاً واحداً . والعلم الحديث فيما يرى الدكتور زكى نجيب لا ينظر الى الكون كله باعتباره حقيقة واحدة بل ينظر اليه باعتباره كثرة وباعتباره متحركا متطورا فكيف يجوز لفيلسوف معاصر أن ينسأخ عن علم العصر انسلأخاً فيبحث عن حقيقة واحدة . .

(٣) ان هذه الفلسفة يقتصر دورها على التحليل اللغوى

« انه حيث يكون المجال مجال الحديث عن العالم وحقائقه فليس للفيلسوف ان ينبس ببنت شفه ، أما عمل الفيلسوف المعاصر فهو توضيح العبارات العلمية »

وموضوع الخلاف بين الدكتور زكي نجيب محمود
وبيني انني ارى ان هذه ليست الفلسفة المعاصرة ، وانما
هي تمثيل فحسب جانبيا ضيقا للغاية من الفكر الفلسفي
المعاصر ، يعبر عنه حفة من المفكرين في أمريكا وإنجلترا،
ولا تكاد تتنفس منه نبضة صادقة واجدة عما في حياتنا
الانسانية المعاصرة من ايجابية وجهود مبدولة من أجل
التقدم

ولهذا لا ارى في هذه الفلسفة ثروة على الاطلاق ، بل
أعدها ارتدادا نحو اشد عصور الفكر الانساني ضحالة
وجديا وأعدها تعبيرا عما يعترض تقدمنا البشري من
عقبات وعراقيل

ماذا تريد هذه الفلسفة ان تلقنه للانسان المعاصر ..
أنها باسم الدفاع عن العلم تقول له اترك العلم للعلماء ،
وباسم نبذ الميتافيزيقا والغيبيات تقول له دعك من المبادئ
العامة والنظرات الشاملة والسعي وراء الحقيقة الواحدة ،
وباسم الصديق تقول له دعك من الوقائع في العالم
الخارجي ، ولتعكف على تحليل اللغة التي تعبر عن هذه
الوقائع

وبهذا تماما يستحيل العالم الطبيعي والانساني على
السواء الى طائفة من العناصر غير المترابطة التي لا يجمعها
نسق موحد ولا يدفق في كيانها مفهوم عام ولهذا تمسكنا
بتساقت المبادئ العامة والمفاهيم الشاملة التي اكتسبتها
الانسانية خلال تمرسها الطويل بالحياة وخلال نضالها من
أجل المعرفة والتقدم ، وبهذا تماما لا يكون ثمة موجود
حقيقي الا ما هو جزئي محسوس . وبهذا تماما تنعدم
الحقيقة الموضوعية الشاملة ويصبح المدرك الحسي
الجزئي هو الحقيقة الوحيدة وبهذا تماما يفقد العقل
البشري فاعليته التأليفية الابداعية ، ويصير استحيل الى

مبضع بارد للتحليل والتشريح اللغوى المجذب . .
وبهذا تماما ينعزل الفيلسوف عن حياته وعن حياتنا ،
عن مجتمعه وعن مجتمعنا الانسانى ، عن المشاركة الفعالة
الثمرة فى موكب الحياة ، وتصبح فلسفته ادراجا خشبية
محشوة بالعمليات المنطقية الشكلية التى لا دلالة لها
هذه هى ما يسميها الدكتور زكى نجيب محمود
بالفلسفة المعاصرة وبالثورة

ولنضرب مثالا أو مثالين لنبين بالفارق فى النظر الى
معنى الفلسفة ونختار المثالين من مقال الدكتور زكى
نجيب نفسه

يضرب الدكتور نجيب مثالين للتدليل على صحة
فلسفته وإبيان منهجها فى التحليل . مثاله الاول مأخوذ
من الرياضة والثانى من الاحكام الاخلاقية والجمالية أما
المثال الرياضى فمعادلة جمع بسيطة هى $2 + 3 = 5$.
ويعقب الدكتور زكى نجيب محمود على هذه المعادلة بأن
نتيجة المعادلة يقينيه ، لماذا . لان المعادلة لا تقول شيئا ،
شيئا جديدا . فطرف المعادلة $2 + 3$ هو نفسه الطرف
الآخر أو النتيجة 5 : لاجد يد اذن ، ولكن من هذا نفسه ،
من عدم الجودة هذه ينبع يقين النتيجة 5 . وعلى هذا
فاليقين فى الرياضة مصدره تحصيل الحاصل

أما مثال الاخلاق وعلم الجمال فيتمشغل فى هاتين
الجملتين : الشجاعة خير ، وغروب الشمس جميل .
ويفتش الدكتور زكى نجيب محمود عن مقابل موضوعى
فى العالم الخارجى لهاتين الجملتين فلا يجد . وبهذا
يعدهما تعبيرين ذاتيين لا صدق فيهما ولا خطأ . وهكذا
شأن كافة الاحكام الاخلاقية والجمالية

ولنتأمل هذه الامثلة

اننا نلاحظ أولا هذا الفهم الشكلى الجامد لليقين

باعتباره نتيجة لتحصيل الحاصل . على أننا نعبر هذه القضية لأنها أكبر من أن يتسع لها هذا المقال . ثم نلاحظ ثانياً أن القول بأن هذه المعادلة الرياضية لم تقل شيئاً وكأنها تحصيل حاصل فيه اغفال للمعنى الحقيقي « التأليفى » للعملية الرياضية حقاً ان « ٢ + ٣ » لا تختلف عن ٥ ، إلا أن عملية الجمع هذه تتضمن جهداً عقلياً ، كما تتضمن تاريخاً إنسانياً من العمل والممارسة والتجريب ، والمعادلة الرياضية هي ثمرة هذا التاريخ الإنساني ، الذي يتعاقب فيه العقل البشرى والتمرس على العمل لبلوغ هذه المعارف الرياضية المتضبطة . والحكم على قيمة العمليات الرياضية وطبيعتها ينبغى ألا يغفل أبداً هذا التاريخ العملى الطويل لأنه بهذا الأغفال ينكر فاعلية العقل البشرى وقدراته الإبداعية ، كما يغفل ارتباط النتائج الفكرية بالتجريب والتمرس الإنسانى العملى ، وهذا ما تفعله الوضعية المنطقية تماماً عندما تؤكد بأن العملية الرياضية تحصيل حاصل ولا تقول شيئاً

إنها تنظر نظرة تحليلية إلى المعادلة وعناصرها التى تتألف خارج هذه المعادلة ولا تربط هذه المعادلة بتاريخها الرياضى والإنسانى ، ولهذا تنتهى بالضرورة إلى الأجدى فى الفكر الرياضى وأنه لا شئ غير تحصيل الحاصل

فاذا انتقلنا إلى الأحكام الأخلاقية والجمالية وجدنا أمراً مماثلاً

إن الدكتور زكى محمود لا يجد للحكم الأخلاقى مقابلاً حسياً فى العالم الخارجى ولهذا ينكر على هذه الأحكام موضوعيتها ويعدها أحكاماً ذاتية خالصة لا صدق فيها ولا خطأ . أن الوضعية المنطقية قد فتشت داخل هذه التعابير فلم تجد ما يقابلها فى الواقع الحسى من وقائع محسوسة جزئية محدودة ، فحكمت عليها بأنها تعابير

ذاتية ، وسبب ذلك هو تلك النظرة التحليلية المغرقة التي تفصل الاحكام الاخلاقية والجمالية عن تاريخها ونسبها الحي . فلو انها نظرت الى هذه الاحكام نظرة موضوعية تأليفية ، وتعرفت عليها كوظيفة حية في مجال حي لتكشفت قانونا موضوعيا للاخلاق ولادركت اساسا موضوعيا للتذوق الجمالي . ولكن منهج التحليل الخالص يعسزل الظواهر عن سياقها الحي ، انه يحيلها أولا الى عبارات لغوية ، ثم يسعى للكشف عن الصدق فيها بالتحليل بدلا من ربط العبارة اللغوية بسياقها الاجتماعي والموضوعي ، بدلا من اتخاذ النظرة التاريخية التأليفية

وفارق بين أن أقول كما يقول الدكتور زكي نجيب محمود ان « الشجاعة خير » حكم ذاتي لا متبادل موضوعي له ، وبالتالي ليس فيه خطأ أو صواب ، وبين أن أقول ان « الشجاعة خير » حكم ذاتي ولكنه حكم منبثق من ملابس نفسية واجتماعية موضوعية هي كذا وكذا وأن له قانونا نستطيع ان نتبينه بمعرفة هذه الملابس

ولكن الوضعية المنطقية لا تستطيع ان تنتقل من العبارة اللغوية الى وظيفتها التاريخية والاجتماعية ، لانها تعامل اللغة لاعتبارها ظاهرة اجتماعية بل باعتبارها مجرد نسق من الالفاظ والعلامات والرموز ، وتسعى الى معرفة الصدق فيها بتحليل هذه الالفاظ والعلامات والرموز تحليلًا منطقيًا جامدا يعزل اللغة عزلا كاملا عن سياقها الاجتماعي الحي

وبهذين المثالين يتبين لنا أي انفصال عن الحياة تفرضه الفلسفة الوضعية المنطقية على التفكير الفلسفي وعلى الفيلسوف المشايخ لها ، وأي تجريد أجوف تفرضه على تعبيرنا اللغوية وأي قصور وضيق تختنق به احكامها ونتائجها . .

مرة أخرى اتساءل ماذا تريد هذه الفلسفة أن تلقنـه
للإنسان المعاصر . ماذا تخدم عندما تسعى لاقناع هذا
الإنسان المعاصر بأنه لا توجد حقيقة موضوعية ،
ولا مبادئ عامة ، ولا قوانين عامة ، ولا قيم عامة وأنه
لا يوجد أساس موضوعي للخير والشر والحب والامان
والشرف والجمال والخيانة والوطنية

ماذا تخدم عندما تسعى لتدير ظهر الفيلسوف المعاصر
عن الحياة ولتحنى رأسه فوق العبارات اللغوية ؟

إنها بهذا تحرمنا في الحقيقة من الفلسفة باسم الفلسفة
وما أشد حاجتنا الى الفلسفة ، الفلسفة بحق التي تهينا
النظرة الشاملة للحياة ، التي تربط بين أفكارنا وأعمالنا
وتعمم خيراتنا الانسانية ، كما تعمم نتائجنا العلمية ..

ان للفلسفة في وجداننا القومي تاريخا عريقا . ولكن
الاحداث قد قهرت هذا التاريخ ، وتركت لنا ميراثا مفككا
من الافكار والمشاعر غير المترابطة . على اننا خلال العمل
والانتاج والتمرس بالحياة قد أخذنا نصوغ لانفسنا فلسفة
عامة ، نصوغ لانفسنا نظرة شاملة للكون والطبيعة وللإنسان
وللتاريخ ، نظرة شاملة نوحدها بها صفوفنا ونرتب أفكارنا
ومشاعرنا ونأخذها سبيلا لدفع عجلة التقدم وازالة
العقبات من طريقنا ..

ونحن كل يوم نختبر موضوعية القوانين الانسانية
بنضالنا وتضحياتنا وبما تنتجه أيادينا من ثمار خصبة
للإنسانية ونحن نتعرف كل يوم على النتائج الجزئية للعلوم
المختلفة ونسعى لتعميمها وصياغة نظرة شاملة منها ،
ونحن نسعى في دأب للتعرف على القوانين في حركة
الاشياء ، الاشياء المادية والاشياء النفسية والاجتماعية .
ونسعى للسيطرة على هذه القوانين ، لان السيطرة عليها
ضمان للتقدم وضمان للحرية ونحن ندرك ان معرفتنا

بالقوانين وأن استكمال الوعي بالحياة لا يتحقق بمجرد التأمل الأجوف أو التحليل البارد للعبارات اللغوية ، وإنما بالمساهمة والمشاركة في بناء الحياة وبحمل أعبائها ومواجهة مشكلاتها وصعابها في شجاعة وصبر ، وبالعامل الدائب الدائب ، العمل المتبصر الرشيد . ونحن ندرك أنه بالنظر الشاملة ، وبالفلسفة الموضوعية لا تزداد وعيا ومعرفة فحسب ، بل تزداد كذلك قدرة على تطوير مجتمعاتنا البشرية . . .

هذه هي فلسفتنا الانسانية المستمدة من واقعنا ووجداننا القومي واحتياجاتنا الملحة ، فلسفة موضوعية فيها بساطة وصفاء وتواضع ، فيها الكلمة والانسان ، فيها المعرفة والعمل ، فيها جهدي وجهدك وجهود الناس جميعا ، فيها احترام العقل البشري واحترام العمل البشري وفيها تفاؤل موضوعي غامر بالمستقبل البشري

دفاع آخر عن الفلسفة.

تعليقا على المقال السابق ، بعث الى الاستاذان احمد حسن راشد ومحمد عدس رسالتين يدافعان فيهما عن الوضعية النطقية

وأحب أولا أن اشكر للاستاذين الفاضلين ردهما الموضوعي على مقالى واعبر لهما عن صادق تقديري لحماستهما لقضية الفلسفة واتطلع الى اليوم الذى تصبح فيه هذه القضية موضع اهتمام لجماهير شعبنا

فالفلسفة فى بلادنا تكاد تقتصر على معاهد الدراسة ولم تجد لها بعد مكانا فى بيوتنا وشوارعنا وصحافتنا الوطنية ان سنوات التخلف التى فرضها الاستعمار على بلادنا وعلى شعبنا جعلت من الفلسفة شيئا غامضا كريها فى كثير من الاحيان واصبحت مرادفا للكلام الفارغ الذى لا غناء فيه ولا جدوى منه - وللأسف فى الحقيقة ركن بالغ الاهمية فى تراثنا الثقافى العزيز ولقد ازدهرت على ايدى مفكرينا المسلمين الاجلاء فى اوج حضارتنا الاسلامية العربية - وعندما اخذت هذه الحضارة تنهار وتتحلل بدأت تبرز الدعاوى المعادية للتفكير الفلسفى تحت شعار الفهم الضيق للدين

واليوم تعود الفلسفة الى مكانتها فى وجداننا الثقافى

(*) الرسالة الجديدة : يونية ١٩٥٧

الحديث تعود بارتفاع الوعي بين مواطنينا وبوضوح الرغبة الملحة في امتلاك ناصية حياتنا والسيطرة على مقدراتها وتوجيهها لصالح امتنا العربية

والفلسفة تعنى تألق الوعي النظرى بالواقع المادى وبمواضع الإنسان العربى فيه - كما تعنى الحرص على مواجهة هذا الواقع مواجهة واعية مستنيرة كما تعنى زوال التخبط والتلقائية فى مسلكنا العلمى والاجتماعى والوطنى على السواء ..

واذا كنا نشر اليوم قضية الفلسفة بنقد الوضعية المنطقية ، فذلك لما نجده فى هذه المدرسة الفلسفية خاصة من معاداة صريحة للفلسفة والوعي النظرى ، ولما نلمسه من سيادة هذه المدرسة الفلسفية فى بعض أروقتنا الجامعية ، فضلا عن ادراكنا بأنها تعبر عن الجوانب المتخلفة فى حياتنا الاجتماعية وعن القوى الرجعية فى العالم .
فهى تعمل على تجريد الإنسان المعاصر من أسلحته النظرية التى يتسلح بها للقضاء على عوامل التخلف ولتوحيد صفوفه ودفع التاريخ البشرى الى الامام

وعندما اخذت على الدكتور زكى نجيب محمود انه يقصر حديثه على الوضعية المنطقية فى مقاله « ثورة فى الفلسفة المعاصرة » فانما اردت أن أبين وجود تيارات أخرى فى الفكر المعاصر غير الفلسفة الوضعية المنطقية بعضها يدحض الميتافيزيقا كالمادة الجدلية وبعضها يعتبر امتدادا لها كالوجودية والبرجماتية والوضعية المنطقية نفسها مهما أخفت وجهها خلف ستار الدفاع عن العلم ودحض الميتافيزيقا

فالوضعية المنطقية تزعم كما يقول السيد حسن احمد راشد تأكيدا لما يقوله الدكتور زكى نجيب محمود انها تسير فى تيار العصر - تيار العلوم الطبيعية التجريبية - ولكنها

في الحقيقة تدير ظهرها لهذه العلوم وتفرض عليها منهجا منطقيا ضيقا قاصرا للغاية فهي أولا لا تحترم في هذه العلوم نظرتها الشاملة وقوانينها العامة بل تتمسك بنظرة ذاتية خالصة هي القول بأن العالم مؤلف من معطيات حسية وجزئيات متفردة وان العلم انما يقوم على صياغة هذه المعطيات والجزئيات وتحديد العلاقات الملائمة بينها والوضعية المنطقية لا تؤمن بموضوعية القوانين العلمية بموضوعية الضرورة بقيام هذه الضرورة في استقلال تام عن الذات الانسانية المتأمله وبامكانية معرفة هذه الضرورة والسيطرة عليها والتنبؤ بها . وانما تفترض هذه الفلسفة وجودا مكونا من كثرة الوقائع والاحداث الجزئية غير المترابطة وتقتصر دور العالم على تحديد الروابط الملائمة بينها - وهي تتغافل عما في الواقع المادى والتاريخ الانسانى من حركة متصلة وتداخل دائم شامل وهي في الوقت نفسه تعزل الفلسفة عن تأمل نتائج العلم وتقتصر مهمتها على تحليل عباراتها تحليللا يقوم على صيغ منطقية يفرضها المحلل المنطقى فرضا تعسفيا - والوضعية المنطقية فضلا عن هذا لا تهتم بالمضمون الواقعى لنتائج العلم وقوانين حركة الواقع وانما تهتم فحسب بالاشكال الفارغة المجردة للعلاقات والروابط التى يحددها العالم في تعابيره بين معطيات الحس وجزئيات هذا الواقع

وهى بهذا لا تعزل الفلسفة فحسب عن المضمون الواقعى للعلم وتسعى لتجميد حركة الواقع وتمزيق التداخل بين عناصره واحداثه ، بل تعزل الفلسفة عن التجربة الانسانية المرتبطة بتاريخ العلم وتطور وسائله الفنية وتقف من هذا العلم ومن هذه التجربة الانسانية موقفا متعاليا -
ميتافيزيقيا ..

والاستاذ الفاضل احمد حسن راشد يخطئ عندما

يخلط بين المبادئ والقوانين العامة وبين الميتافيزيقا . فلا علم بغير مبادئ وقوانين عامة أما الميتافيزيقا فهي محاولة لفرض مبادئ عامة على الواقع الطبيعي والانسانى تنبع أساسا من الذهن الانسانى والذات المتأملة دون ان تكون انعكاسا صادقا للواقع الموضوعى - طبيعيا كان أم انسانيا - ولقوانين حركته وتطوره . والفيلسوف التأملى القديم فى جوانب كثيرة من مذهب الفيلسوف ميتافيزيقى بهذا المعنى لانه يتعسف لاختضاع الواقع الخارجى وتفسيره بمقتضى هذه المبادئ الجاهزة فى ذهنه والتي تعبر عن رغبات واتجاهات ذاتية لا عن استبصار موضوعى بقوانين حركة الواقع وهو يستمد منطقية مذهب من المنطق الداخلى لهذا المذهب

انه يقيم المقدمات الاولى ثم يستخلص منها كافة عناصر مذهب دون احتفال بالحقيقة الموضوعية الجارية تحت بصره وفى اعماق نفسه

والوضعية المنطقية تتخذ هذا الموقف نفسه رغم ما تزعمه لنفسها من معاداة ودحض للميتافيزيقا - فهي تعتبر الواقع الخارجى جزئيات متناثرة وهى تحدد للعلم مهمة ضيقة هى اقامة الروابط الملائمة بين هذه الجزئيات ثم هى تحدد للفلسفة مهمة أشد ضيقا هى تحليل عبارات العلم تحليلا يقوم على صيغ وقواعد منطقية جاهزة يفرضها المحلل المنطقى فرضا ..

والوضعية المنطقية بهذا المعنى الذى نتبينه عند «رسل» و «كارناب» و «فتجنشتين» وعشرات غيرهم فلسفة ذاتية مثالية او بتعبير أدق ميتافيزيقا تتعالى على التجربة الانسانية وعلى النتائج الموضوعية للعلم - وهى نظرية جامدة بضيقة للعلم وهى بهذا كله فلسفة معادية للتطور أما الادعاء بالدفاع عن العلم وتطهيره من إدراج الميتافيزيقا

والسير في تيار العصر فادعاء باطل من أساسه
واعتقد ان في كلامي هذا ما يرد على ما جاء في تعليق
الاستاذين الفاضلين احمد حسن راشد ومحمد عدس الله
الا فيما يتعلق بنقطتين اثارهما الاستاذ محمد عدس الاولى
تتعلق بطبيعة التفكير الرياضي وما اعتقد ان المجال يسمح
بهذا واتطلع الى مجال آخر لمناقشة هذه القضية المهمة
بتوسع - اما النقطة الثانية فهي القول بأن الوضعية
المنطقية لا تنكر المبادئ والحقيقة الموضوعية والقوانين
العامة ، وانا ارجو للاستاذ الفاضل محمد عدس ان يراجع
نفسه في هذا القول ، فمن الاسس الاولى للوضعية المنطقية
انكارها لهذه الحقيقة الموضوعية ، ولامكانية المعرفة الدقيقة
لمبادئها وقوانينها العامة ، وقصرها المعرفة العلمية على
معرفة المعطيات الجزئية ، واعتبارها نتائج العلم قواعد
جزئية ملائمة للسلوك ، وفي مقدوره ان يراجع في هذا
كتاب كارناب « الاسس المنطقية للاحتمال » وكتاب
واينبرج « دراسة للوضعية المنطقية »

وبقى بعد ذلك ان اجيب على مسألة بالغة الاهمية
اثارها السيد محمد عدس هي : عما تتحدث الفلسفة اذا
كان ليس لها موضوع تتحدث عنه . والقضية مردود عليها
منذ البداية . فللفلسفة موضوعها الاصيل لا الموهوم ،
وللفلسفة مهمتها الموضوعية كذلك لا الشكلية . . والفلسفة
التي تؤمن بها ليست نظرية تحليلية خالصة للعبارات كما
تزعم الوضعية المنطقية بل هي نظرة تأليفية يعتبر التحليل
احدى عملياتها الفرعية التي تدفع بعملية التأليف
وتغذيها . .

وهذه الفلسفة ليست موقفا متعاليا على العلم ، ونسقا
ذهنيا مفروضا على الحقيقة الموضوعية يقسم منطقة على
الوحدة الداخلية البحتة لمقدماته ونتائجها . وهي ليست

كذلك موقفا تأمليا خالصا من قوانين الطبيعة وحركة التاريخ البشرى . بل هى أولا فلسفة علمية موضوعية تحترم العلم ، وتدرك الحركة الشاملة فى الواقع المادى والتاريخى ، وتحترم قوانينها الموضوعية . بل ان الموضوع الاصيل لهذه الفلسفة هو الحركة فى السـواقع المادى والبشرى على السواء . وهى تبين فى هذه الحركة القوانين التى يستخلصها كل علم على حدة بوسائله التكنيكية الخاصة ، ولكن الفلسفة تسعى لتعميم هذه القوانين واستخلاص القواعد العامة منها

وهى الى جانب هذا لا تقتصر على مجرد المعرفة بل تسلاح بهذه المعرفة العلمية المنضبطة ، وبهذه التعميمات لتحقيق مهمة جديدة غير منفصلة عن مهمتها العرفانية هى مهمة تغيير العالم

فاذا اكتشف العلم قانونا للوراثة ، سعت بهـذه الفلسفة الى تعميم هذا القانون واختباره اختبارا شاملا وامتحان اساسه العامة ثم التسليح به اذا ثبتت صحته فى تحسين السلالات فى النباتات والحيوانات على السواء . واذا اكتشف العلم علاقة بين شكل الانتاج والازمسة الاقتصادية ، وعلاقة بين الملكية والعمل ، وعلاقة بين شكل الدولة واتجاه الانتاج ، سعت هذه الفلسفة الى اختبار هذه العلاقات والقوانين اختبارا شاملا ، والتسليح بهـذا لتغيير العلاقات الانتاجية القائمة ، اذا كانت تعوق التطور وهكذا . ولهذا كذلك تتمكن هذه الفلسفة بنظرتها العامة الشاملة ان تكون اساسا نقديا للعلم نفسه ، تبين على ضوء تعميماتها ونظرتها الشاملة ، وتطبيقاتها العامة مدى الصديق فى هذه القوانين . فقانون مثل قانون مالتس فى العلاقة النسبية بين عدد السكان وتفسساقم الازمات الاقتصادية ، وقيام الحروب والمجاعات ، قانون ثبت بطلانه،

على ضوء النظرة الشاملة ، وربط حركة الانتاج بطبيعة العلاقات الاجتماعية السائدة . وكذلك الشأن بالنسبة لتفسير مبدأ عدم التحديد أو اليقين في الفيزياء الحديثة ومبادئ فرويد في التحليل النفسى . ان النظرة الشاملة لقوانين الحركة في العالم الفيزيائى ، وازضافة العامل الاجتماعى فى تحديد الظواهر النفسية كانت سبيلا لدحض هذه التفاسير والمبادئ ، وتخليص النظرة العلمية فى مجال الفيزياء او النفس من التعميمات السريعة المجتزأة ، والتفسيرات الالية المحدودة ، والنظريات الذاتية القاصرة . هكذا تكون الفلسفة معرفة شاملة مستمدة من التعميم الموضوعى والتمد الواعى للقوانين العلمية، وتكون فى الوقت نفسه سلاحا للسيطرة على هذه القوانين وتوجيهها لخدمة التقدم البشرى

وللاستاذين الفاضلين عميق تقديرى وخالص شكرى

ما وراء المدرك الحسى

تسود اليوم فى بعض الاوساط الاكاديمية اتجاهات اطلاقية تزممية تذكرنا باتجاهات مماثلة كانت سائدة فى القرن الثامن عشر نتيجة لسيادة النظرية الجبرية الميكانيكية فى العلم آنذاك . الا ان هذه الاتجاهات الحديثة يمكن ان ترد الى عاملين :

- ١ - عدم هضم النتائج الفيزيائية الحديثة
- ٢ - المتناقضات فى مجتمعاتنا البورجوازية الحديثة وما تثيره لدى الفرد من اتجاهات فكرية تكوصية . ومن أخطر هذه الاتجاهات شأننا المدرسة المسماة « بالوضعية المنطقية » التى تكاد ان تصبح ديننا جديدا لدى طائفة من الشباب فى بعض جامعات انجلترا خاصة ، حتى لقد أصبح كتاب الاستاذ آير - وهو من كبار مشايخ هذه المدرسة - المسمى « اللغة والصدق والمنطق » انجيلا فلسفيا بين شباب جامعة أكسفورد منذ نهاية الحرب الاخيرة ..

ولهذه المدرسة هدفان أساسيان ومنهج .. أما الهدفان فهما :

- ١ - تحديد أساس سليم للمعرفة العلمية

(*) مجلة علم النفس : فبراير ١٩٥٠ (رد على مقال « المدرك الحسى » للدكتور زكى نجيب محمود)

٢ - استبعاد كافة العناصر الميتافيزيائية من قضايا التعبير اللغوي

ومنهجها الى ذلك التحليل المنطقي لكافة القضايا والتصورات التعبيرية . ولنعرض أولاً لهذا المنهج عرضاً سريعاً خالياً من رموزه الاصطلاحية الرياضية ثم نتبين بعد ذلك مقدار صدق محاولته في تحقيق هدفه

٢ - في سنة ١٨٥٤ أصدر العالم الانجليزي Boole كتابه «قوانين الفكر» وعلى الرغم من أن Boole لم يقصد بكتابه هذا الى أبعد من التعرف على قوانين الفكر إلا أنه اعتبر أول كتاب كتب بحق عن الرياضيات البحتة ، وإن يكن خاصاً بالمنطق الصوري . وهنا تجثم خطورته باعتباره المبشر الأول بمدرسة المنطق الرياضي أو الرمزي التي تستمد منها الوضعية المنطقية منهجها التحليلي كما سنرى ، وحول هذا الترابط الذي كشف عنه كتاب Boole بين المنطق والرياضة بدأت سلسلة من الدراسات استطاعت أن تنتهي بنجاح الى أن جميع فروع الرياضيات من حساب وتحليل وهندسة إنما تقوم على ترابط الأفكار الأولية للمنطق الصوري . وبهذا أمكن استخلاص كافة القضايا الرياضية من البديهيات المنطقية العامة مثل القياس وقواعد الاستدلال الأخرى . ولا نقصد بالمنطق هنا المنطق الصوري القديم كما خلفه لنا أرسطو . وإنما نقصد بمنطق الإضافات عامة كما عرضه شارل بيرس وأرنست شرودر . فنحن نعرف أن الإضافة الوحيدة بين قضايا المنطق القديم كانت إضافة اندراج ذات صورة واحدة هي صورة (الموضوع - المحمول) ، وكانت الرابطة بينهما رابطة الكينونة (التي لا يعبر عنها في القضية العربية) . إلا أن رواد المنطق الحديث تبينوا أن الاقتصار على هذه الإضافة الوحيدة فيه تحديد وتعسف

لا يمتلىء به الواقع من إضافات أخرى متعددة . والمهم هنا أن نذكر أن هذه التطورات المنطقية المصاحبة لتطورات أخرى رياضية قد أدت الى تكشف أساس واحد لكلا المنطق والرياضة ، فتحقق بهذا قول ليبنتز من أن الرياضة ليست الا استدلالا من مبادئ منطقية بمبادئ منطقية . ولم يقف الامر عند هذا الحد بل تعداه الى كشف الصياغات والأشكال الرئيسية لكافة قضايا المنطق والرياضة على السواء ثم رد هذه القضايا الى طائفة محدودة من الصيغ الأولية ذات الصبغة المنطقية . ونقصد بالصبغة المنطقية هنا «الصوربة المحضة» التي يتحقق صدقها في داخل تركيبها الداخلي وبدون التعبير عن أى واقعة من وقائع العالم الخارجى . ومن هذه الصيغ الأولية حددت قواعد مثل التركيب والتعريف وتحصيل الحاصل يمكن بواسطتها تحديد دلالة أى قضية لغوية مركبة بردها الى قضايا أولى بسيطة . واعتبرت هذه القضايا الأولية البسيطة - ثمرة التحليل المنطقى - القضايا الوحيدة التى يمكن أن تكون لها دلالة حقيقية موضوعية ، لأنها وحدها - لبساطتها وأوليتها - يمكن أن تشير الى المعطيات الخارجية . أما ما عداها من القضايا العامة فليست الا تجميعات وتركيبات مهجنة مخلطة لا سبيل الى التحقق من صدقها الخارجى الا بتحليلها تحليلًا منطقيًا - بحسب قواعد النظم التى قررتها هذه المدرسة - وردها الى قضايا أولية لمعرفة مقدار انطباقها على المعطيات الخارجية . فالقضية السليمة صورة للواقعة الخارجية التى تمثلها وتعبر عنها . لو وجدت الواقعة صدقت القضية والا فهى كاذبة . فدلالة أى قضية اذن مرتبطة بمنهج تحقيقها تحقيقا تجريبيًا مباشرًا كما يقول أصحاب هذه المدرسة . ولما كانت وقائع

التجربة المباشرة لا تقوم الا في المعطيات الحسية ، كان من الضروري لتحقيق أى قضية من القضايا العامة تحقيقا تجريبيا ، أن ترد الى قضاياها الاولى التى تمثل وحدها هذه المعطيات الحسية تمثيلا مباشرا

والتعابير اللغوية تحفل بالقضايا العامة التى لا سبيل الى التأكد من صدقها الموضوعى الا بتحليلها الى عناصرها الاولى ومواجهتها بالمعطيات المباشرة لمعرفة مقدار انطباقها عليها . وعلى هذا ، فامكانية التحقيق التجريبى المباشر هى المحك الوحيد على صدق القضية . والقضية الفاسدة هى التى يتبين لنا بتحليلها منطقيا - بحسب القواعد النظامية - أنها اما :

١ - متناقضة أو

٢ - لا تشير بحال الى معطيات خارجية مباشرة أو

٣ - تتعارض مع قواعد النظم المنطقى . وعلى هذا ،

فكافة قضايا التعبير اللغوى ، ينبغى أن تخضع للتحليل المنطقى لردّها الى عناصرها الاولى واستبعاد كل ما يخالفها من ملابسات سيكولوجية أو من اشتراك لفظى أو معنى أو من مغالطات ميتافيزيائية

على هذه المقررات تألفت فى سنة ١٩٢٨ مدرسة أسمت نفسها باسم « حلقة فيينا » تحمل لواء هذه الوضعية المنطقية وتتقدم بمنهجها التحليلى لتحقيق هدفين هما كما أشرنا من قبل :

١ - اقامة أساس سليم للعلم

٢ - استبعاد التعبيرات الميتافيزيائية وإثبات بطلانها وخلوها من الدلالة والصدق الموضوعى

والحق ، أن هذا الاتجاه ليس جديدا فى تاريخ الفكر بل يعد امتدادا للنزعة التجريبية الساذجة وان تذرعت هذه المرة لا بأسلحة التحليل السيكولوجى أو النقدى

وانما بأسلحة التحليل المنطقي ، واتخذت موقفا أكثر
طرفا ومغالاة . فكافة مذاهب التجربة الساذجة او
البسيطة تقف عند حدود المعطى الحسى ولا تتعداه ، فهو
عندها الحد النهائى لكل معرفة صادقة بل هو « الاول
والاخر والظاهر والباطن » على حد تعبير الدكتور زكى
نجيب محمود . وقيمة الصديق فى قضايا التعبير هى
مقدار انطباقها على معطيات حسية . الا أن المدرسة
الوضعية المنطقية تستلزم - فوق هذا - رد كافة القضايا
الى قضايا أولية بسيطة بالتحليل المنطقي . وهكذا نجد
أنفسنا داخل هذه المدرسة محدودين بحدود تعبير لغوى
يتميز بالأولية والبساطة ويشير الى معطى حسى مباشر .
أما خارج هذه الحدود فلا توجد مقولة صديق . تلك هى
الخطوط الرئيسية لهذه المدرسة . والواقع أن وجهة
نظر كهذه لا بد أن تكون لها نتائج فى مختلف الابنية
الانسانية من دين وأخلاق وفن وعلم ، وعلى الرغم من
أننا نريد أن نقصر هذا المقال على النتائج العلمية ، الا
أننا مضطرون أولا الى الإشارة بصورة عابرة الى نتائجها
فيما يتعلق بالمجالات الاخرى التى ذكرناها

٣ - ولكن ، قبل التعرض لهذا ينبغى ان نعرض أولا
للمدرسة من حيث تماسكها الداخلى . فلقد سبق ان
ذكرنا ان لهذه المدرسة هدفين ، الاول ، اقامة اساس
سليم للعلم . وهذا ما سنؤجل مناقشته الى ما بعد .
والثانى : استبعاد كافة العناصر الميتافيزيقية من التعبير .
ولنبحث الان فى مقدار تحقيق هذا الهدف الثانى فيما
يتعلق بالمدرسة نفسها . فالواقع ان المدرسة الوضعية
المنطقية لا تستطيع ان تقضى على الميتافيزياء بدون ان
تقضى على نفسها كذلك ، لتداخل أكثر من العناصر
الميتافيزيائية فى صميم منهجها وجهازها التحليلى .

ويتضح لنا هذا من أمور أربعة :

١ - بهذا المنهج التحليلي المنطقي وبهذه المواجهة المباشرة لمعطيات الحس ، تجهد هذه المدرسة لتلافي كل تفكير قبلي ، الا ان منهجها على الرغم من ذلك يسلم بوجود انماط معينة من القضايا تلعب دورا رئيسيا في صياغته . غير ان هذه الانماط لا تقبل التحقيق التجريبي فهي صورية بحتة ، صيغ لا دلالة لها ، ولا تشير بشيء الى معطيات خارجية ولا تتدخل المعطيات في تحديدها . فهي ليست الا قضايا اولية نظامية ، لا محتوى لها ، لا تؤكد شيئا ولا تثبت شيئا بل مجرد تحصيل حاصل . الا انها الاساس الذي يقوم عليه جهاز التحليل المنطقي . والواقع ، ان هذه الصيغ الصورية لا تفرق في شيء عن انقبليات التقليدية . هذا الى جانب الوسائل الاصطلاحية الاخرى التي تقوم عليها عملية التحليل كالتعريف والتجريد والتركيب . الخ . عمليات لا تحددها طبيعة المعطيات وانما هي عمليات مفروضة من العقل وحده . فاشياع هذه المدرسة على الرغم من انكارهم ان الانسان يولد ولديه افكار وتصورات قبلية ، فانهم يسلمون بان الانسان يولد ولديه قدرات معينة على التجريد والتعريف وصياغة الرموز . الخ . الا ان هذه القدرات ليست من المعطيات وانما هي جزء من الذات العارفة ، ولا تكاد تختلف في طبيعتها ووظيفتها عن القبلي التقليدي

وهكذا نجد انه على الرغم من ان اشيااع هذه المدرسة يقررون ان دلالة اى قضية في منهج تحقيقها تحقيقا تجريبيا ، فان القضايا الاساسية التي يقوم عليها جهازهم التحليلي قضايا لا يمكن اثباتها اثباتا تجريبيا . فاذا كان اشيااع المدرسة يعدون كل قضية غير قابلة للتجريب قضية فاسدة ميتافيزيائية ، اتضح لنا تأصل العناصر الميتافيزيائية

في جهازهم المنهجي نفسه

(ب) تقوم هذه المدرسة على مصادرة قبلية وان لم تعترف بها صراحة هي قابلية الواقع الخارجى للالتطبيق على قواعد المنطق الشكلى وصياغاته. وهى مصادرة ميتافيزيائية مثلى تذكرنا بالرأى التقليدى القديم القائل بأن هناك اتفاقا طبيعيا بين الفكر والواقع. والمدرسة الوضعية المنطقية لاتقول بالطبع بأن هناك اتفاقا طبيعيا بين الصياغة المنطقية والواقع، لأن كلمة «طبيعيا» كلمة ميتافيزيائية وفيها تسليم بالقبلية ، الا ان منهجها يتضمن القول بأن السلامة المنطقية فى التركيب اللغوى ضمان على الصدق الموضوعى . والاختلاف طفيف بين الرأى القديم والمصادرة الجديدة وان كانت الاخيرة اكثر تطرفا ، اذ انها تقصر قيمة الصدق الموضوعى على سلامة الصياغة النظامية وتحدد الموضوع الخارجى بحدود التعبير المنطقى . وهذه مصادرة قبلية فى حاجة الى تحقيق تجربى لا سبيل اليه

(ج) تقوم هذه المدرسة بتحليل اللغة تحليلا منطقيا بحسب قواعدها النظامية ونتائج هذا التحليل نتائج سليمة وقيمة الا أنها قاصرة . اذ أن اللغة كائن وظيفى فى مجال سيكلوجى واجتماعى الى جانب انها عناصر وعلاقات . والاقتصار على الجانب التحليلى من الفلسفة فيه عدم استبصار بوظيفتها الحية كعامل أساسى للتكامل الاجتماعى . ولا تقف هذه المدرسة عند حدود هذا التناول القاصر للغة وانما تتعداه الى اقامة بناء مذهبى فى طبيعة الواقع الخارجى على أساس هذا التناول القاصر . وطبيعة الشئ - أيا كان - ليست فى عناصره الداخلية التجليلية فحسب، وانما فى وظيفته التركيبية كذلك . فالمقولات النحوية مقولات منطقية بالتحليل ، وهذا بحق ، ولكنه ليس الحق كله . لان اللغة الى جانب هذا ظاهرة حية تتجاوز حدود

عناصرها وعلاقتها الداخلية . وديناميكية اللغة حقيقة أخرى غير صورتها التي هي إحدى مظاهرها المتعددة . والاقتصار على مظهر دون مظهر موقف ميتافيزيائي فيه تعسف ، باعتبار أن إحدى مفهومات الميتافيزياء أنها منهج للدراسة بحسب خطة واحدة . والمدرسة الوضعية المنطقية بمنهجها التحليلي لا تدرس اللغة الانسانية وانما العناصر الداخلية في تركيب هذه اللغة ولا تحفل بدلائلها كوظيفة في مجال ترتفع فوق عناصرها الداخلية ، وذلك راجع الى أن منهجها لا يصلح لتناول ظاهرة اللغة في حقيقتها التركيبية . الا أن هذه المدرسة كما قلنا لا تقف عند هذا الحد بل تتخذ من نتائجها التحليلية سندا لاقامة موقف مذهبي بازاء الواقع الخارجى ، وذلك بتحديد قيمة الصدق في القضايا اللغوية - كما رأينا من قبل - بحدود التجريب البسيط المباشر . .

وهذا ينقلنا الى المآخذ الرابع

(د) تعتبر هذه المدرسة ان قيمة الصدق فى التركيب اللغوى تتوقف على امكانية التحقيق التجريبي المباشر . ولا يقف الامر عند هذا الحد بل انها بمنهجها التحليلي المنطقي وموقفها التجريبي البسيط لا تستطيع أن تقدر وجود شيء لا يمكن وصفه بحدود تجريبية . وعلى هذا فمالا يمكن وصفه بحدود تجريبية لا وجود له . وهذه النتيجة - كما سنرى - الى جانب مجانبتها للصواب فيما يتعلق بالنظرية العلمية وطبيعة حقائقها نتيجة تعسفية تكاد أن تكون من قبيل المسلمات القبلية التي لا سند موضوعي لها . فما ليس بقابل للتحقيق التجريبي المباشر فى حدود المعطيات الحسية خرافة ميتافيزيائية ، والقضايا اللغوية غير قابلة للتحليل المنطقي قضايا ميتافيزيائية فاسدة ، وهذا اطلاق تزمتمى لا موضوعية فيه . وبدلا من ان تقف

هذه المدرسة موقفاً منهجياً سليماً بأن تعتبر أن منهجها التحليلي يحد من مجالات المعرفة ، تقصر هي مجالات المعرفة على حدود منهجها التحليلي ، وتعد كل ما هو خارج موضوعات هذا المنهج حقائق مزورة . وبدلاً من القول بأن المنهج التحليلي يضيق من حدود الواقع الخارجي ، تذهب هذه المدرسة إلى القول بأن الواقع الخارجي له من الضيق ما لمنهجهم التحليلي المنطقي . وهذا كما نرى موقف ذاتي مثالي يركز على حركة ميتافيزيائية مثلى ، إلى جانب أنه يختلف مع طبيعة المعرفة العلمية ونتائجها . فالنظرية العلمية تحفل بالحقائق السليمة على الرغم من أنها غير قابلة للتحقيق التجريبي المباشر في حدود المعطيات الحسية ، وعلى الرغم من أنها لم تكن ثمرة مواجهة هذه المعطيات مباشرة مباشرة بل كانت نتيجة استدلال تجريدي . فاكتشاف السيار « نبتون » عن طريق تعليل عدم الانتظام في حركة السيار « أورانوس » (١) . واكتشاف أجسام جديدة نتيجة للخانات الخالية في جدول « مندليف » ، وفرض المكان - زمان ، وفرض البناء الداخلي للذرة . الخ . الخ . كلها حقائق علمية لم تسمح المعطيات الحسية المباشرة بالتأكد منها قبل صياغتها ، بل أن بعضها لا سبيل إلى التحقق منه تحققاً تجريبياً بسيطاً على الرغم من تحقق صدقها الموضوعي

وهكذا يتضح لنا أن المدرسة الوضعية المنطقية بحدودها المنهجية قد جعلت من المستحيل التعبير عن القوانين العامة والتصورات العلمية التي لا يمكن أن تشير مباشرة إلى معطيات حسية . وعلى هذا فمحاولة هذه المدرسة للتخلص من العناصر الميتافيزيائية في المعرفة قد دفعها إلى التعثر في موقف ميتافيزيائي كامل لا يقل تطرفاً عن المواقف

(١) جاءت هذه الحقيقة على نحو مفعوس في مقال « الإدراك الحسي »

المتافيزيائية المعروفة وذلك نتيجة لتحديداتها للمعرفة العلمية بحدود القضايا الأولية المنطقية والمعطيات الحسية ويتساءل الدكتور زكي نجيب محمود في سياق مقالته هل يجوز الاستدلال على حقيقة موضوعية بصرف النظر عن امكانية ادراكها ادراكا حسيا . ويجيب على هذا التساؤل جوابا « بسيطا وهاما » هو جواز هذا لو كان من شأن التول بهذه الحقيقة الموضوعية ان يغير من شكل العالم . والواقع ان هذا الجواب فيه ادخال لمصادرة برجماسية لا تتفق والمبادئ الاساسية لمدرسة الوضعية المنطقية . يقول الدكتور « انك اذا فرضت وجود شيء ثم تبين ان العالم لا تتغير صورته اذا ثبت فرضك او اذا اخطأ ، فالفرض « لغو باطل لا معنى له » ، فاذا قلت لى - مثلا - ان وراء هذا الستار رجلا مختبئا ، كان قولك ذا معنى ، لان العالم تتغير صورته اذا صدق قولك عنه ان كذب . . ولكن ما الذى يتغير فى العالم اطلاقا ان صدق أو كذب افتراضنا بأن وراء ظواهر البرتقالة برتقالة فى ذاتها ؟ » وهذا قول لا يتفق كما قلنا مع المبادئ الاساسية للمدرسة . فقيمة الصدق عندها انما تتحقق بامكان التحقق التجريبي ، أما المفاضلة بين الموضوع الذى يغير شكل العالم والموضوع الذى لا يغيره فمفاضلة ذاتية لا تحتكم الى اساس موضوعي . فالرجل المختبئ خلف الستار ، او وجود البرتقالة فى ذاتها ، او قيام علاقة فنية بين عناصر لغوية ، او حلم يقظة او حركة سبابة فى الهواء او الفواصل المكانية الزمانية كلها موجودات لا مجال للمفاضلة بينها على اساس تغير شكل العالم او عدم تغيره ، وانما تقوم المفاضلة على مقدار تحققها بحسب شروط المعرفة العلمية لا التجربة الساذجة المحدودة بحدود المعطيات الحسية أو مجرد المصادرة على تغير شكل العالم بها

من هذه النقط الأربع التى عرضنا لها يتبين لنا مقدار ما تورطت فيه هذه المدرسة من انحرافات ميتافيزيائية فى داخل جهازها المنهجى نفسه الذى تجهد به لاستبعاد كافة العناصر الميتافيزيائية من التعبيرات اللغوية

٤ - ذكرنا من قبل أن لهذه المدرسة نتائج فى الدين والاخلاق والفن والعلم وقلنا أننا سنعرض بالتفصيل لموقفها من النظرية العلمية خاصة ، ولكننا سنعرض أولا عرضا عابرا لما تلقيه هذه المدرسة من ظل على التعبيرات الدينية والاخلاقية والفنية

يهاجم بعض المفكرين المعاصرين المدرسة الوضعية المنطقية على أساس أنها تهدر من قيمنا الدينية والاخلاقية والفنية على السواء ، فهي بتحديد لها لقيم الصدق بحدود التجريب المباشر تجعل من كافة هذه القيم لغوا باطلا . والحق أن الأساس الذى يستند اليه هؤلاء المفكرون أساس تقويمى غير علمى ، والمأخذ الحقيقى الذى نأخذه على هذه المدرسة فيما يتعلق بالتعبيرات الدينية والاخلاقية والفنية هو مواجهتها لهذه التعبيرات مواجهة قاصرة من الناحية المنهجية ، فالتعبيرات الدينية والاخلاقية ليست مجرد علاقات بين عناصر تخضع لقوانين النظم المنطقى الصورى وانما هى ظواهر حية وكائنات وظيفية فى مجال . ونقدنا لهذه المواجهة القاصرة لا يختلف عما سبق أن قلناه فيما يتعلق بهوقفها من اللغة عامة . فالتعبيرات الدينية والاخلاقية بصرف النظر عما تشير به الى صدق موضوعى أو لا تشير ، دلالات حية تتضمن شحنات وجدانيّة واجتماعية تتجاوز حدود العلاقات المنطقية التى تكشفها هذه المدرسة بمنهجها التحليلى فى القضايا اللغوية . وكذلك الحال بالنسبة للتعبيرات الفنية ، فالتعبير الفنى اللغوى فى الحقيقة ليس الا خلقا لعلاقات جديدة بين عناصره .

وهذه العلاقات الجديدة لا تخضع للنظم المنطقى ولا تقف عند حدود الدلالة اللغوية القاموسية أو الدلالة البلاغية بل وتتجاوز - وقد تتجاف مع منطق الشعور العادى ، وترتفع فوق كل هذه الحدود لتكون بنفسها « موقفاً » يشيع فى عناصره اللغوية الاصطلاحية دلالات مجالية مستحدثة . فالحقيقة الفنية مرحلة على مبعده من أى تحديد منطقى أو دلالى قاموسى بل سيكلوجى قاعدى . فالوقوف عند حدود التحليل المنطقى للتعبيرات الفنية فيه مجانبة تامة لطبيعة الظاهرة الفنية

الا أن هناك مسألة جديرة بالتدبر . فنحن نعرف ان الفن الحديث خاصة تقوم مشاكله الاساسية على مايسمى بالصياغة . فالفن الحديث فى الحقيقة مغامرة لكشف صياغات . والصياغة الفنية ضرورة صورية بين عناصر . الا أن هذه الضرورة الصورية فى الصياغة الفنية ضرورة نسبية لانها تتعلق بمجال كل عمل فنى على حدة أو مدرسة فنية بعينها . فهل يمكن بواسطة المنهج النظمى للمدرسة الوضعية المنطقية تحديد طبيعة الصياغة الفنية - فى الشعر مثلاً - تحديدا رياضيا منطقيا ، مادامت هذه الصياغة تتحقق قيم الصديق فيها تحققا داخليا نتيجة لصورتها . والحق ، انه لو قامت هذه الدراسة - ولعلها قائمة بالفعل وان لم أعرف عنها شيئا - فانها ستساهم مساهمة جدية فى تفهم كثير من المشكلات الفنية المعاصرة ؛ الا انها - على الرغم من هذا - ستكون دراسة محدودة لانها ستعجز عن مطاولة « الابداع التلقائى » الذى تتميز به الصياغة الفنية . ولكن حسب هذه الدراسة أن تؤدي الى تحديد الانواع المختلفة للصياغات الفنية وتبين طبيعة مقوماتها الصورية

٥ - اما موقف المدرسة الوضعية المنطقية من النظرية

العلمية فهو هدفنا الحقيقي . رأينا فيما عرضناه من منهج هذه المدرسة انها تقف عند القضايا الأولية القابلة للتجريب المباشر في حدود المعطيات الحسية . ورأينا كيف انها تعتبر القضايا العامة تجميعات عقلية مخلطة تتداخل فيها عناصر غير موضوعية ، ولهذا تجرى عليها تحليلها المنطقي تبعاً لقواعدها في النظم لتردها الى وحدات أولية تصلح للتجريب البسيط الذي هو المحك الوحيد لصدقها . من خلال هذا تتضح لنا الحدود المقفلة التي تضعها للنظرية العلمية . فالقوانين العامة كما نعرف ، صياغات عامة تجريدية لا تشير الى معطيات حسية مباشرة . وعلى هذا فمثل هذه القوانين - بحسب بروتوكول هذه المدرسة - لا تعتبر ذات دلالة صدق موضوعي . فهي ليست ذات مضامين واقعية لطابعها التجريدي وعدم تصويرها تصويراً مباشراً للمعطيات . وهي ليست اذن صادقة أو كاذبة ، ولا تقول شيئاً عن العالم الخارجي ، بل ليست ذات فحوى أو مضمون خارجي . والدلالة الوحيدة للقوانين عند أصحاب هذه المدرسة أنها اتجاهات أو قواعد للسلوك أو مجموعة من التعليمات العامة التي يمكن منها صياغة قضايا جزئية أولية صالحة للتجريب المباشر . اذ في مقدورنا أن نحقق القضية الجزئية الأولية المستخلصة من القانون ، ولكن لا سبيل الى التحقق تجريبياً من القانون نفسه ، وعلى هذا فهو لا يشير الى أي واقعة موضوعية . والمقصود الوحيد للقوانين انها تخطيطات أو نماذج يمكن بواسطة المناهج التحليلية أن تستخلص منها قرارات ذات معنى واقعي . وهكذا تنتفي عن القانون صفته باعتباره وصفاً للوقائع ويصبح فحسب تركيبات تصاغ منها القضايا القابلة للتجريب ، وبتعبير آخر تنتفي عن القانون صفته التقريرية ويصبح أداة للبحث وتقرب دلالاته من دلالة

التجربة نفسها باعتبارها هي أيضا أداة للبحث
والنتيجة الطبيعية لهذا الموقف أن تحدد النظرية العلمية
بحدود القضايا الجزئية الأولية - ثمرة التحليل المنطقي -
الصالحة للتجريب البسيط ، وأن تصبح الحقيقة العلمية
خارج حدود المعطيات الموصوفة بالقضايا الأولية خرافة
ميتافيزيائية

بهذه الخطوط العامة يتضح لنا موقف المدرسة الوضعية
المنطقية من النظرية العلمية كنتيجة طبيعية لجهازها
التحليلي المنطقي

والحق ، أن هذا الموقف ليس جديدا في تاريخ الفكر
- كما سبق أن ذكرنا - بل هو امتداد لمدرسة التجريب
البسيط متذرة هذه المرة بأسلحة من التحليل المنطقي
الرمزي بدلا من التحليل السيكلوجي أو النقدي كما
فعلت المدارس السابقة . وعلى الرغم من إمكان رد هذه
المدرسة الوضعية المنطقية من الناحية المذهبية الى غالبية
المدارس التحليلية منذ القرن الثامن عشر الا أنها في الحقيقة
تنتسب مباشرة الى مفكرى أواخر القرن التاسع عشر من
نقاد النظرية الفيزيائية من أمثال ماخ وبيرسون ودوهم
وغيرهم ، وأن اعتبر ماخ الاب الحقيقي لهذه المدرسة من
الناحية المذهبية . الا أننا نعرف ان أمثال هؤلاء المفكرين لم
يكن موقفهم المذهبي الا رد فعل للأخطاء التي تورطت فيها
النظرية التقليدية في الفيزياء . فلقد تكشف هؤلاء المفكرين
ما تشتمل عليه تلك النظرية من عناصر تشبيهية انسانية
وما تعتمد عليه من أصول نسبية وقيم لاهوتية . الا أن
خطأهم الأكبر يتلخص في أنهم بمحاولتهم تخلص الفيزياء
من هذه الأخطاء العلمية قد حددوا النظرية العلمية بحدود
قاصرة . فماخ وبيرسون مثلا قد قصرا المعرفة العلمية
على حدود التجريب البسيط والمدرك الحسى ، ودوهم قد

دمغ النظرية العلمية بطابع النسبية والرمزية والمواضعة .
وكان ماخ يعبر عن أمله في اختفاء الذرات أخيرا عن نظرية
الحرارة لأنها تتجاوز الحدود التجريبية البسيطة التي
حدد بها النظرية العلمية ، وما كان بيرسون ليقبل حقيقة
تتعدى حدود التأثير الحسى المباشر ، ويرى أن الجسيمات
والذرات أمور غير حقيقية ويسخر من القول بوجود ما وراء
الحسى ، ولا يرى فارقا بين القول بوجود « الأشياء في
ذاتها » وجودا حقيقيا وبين القول بوجود الذرات
والجسيمات . على أننا نعرف أن هذه النزعات الفكرية
كما قلنا - كانت رد فعل للاخطاء التي تورطت فيها النظرية
الفيزيائية التقليدية

أما فيما يتعلق بالنتائج الفيزيائية الحديثة فإن الموقف
يختلف برمته . وإذا كنا قد قلنا أن المدرسة الوضعية
المنطقية تستند مذهبيا الى نتائج أبحاث تلك النزعات
الفكرية ، فإننا نرى مقدار مجانبة هذه المدرسة للمفهوم
الحديث للعلم بانكارها للمضامين الحقيقية فى المعرفة
العلمية . .

٦ - العلم الفيزيائى الحديث فى صورته العامة محاولة
جدية للتخلص من كافة العناصر التشبيهية الانسانية
والاصول اللاهوتية والحدود النسبية التى كانت تنوء بثقلها
الفيزياء التقليدية . وعلماء الفيزياء فى القرن العشرين
بزعامة اينشتين وبور وهيزنبرج وغيرهم قد كشفوا لنا
الى أى حد اصططغت الفيزياء التقليدية بالصبغة الذاتية ،
وليست الفيزياء الحديثة - كما قلت - إلا محاولة
لتخليص النظرية العلمية من « منظارنا الانسانى » ومواجهة
الحقيقة الموضوعية « فى ذاتها » . وان تكن هذه المحاولة
قد دفعت الى تغير طبيعة الموضوع الفيزيائى او اعطائه
طابعا غير الطابع القديم ، فبدلا من « الشيئية » التى كانت

تميز موضوعات الفيزياء القديمة ، اصبحت موضوعات الفيزياء الحديثة هي العلاقات المجالية نتيجة لقيام الفيزياء الحديثة على أساس رياضي جديد ، فضلا عن طبيعة هذه الموضوعات نفسها . .

ولقد تحققت الاهداف الاولى للفيزياء الحديثة في النظرية النسبية . والدلالة الحقيقية لهذه النظرية تعنى موت كل مذهب ظاهري نسبي في المعرفة العلمية فمبدأ النسبية هو مبدأ عدم نسبية الحقيقة الواقعية التي هي موضوع العلم . فالواقعة العلمية في النظرية النسبية حقيقة كونية ووجود مستقل في ذاته ، مستقل عن وجهة النظر الجزئية المباشرة . ولقد استطاعت النظرية النسبية - كما نعرف - ان تصوغ قوانينها صياغة بحيث تكون مستقلة عن مواضع وحركات الملاحظ وذلك باستخلاص علاقات ثابتة لكافة التغيرات والتعديلات التي تلحق بالأحداثيات الأربع . وبهذا استطاعت لأول مرة في تاريخ العلم ان تقدم لنا طبيعة خالصة من ملاحظتنا الشخصية ومقاييسنا النسبية . فالظاهرة العلمية في النظرية النسبية صحيحة لا بالنسبة الى الملاحظ القائم على الارض أو على الشمس أو بالنسبة الى ملاحظ خيالي قائم في منطقة ما من المكان المطلق ويعتبر ثابتا « وهذه وجهة نظر نيوتن التقليدية » وانما هي صحيحة بالنسبة لكل ملاحظ ممكن أو متخيل على السواء . وهكذا اصبحت الظاهرة العلمية متحققة خارج الملاحظ بطريقة مطلقة وتم الفصل بين ما هو خاص بالملاحظ الانساني وما هو خاص بالطبيعة الخارجية . فلو قارنا مثلا بين نظرية المكان والزمان عند كل من نيوتن وكانط واينشتين ، لوجدنا المكان والزمان عند كانط قابلين للفكر ، ووجدنا المكان والزمان عند نيوتن مصادرة ميتافيزيائية تقوم على مسلمات لاهوتية متوارثة ، اما عند

اينشتين فالزمان — مكان حقيقة علمية مرتبطة بالكون باعتبارها مستقلا عن الانا المدركة . فهو اذن زمان — مكان موضوعى يكاد ان يكون « الشئ فى ذاته » بالمصطلح الفلسفى

واذا كانت نظرية النسبية تقتصر على الهندسة العامة للكون ، فان نظرية الكم تتعلق بالتركيب الداخلى للموضوعات الكونية ، وتعتبر فى الحقيقة خطوة ابعد من النسبية فى طريق الواقعية والموضوعية . . ويهنا هنا من هذه النظرية امران : —

(١) قضائها على المعنى الجبرى العلمى القديم للقوانين العلمية ، هذا المعنى الذى كان يؤذن ببقايا انسانية فى قلب الصياغات العلمية . اما القوانين فى حدود هذه النظرية فقوانين احصائية . والفرق بين القانون الجبرى القديم والقانون الاحصائى ان الاخير لا يسمح لنا بالتنبؤ بعناصر جزئية محددة وانما يعرض فحسب للنتيجة الكلية المتعلقة بطائفة من الظواهر المتماثلة . والنتيجة الاحصائية لا ترتبط بواقعة محددة او معطى معين وانما هى تحديد تقاربى لجموعات كبيرة من الظواهر . وهذا لا يفقد الجبرية العلمية موضوعيتها ، ولكنه يعطى لها مدلولاً آخر غير المدلول الالى القديم . .

(ب) الامر الثانى يتصل « بمبدأ عدم التحديد » او عدم اليقين الذى اثار كثيرا من الجدل حول مدلوله الحقيقى ، وكان له صدى عند كل من كتب عن الفيزياء الحديثة . ولكنه مبدأ سيئ الحظ اذ حمل من التفسيرات ما اخرجته عن مدلوله الحقيقى . فلقد اتخذ كثير من العلماء دليلا على اىغال العناصر الذاتية فى النظرية العلمية كما اتخذها آخرون دليلا على أن الكون لايمسكه نظام معين . وحقيقة هذا القانون ليست الا توكيدا حاسما للواقعية الموضوعية التى

تتسم بها الفيزياء الحديثة ، هذه الواقعية التي تتحقق بمعزل عن ملابسات الانسان المدرك ووسائله الادراكية . ففي الفيزياء التقليدية كان من الممكن القول بأن جسيما ماله في وقت معين موضع محدد وسرعة محددة يمكن معرفتهما . فلو عرفنا مواضع وسرعات الجسيمات في لحظة معينة أمكن أن نحسب بدقة مواضعها وسرعاتها في أى لحظة أخرى . الا ان فيزياء الكم تعارض هذا كله وتنتهى الى انه لا يمكن تحديد موضع وسرعة جسيم ما في وقت واحد . ذلك لان أى عملية دقيقة تجرى لتحديد موضع الالكترون تغير من سرعته . وبالعكس ، العملية التي تحدد سرعته تؤدي الى تغير موضعه . وكلما زادت الدقة في قياس كل من الموضع والسرعة ، كلما زاد عدم اليقين فيما يتعلق بكليهما . ويتبع هذا ان سرعة الالكترون وموضعه في لحظة معينة لا يمكن توكيدها توكيدا دقيقا ، وانما يقال انها قابلة لان تحدد فحسب بدرجة من عدم التحديد أعطيت لها قيمة عددية تسمى باسم « ثابت بلانك ه » وليس الامر هنا نتيجة لنقص في ادواتنا القياسية ولا عدم تحديد الجسيمات نفسها فيما يتعلق بمواضعها وسرعاتها ، وانما الدلالة الوحيدة لهذا المبدأ انه لا معنى للقول عن جسيم ما بان له موضعا محددًا وسرعة محددة في وقت واحد . وبهذه الدلالة يتضح لنا عدم جواز أى تفسير ذاتى أو لاهوتى لهذا المبدأ اذ انه ليس غير تقرير عن ظاهرة طبيعية في المجال الميكروفيزيائى . والنتيجة التي نستخلصها منه انه اصبح من الممكن في المجال الميكروفيزيائى أن نحدد الدور الذي تلعبه ادواتنا القياسية في مواجهة ظواهر موضوعية خالصة وان نفصل بينهما فصلا يمكن تخديده تحديدا قياسيا . وهكذا يتبين لنا مقدار الموضوعية الواقعية لهذا المبدأ على الرغم من أن موضوعاته ليست في التناول الادراكى المباشر

وباستعراضنا للخطوات السابقة يتبين لنا أن النظرية الفيزيائية الحديثة باستبعادها للمواقف النسبية «نظرية النسبية» وبتوغلها في الظواهر الميكروفيزيائية وبتحديداتها للقوانين بحدود احصائية «نظرية الكم» وبقيامها على أساس رياضي محض من ناحية المنهج ، تتميز بأمر ثلاثة

- ١ - أنها تتعلق بموضوعات خارجية خالصة

- ٢ - أن هذه الموضوعات تختلف اختلافا تاما عن الموضوعات الإدراكية المباشرة

- ٣ - أن هذه الموضوعات لا تتسم بطابع «الشيئية» الذي كان يطبع موضوعات الفيزياء التقليدية وإنما تتسم بأنها موضوعات علاقية مجالية

وإذا كانت هذه هي الخطوط العامة للفيزياء الحديثة وإذا كنا نعرف - كما عرضنا من قبل - أن المدرسة الوضعية المنطقية تحدد المعرفة بحدود القضايا الأولية - ثمرة التحليل المنطقي الرمزي - وبحدود المعطيات الحسية المباشرة ، اتضح لنا إلى أي حد عجزت هذه المدرسة عن وضع أساس سليم للعلم ، بعد أن اتضح لنا من قبل تضمن كثير من العناصر الميتافيزيائية في جهازها المنهجي . وبهذا يصح القول بأن المدرسة الوضعية المنطقية لم تحقق شيئا من أهدافها إلى جانب استنادها على منهج قاصر

- ٧ - إذا كان الفكر المعاصر يواجه مشكلات عصية لا حصر لها ، فإن الارتفاء في أحضان الوضعية المنطقية لا يعنى إلا الهروب من مواجهة هذه المشكلات . فالوضعية المنطقية بعزوها المشكلات الرئيسية المعاصرة إلى عدم الدقة في استعمال التعبيرات اللغوية إنما تدعى ادعاء قبلها بأن طبيعة الواقع الخارجي ينبغي أن تتفق مع تعريفاتنا المنطقية المحدودة . إلا أن الوجهة العلمية الصحيحة ليست في البحث عن الدقة الداخلية في التعبير وإنما في

مواجهة الظواهر الخارجية مواجهة شاملة تقتضى مراعاة
كافة الجوانب والمجالات على الرغم من خروجها على حدود
المنطقية الصورية

والهدف الحقيقي للعلم هو محاولة تكشف العلاقات
الكامنة وراء المدرك الحسى المباشر . فخلف الظواهر
الحسية عالم كامل يفقده التقدم العلمى انسانيته شيئاً
فشيئاً ويجعل منه مع الزمن موضوعاً واقعياً خالصاً .
والوضعية المنطقية باصرارها على الدقة الداخلية لقضاياها
التعبير وبوقوفها عند حدود المعطيات الحسية انما تقيم
مذهباً ميتافيزيائياً ذاتياً يقصر عن مواجهة الظواهر العلمية
ان لم يكن يلفيها ، ولا يستطيع أن يقدم لنا شيئاً عن الحقيقة
القائمة فيما وراء المدرك الحسى المباشر

والخطأ الاكبر فى مدرسة الوضعية المنطقية هو وضعيتها
المنطقية ، أى اعتبار ان العلاقة بيننا وبين الواقع الخارجى
انما تتحقق دلالة الصدق لها بكمال الصياغة المنطقية
الصورية

ولقد قلت فى بداية هذا المقال ان من عوامل نشأة هذه
المدرسة متناقضات حياتنا البورجوازية المعاصرة ، ولكنى
أؤجل الحديث عن هذه الناحية الى مقال قادم

في العلم

- السيبريوطيقا
- العلم والحرية
- التفكير العلمي عند العرب
- دفاع عن التاريخ

السيبرنيتيقا

نحن اليوم على أبواب ثورة صناعية ثانية ، ليست ذرية كما قد يتبادر الى الذهن ، وان تكن الطاقة الذرية احدى مقوماتها ، ولكنها ثورة تقوم على اكتاف عملاق جديد.. هو السيبرنيتيقا

والسيبرنيتيقا ليست اكسيرا للحياة ، وليست عنصرا جديدا ، وانما هي علم ، علم للسيطرة والترابط والاتصال، بها عرفت الانسانية الرادار ، والآلات الحاسبة الالكترونية والجهاز الذى يلعب الشطرنج في هزمك ، والآلة القارئة التى تغنى مكفوفى البصر عن ابصارهم ، والمصانع الضخمة التى تنتج بدون عمال ، والنموذج الذى يكشف لنا اسرار ادمغتنا المفكرة وأجهزتنا العصبية ، والسبيل الى ازالة الثنائية الزائفة بين الفكر والمادة وضمهما فى عملية وظيفية ذات مدلول متطور

والسيبرنيتيقا كلمة يونانية معناها موجه الدفة وقائدها، ومنها اشتقت الى اللغات الاوربية الحديثة كلمات متعددة تحمل مدلول الادارة والحكومة والسيطرة ولكنها لم تستخدم للدلالة على هذا العلم الجديد قبل صيف سنة ١٩٤٧

١ - منذ منتصف القرن التاسع عشر اخذ بناء نيوتن

(١) مجلة علم النفس : فبراير ١٩٥٣

العلمى يتصدع ، لا لانه يحتوى على أخطاء فى تركيبه المنطقى ، وانما لانه يقف عند ظواهر محدودة الحركة ، هى التى يمكن تحديد مواضعها وسرعاتها الاصلية كشرط للتنبؤ باتجاهاتها المستقبلية . وقد اقتصرت آليات القرن السابع عشر وأوائل الثامن عشر على هذه الحدود حدود الموضع والسرعة ، وتمثلت فى آليات الساعات والروافع وعندما ثار شعراء القرن الثامن عشر والتاسع عشر على ميكانيكا نيوتن دفاعاً عن الانسانية وتلقائيته ، كان لديهم بعض الحق ، لا فى ثورتهم على مادية العلم ، وانما على ميكانيكية نيوتن القاصرة . ولكنهم أخطأوا اذ ظنوا هذه الميكانيكية والآليات المرتبطة بها هى العلم

وثورة العلم الحديث هى ثورة على هذه الميكانيكية وآلياتها المرتبطة بها ، وذلك بقصد استيعاب ظواهر جديدة للحركة وصياغة آليات مرتبطة بها غير محدودة بالحدود الميكانيكية النيوتونية

وظواهر العلم الحديث ظواهر ليست ذات موضع أصلى محدد أو سرعة أصلية محددة ، وانما هى ظواهر غير منعزلة بل هى مجاميع متداخلة متشابكة تتحرك فى وسط نشيط .

وآليات العلم الحديث أقرب الى حرية الانسان من آليات التروس والروافع لانها آليات فى مقدورها أن تتذكر وأن تهدف وأن تتنبأ وأن تتكيف

والسيبرنيطيقا علم هذه الآليات المتكيفة ، هذه الآليات التى تشارك فى صياغتها العلوم الحديثة جميعاً من فيزياء وكيمياء وعلم حياة وطب عقلى وعلم نفس وعلم اجتماع وعلم اقتصاد وغير ذلك من سائر العلوم

والسيبرنيطيقا بهذه المشاركة دلالة على وخذة النظرية العلمية الحديثة ، الى جانب أنها ثورة صناعية ضخمة

وانتصار للفلسفة المادية غير الميكانيكية

٢ - كلنا يعرف هذا العملاق الحديدي ، الذي طالما أثار فينا الرعب في الافلام الأمريكية ، هذا الانسان الآلى الذى يحركه خالقه بأن يضغط على أزرار معدودة ، فيندفع هذا الانسان يحطم الحوائط ويجتاح العقبات ويأتى بالمعجزات ثم ينتهى عادة بأن يقضى على هذا الخالق انذى يحركه بأن يضغط على أزرار معدودة . ولقد استمدت السينما الأمريكية هذه الشخصية الحديدية من بعض المؤلفات الادبية . على أنه توجد محاولات جديدة لصياغة مثل هذا الانسان الآلى وترجع أولى هذه المحاولات الى القرن الثامن عشر . ولكن لم تستكمل أول صياغة جديدة لهذه المحاولات الا فى سنة ١٩٣٠ حين ولد أول انسان آلى وتسمى باسم السيد تيلفوكس ، صاغه المهندس ونسلى Wensley لشركة وستنجهاوس للأعمال الكهربائية (١) . وللسيد تيليفوكس القدرة على تلقى الاوامر عن طريق التليفون والاستجابة لها فى حدود شفرة صوتية معينة . وقد استخدم السيد تيليفوكس فى حراسة مشسوب المياه فى خزانات وزارة البحرية بواشنطن . فعندما كانت مصلحة مراقبة مناسيب المياه ترغب فى معرفة المنسوب ، تقوم بالاتصال تليفونيا بحضرة السيد تيليفوكس الذى يسارع فوراً بصياغة الرقم المطلوب وإبلاغه . ثم استخدم السيد تيليفوكس بعد ذلك فى مراقبة مناسيب المياه لنهر الرون فى إقليم تاليه كما استخدم فى مناطق أخرى عديدة (٢)

واخنت تظهر أشكال متعددة للانسان الآلى ، منها

(١) Les automates. A. Chapuis et E. Droz
Neuchâtel. éd. du Griffon P. 389.

(٢) المرجع السابق ص ٢٩٠

السيد « الكترو أو الرجل الحديدى » و « منصوروس »
و « فوكاليت » و « مارصولوس » و « المرأة الثائرة »
و « الموسيقى » والسيد صابور الرابع وغير ذلك (١)

وتختلف هذه الاشكال المتعددة وتتفاوت فيما بينها
من ناحية القدرة على العمل ومواجهة الإخطاء والعقبات .
ولهذا كانت المسألة الرئيسية هى مقدرة هذه
التركيبات الآلية على التصرف ازاء المواقف الجديدة
غير المتوقعة والتكيف معها والتنبؤ بجانب منها ان أمكن
وفى خلال الحرب العالمية الثانية استخدمت بعض
الآلات التى تحقق جانباً من هذه الوظائف . ومن أهم هذه
الآلات الرادار والآلات الحاسبة الالكترونية . فجهاز
الرادار لا يقف عمله عند تحديد موضع الطائرة تحديداً مستمداً
من موجاتها الصوتية ، بل هو يقوم آلياً كذلك بتوجيه المدافع
المضادة للطائرات لا الى موضع الطائرة بالفعل ، وانما
الى الموضع المحتمل أن توجد فيه عند وصول القذيفة .
اما الآلات الحاسبة الالكترونية فهى مرحلة متطورة للغاية
فى هذا السبيل . كان العلماء خلال الحرب يواجهون -
وهم يقومون بتصميم الآلات والجهزة الحربية بضرورة
اجراء عمليات حسابية طويلة معقدة يستنفد اجراؤها
بالقلم والورقة أشهر بل سنوات . ولهذا طورت الآلات
الحاسبة وأعدت بحيث تستطيع ان تقوم آلياً بهذه
الحسابات الطويلة مهما بلغت من التعقيد والتجريد .
وأصبح فى مقدور هذه الآلات أن تحسب فى دقائق
معدودات معادلات معقدة قد تستلزم الاسابيع والاشهر
لو استخدمت الورقة والقلم . ولولا هذه الآلات لما
تحققت الانتصارات الصناعية الضخمة فى مجال توليد

(١) المرجع السابق ص ٣٩٠ - ٣٩٢

الطاقة الذرية . ولهذه الآلات الحاسبة القدرة على (١) :

١ - أن تتغذى بالمعلومات

٢ - أن تختزن في شكل أو آخر النتائج التي تحصل عليها من المراحل الحسابية الأولية

٣ - أن تستخدم هذه النتائج استخداما سليما في الوقت المناسب ، أى أن تختار منها ما يتفق والمرحلة الحسابية الخاصة

٤ - أن تفيد عن النتائج النهائية

وهذه العمليات - كما نرى - ليست مجرد عمليات حسابية بل هي عمليات منطقية . فالجهاز يتحرك بحسب خطة ، ويحققها . انه يتلقى المعلومات ويختزنها ثم يتذكر منها ما يلائم كل مرحلة بعينها ثم يختار من بينها ثم يربط بين النتائج الجزئية المختلفة المرتبطة بمراحل حسابية سابقة ثم يحمل اليك النتيجة الأخيرة التي تريدها . فلو اخذنا مثلاً إحدى العمليات الجزئية البسيطة كعملية الضرب ، وهي إحدى العمليات الكثيرة المعقدة التي تجري داخل الجهاز ، فهذه العملية نفسها تشتمل على عمليات جزئية وهي حواصل الضرب الفرعية التي تساهم في صياغة النتيجة الأخيرة لعملية الضرب هذه ، فهي مراحل مؤقتة في عملية الضرب ، ولهذا ينبغي للجهاز ان يحوها بمجرد القيام بها ، ويستبقى على النتيجة الأخيرة لعملية الضرب ليربط بينها وبين نتيجة أخرى لاجراء عملية ضرب أخرى أو قسمة أو ما شابه ذلك من مختلف التفاعلات الرياضية داخل الجهاز . وهناك بعض النتائج التي تعلق لفترة تطول أو تقصر الى أن يأتي دورها المنطقي فتتفاعل في أى شكل من الاشكال مع نتيجة أخرى لتفرز نتيجة

The Hypothesis of Cybernetics: L.O. Wisdom. (1)
Jrn. of Phil. Of science. Vol. II N. SP.

ثالثة تنتظر دورها من العملية الرياضية الكبيرة التى
يقوم بها الجهاز ككل
والحق ان مثل هذه الاجهزة تحقق كل العمليات
المنطقية الصورية مما يجعلها اجهزة منطقية لا اجهزة
حاسبة

وتقوم هذه الاجهزة أساسا على آلية خاصة ليست
من قبيل آليات الروافع والتروس وانما هى آلية ضابطة،
ويمكن توضيح هذه الآلية الضابطة (١) Feed-back mechanism
بمثالين بسيطين للغاية . الاول هو الجهاز المنظم للحرارة .
ووظيفة هذا الجهاز انه يحتفظ بالحرارة فى حدود
معدل معين . فعندما ترتفع الحرارة فى الأماكن المستخدم
فيها هذا الجهاز ارتفاعا فوق كثيرا هذا المعدل، فإن شدة
الحرارة نفسها تعمل على وقف عمل المصدر الذى
تولد منه الحرارة مما يقلل من درجتها . ويتم هذا
بشكل آلى وبلا انقطاع مما يحتفظ بالحرارة فى معدل
ثابت . ولكن ليس معنى هذا ان تظل الحرارة فى درجة
ثابتة وانما هى تتبدل حول هذه الدرجة ارتفاعا
وهبوطا . . ولكنها بنفسها — عن طريق جهاز منظم
الحرارة — تقترب دائما من المعدل . وهذه الآلية أنموذج
بسيط للغاية الآلية الضابطة . ونسوق المثال الثانى .
لنفترض ان جهاز تفريخ البيض الذى يسخن بالغاز تمر
بداخله أنبوبة غاز ، وأن بالونا صغيرا منتفخا فى قاع هذه
الانبوبة . عندما يسخن جهاز التفريخ الى درجة معينة
يتمدد البالون وبهذا يتناقص الغاز المار خلال الانبوبة
فتصل الى فرن الجهاز كمية أقل من الغاز ، فتهدأ
درجة الحرارة ، وهذا مما يجعل البالون يتقلص فتزداد

(١) أفضل اليوم ان تترجم بالية التغذية العكسية ، فهذه ترجمة
أكثر دقة وتعبيراً عن المقصود

كمية الغاز التي تمر في الانبوبة الى الفرن فيعود الجهاز الى سخونته السابقة وهكذا . ودرجة حرارة جهاز التفريخ ليست ثابتة ثابتا مطلقا وإنما تتذبذب ارتفاعا وهبوطا حول معدل

وهذان المثالان (١) يوضحان لنا ما يسمى بالآلية الضابطة السلبية . ووظيفتها كما رأينا أن تقف في وجه الآلة المولدة حتى لا تتجاوز معدلا معيناً وتظل محتفظة بهذا المعدل . وتسمى الآلية بالسلبية « لان الشغل الذي تبذله هذه الآلية يعترض عمل القوة الموجهة الرئيسية » (٢)

وترتبط بالآلية الضابطة السلبية آلية ضابطة ايجابية، وتؤدي عكس نتيجة الآلية السابقة . ففي مثال جهاز التفريخ ، لو ان البالون كان خارج الجهاز ومثبتا بشكل يجعله كلما امتد واتسع نتيجة لارتفاع درجة الحرارة ضغط على مقبض صنبور وفتح جزئيا ، وبهذا يضاعف من حرارة جهاز التفريخ فيزداد اتساع البالون وضغطه على الصنبور أكثر من ذي قبل وبهذا يضاعف من حرارة جهاز التفريخ ، وهكذا تستمر العملية . فنجد أن جهاز التفريخ تزداد درجة حرارته « لا لانه يستهلك مقدارا ثابتا من الغاز ولكن لان الآلية الضابطة الايجابية تضاعف من تدفق الغاز » (٣)

ان الآلية الضابطة السلبية - كما رأينا - تستخدم لاعادة توجيه جانب من الطاقة المستمدة من مصدر القوة ضد بقية هذه الطاقة ، والآلية الضابطة الايجابية تستخدم في اعادة توجيه جانب من الطاقة الى مضاعفة الطاقة المستمدة من مصدر القوة (٤)

(١) المثالان المذكوران في المرجع السابق ص ٢

(٢) المرجع السابق ص ٢ (٣) المرجع السابق ص ٢

(٤) المرجع السابق ص ٤

وكلا هاتين الآليتين تسميان بالآلية الضابطة البسيطة .
وهناك أشكال أخرى من هذه الآلية تتفاوت من حيث
تعقدها ولكن حسبنا هذين المثالين البسيطين لتوضيح
هذه الآلية

والمهم أن نذكر أن السيبرنيطيقا تفترض :

أولا - أن هذه الآلية الضابطة السلبية هي الآلية
الرئيسية في الجهاز العصبي

ثانيا - أننا بها يمكن تفسير التكيف تفسيراً مادياً

٣ - ذكرنا من قبل أن درجة الثبات التي نحصل عليها
بالآليات الضابطة السلبية ليست درجة مطلقة ، وإنما هي
معدل لذبذبات تتراوح بعداً أو قرباً من درجة الثبات .
ومهمة الآلية الضابطة هي دوام الاقتراب من هذه الدرجة .
وفي حالة فساد الآلية الضابطة نجد هذه الذبذبات تأخذ
مدى واسعاً ، فتتراوح بين درجات قصوى من القرب
والبعد من المعدل . ففي حالة منظم الحرارة مثلاً نجد أن
فساد الآلية الضابطة يعنى اندفاع الطاقة في ذبذبة حرارية
بين درجتيها القصوى والدنيا . .

والقول بأن الآلية الضابطة هي الآلية الرئيسية في
الجهاز العصبي قول يحتاج إلى بينات . ولهذا اتجه
علماء السيبرنيطيقا لتأييد دعواهم إلى أمراض الجهاز
العصبي ، وخاصة مرض الـ *ataxia* أو العجز عن
تنظيم الأفعال . فهذا مريض لا يشكو شللاً ويستطيع
أن يحرك ساقه لو تلقى أمراً بذلك . ولكنه عندما يمشي
يتحرك حركة غير متشعبة . عيناه إلى الأرض ، على
ساقه . يستهل كل خطوة بأن يضرب الأرض بقدمه ،
ملقياً ساقاً بعد الأخرى في تتابع أمامه . ولو أغمضت

لهذا المريض عينيه ، لما استطاع أن يقف ، ولترنح وسقط على الأرض

وهذا مريض آخر ، عندما يجلس مستقرا على كرسيه ، لا يلوح أنه مصاب بشيء . فلو قدمت له سيجارة ، لطوح بيده عبرها محاولا أن يمسك بها ، ثم لعاد يطوح بيده مرة أخرى في الاتجاه الآخر ، ثم يتسلو ذلك بأن يطوح يده مرة ثالثة الى أن تصبح حركته اهتزازا عنيفا عقيما . ولو قدمت له كوب ماء لسكبها قبل أن يستطيع حملها الى فمه (١)

والمريضان مصابان . بشكل أو آخر بمرض ataxia ان عضلاتهما قسرية ، وصحتهما موفورة ، ولكنهما يعجزان عن تنظيم حركاتهما (٢)

ولقد استوصلت بعض أجزاء الجهاز العصبي لبعض الحيوانات كالسمك المسمى الـ Cuttlefish والقطط . فكانت النتيجة أن أندفعت هذه الاسماك تسبح وهذه القطط تجرى الى أن ماتت (٣)

لقد أدى الاستئصال الى العجز عن تنظيم الحركة والسيطرة عليها ، أو على حد تعبير السيبرنيطيقا الى توقف الآليات الضابطة السلبية . لان الآليات الضابطة هي المنظم للحركة . وتوقفها يؤدي الى خلل في قدرة أخرى هي القدرة على التكيف ، لان التكيف مرتبط بالحركة المنتظمة . وبدون الحركة المنتظمة لا سبيل الى التكيف ..

ولكن الحركة المنتظمة ليست مفهوما عاديا انما تحتاج الى بيان . وينبغي التفرقة أولا بين الاتزان والانتظام

Cybernetics: Norbort Wiener. (١)

Wiley & sons New York P. 113

(٢) المرجع والموضع نفسه ص ١

(٣) J.O. Wischen المرجع السابق ذكره ص ١٠ - ١١

في الحركة . فالأثران الحركي كما نشاهده في أبسط صورته - في حركة البندول ، درجة من الثبات يمكن أن نعدّها مطلقة . أما الحركة المنتظمة فدرجة من الثبات ترتبط بالمتوسط العام للحركة . ففي المثال الذي سبق أن ذكرناه عن منظم الحرارة ، لا يمكن أن نعتبر هذا المنظم جهازاً للأثران الحركي ، لأنه لا يأخذ شكلاً ثابتاً من الحركة ، وإن يكن في متوسط حركته يحتفظ بدرجة من الثبات . ولكن هذه الدرجة هي متوسط اللبذبات المتراوحة التي يتعرض لها قريباً أو بعداً عن درجة الثبات تلك . وعلى هذا فمنظم الحرارة يتصف بالحركة المنتظمة لأنه يحتفظ بمعدل ثابت معين من الحرارة ، على الرغم من العمليات الجزئية التي تبتعد أو تقترب من هذا المعدل ، بلا انقطاع . .

والآليات النيوتونية - بوجه عام - مثال على الأثران الحركي ، أما الآليات الضابطة فهي مثال على الحركة المنتظمة . وعلماء السيبرنيطيقا يفسرون التكيف بهذه الحركة المنتظمة . . فالكائن العضوي ذو الطبيعة المتكيفة ليس مثلاً على الأثران الحركي لأن انتظام حركته لا يأخذ شكلاً جامداً مطلقاً من الثبات ، وإنما هو ثبات لمعدل حركته جميعاً أو لتفاعلاته مع الوسط الذي يعيش فيه . وانتظام حركته هو محصلة لما يتبادله مع هذا الوسط الذي يعيش فيه . وانتظام حركته هو محصلة لما يتبادله مع الوسط من مادة وطاقة ، « بحيث تبقى الكميات المميزة له في نهاية الأمر غير متغيرة (١) » مع قيام هذه العمليات التبادلية الدائمة . ودرجة حرارة الدم مثال على ذلك . فالدرجة المعينة لحرارة الدم ليست حالة أثران حركي ، بقدر ما هي معدل لدرجات متعددة من

(١) المرجع السابق ذكره صفحة ٧

التذبذب حول هذا المعدل . هي اذن درجة ثبات تخضع
لحركة منتظمة وليست حالة اتزان . « والكائن العضوى
فى حالة التكيف يعتبر على وجه التقريب فى حالة حركة
منتظمة مثل منظم الحرارة (١) » . وعلى هذا فحسالة
التكيف هى حالة من الحركة المنتظمة التى هى محصلة
لطائفة من العمليات التبادلية مع الوسط المحيط . ولا
شك أن مثل هذه العمليات ليست بسيطة ، وانما تواجه
اشكالا متعددة من العقبات مما يجعلها فى « محاولة
وخطأ » دائمين . وحالة التكيف فى الحقيقة انما تقوم
ماديا على « المحاولة والخطأ » كعملية دائمة يتحقق بها
الانتظام ..

ولكننا اذا كنا بهذا المفهوم للحركة المنتظمة نستطيع ان
نوضح المفهوم المادى للتكيف « كحالة » ، فما نعتقد أن آلية
الحركة المنتظمة وحدها فى مقدورها ان توضح التكيف
« كعملية » . ولا شك أن الامر يحتاج الى آلية أخرى ..
على ان المهم أن نخلص هنا الى أن هذا المفهوم
الفيزيائى للتكيف يصدق سواء بسواء بالنسبة للجهاز
الالى ذى الآلية الضابطة السلبية والكائن العضوى . على
ان هناك امرا آخر يصدق عليهما الى حد معين هو القدرة
على التذكر ..

فالذاكرة الانسانية كما نعرف ليست مخزنا للذكريات
المتجمعة فى منطقة ما من المخ وليست من الناحية
التشريحية مرتبطة بموضع معين . وعلى هذا فهى ليست
موضعية . وهى بهذا المفهوم احدى الوظائف الرئيسة
للجهاز العصبى ، وهى كذلك احدى الوظائف المهمة فى الآلات
الحاسبة . فالذاكرة هى « القدرة على حفظ العمليات

(١) المرجع السابق ص ١

السابقة واستخراجها في المستقبل (١) وتأخذ في تركيب هذه الآلات أشكالاً متعددة تتفق مع الوظائف المختلفة . وأبسط أنواع الذاكرة في الآلات الحاسوبية هي تلك المرتبطة بفترة زمنية قصيرة . ويمكن تركيبها بالاحتفاظ بتتابع من المحركات تنتقل في مدار مقفل (١) ، وتظل في حركتها الدائرية الى أن يتم تدخل من خارج المدار فيتخلص من محتوياته وبهذا تنتهي مهمة هذه الذاكرة الجزئية . . على أن الذاكرة داخل الأجهزة تتركب من مدارات أكثر تعقيدا وذلك لما تؤديه من وظائف معقدة، وما تقوم به داخل الجهاز من ارتباطات خاصة تتفق ولحظات معينة تساهم في العملية الكبيرة التي يقوم بها الجهاز . .

والقول بأن الذاكرة الانسانية غير موضوعية يحمل عليها جانبا كبيرا من هذا المفهوم الآلى للذاكرة . فهي نوع من العمليات الدائرة المتداخلة مع عمليات وآليات أخرى . ألا أن الفارق الرئيسى بين الذاكرتين الانسانية والاليسية هي أن الاولى مرتبطة لا بمعلومات فحسب وإنما بشحنات وجدانية كذلك ، قد تكون هي أهم مقومات الذاكرة الانسانية . على أن لهذه الشحنات الوجدانية آلياتها التي يسعى علم النفس التحليلي للكشف عنها . وهنا يحلو لعلماء السيبرنيطيقا أن يربطوا بين التحليل النفسى وهذا المفهوم الآلى للذاكرة

فالمحلل النفسى يعرف أولا أن المعلومات مخزنة على أبعاد متفاوتة وأنها ليست جميعاً على مستوى واحد من التناول (٣) . ويحاول المحلل بوسائله المختلفة ان

(١) N. Wiener المرجع السابق ذكره ص ١٤٢ - ١٤٣

(٢) المرجع السابق ص ١٤٣

(٣) المرجع السابق ص ١٧٤

يكشف عن الذكريات المختزنة ليرفعها الى درجة وعى المريض ويكشف له عن علاقاتها المختلفة ، فيقبلها المريض او ليخفف على الاقل من مضمونها الوجداني (١) والمحلل النفسى يقوم فى بعض الحالات التى تستوجب ذلك باستخدام الصدمات الكهربائية أو الاستعانة بالانسولين والمترازول ولها جميعا تأثير قوى على المختزنات القديمة، ويتضح هذا مما تحدثه الصدمات من أضعاف للذاكرة فى بعض الاحيان ومن تأثير ضار بها فى بعض الاحيان الاخرى لو أسئ استخدامهما

وبين طريقة العلاج النفسى وطريقة معالجة الآلات الحاسبة التى أصابها عطل معين ، مشابهاة يقف عندها كذلك علماء السيبرنيطيقا . ففى حالة عطل إحدى الآلات الحاسبة الالكترونية مثلا كأن تندفع إحدى عملياتها الدائرية بلا توقف فأن أول ما نحاوله معها هو إفراغها من كافة المعلومات على أمل أن لا يعاودها هذا العطل لو استهلكت عملها بمعلومات جديدة . ولو لم تنجح فى هذا وكان العطل فى موضع بعيد عن متناول الآلية التى نفرغ بها الجهاز ، فأننا نعرض الجهاز لصدمة كهربائية هائلة على أمل ان نوقف الحركة الدائرية . ولو فشلنا فى هذا كذلك يفصل الجزء الفاسد من الجهاز ، اذ من الحائز أن الجانب المتبقى من الجهاز يحقق غرضنا تحقيقا ملائما (٢)

اننا لا نقول بأن الآليات داخل الآلات الحاسبة هي نفسها آليات النفس البشرية ولا أن الذاكرة الانسانية هي ذات العمليات الدائرية التى تدور فى مدار مقفل بالمعلومات داخل الآلات الحاسبة ، وإنما أن هذه الآليات

(١) المرجع السابق والموضح نفسه

(٢) المرجع السابق ص ١٧٢

وبما تضيفه من دلالات مادية على الذاكرة والتكيف نماذج تحمل بعض جوانب آلياتنا الانسانية ، وأن دراسة هذه النماذج يساعدنا على تفهم كثير من مشكلاتنا النفسية والعقلية ، بل قد لا يقف الأمر عند هذا الحد بل يتعداه الى المجال الاجتماعي والاقتصادي بل والفنى كذلك

٤ - لقد تحدثنا عن الآلات الحاسبة ، ولكن الآلات الحاسبة ليست هي التعبير النموذجي عن السيبرنيطيقا بل هي اول محاولاتها الضخمة . فالآلات الحاسبة محدودة - مهما يكن هن شيء - بحدود الخطة التي صممت بمقتضاها وكذلك شأن الجهاز الذي يلعب الشطرنج فهو محدود كذلك بحدود القواعد المنطقية التي تنتقل بمقتضاها القطع ولكن الهدف الاكبر للسيبرنيطيقا هو أن تصوغ الآلة التي تستطيع أن تعيد تنظيم نفسها عندما تواجهها عقبة ، الآلة التي لا تقف عند حدود الخطة التي وضعها لها مصممها وانما تتجاوز هذه الخطة فيما وراء معنرفة مصممها نفسه ، الآلة التي تحاول وتخطيء ، والتي تستجيب استجابة لا سبيل الى أن نتنبأ بها تنبؤاً مطلقاً ولقد صممت السيبرنيطيقا آلات تستطيع أن يكون لها جانب غير ضئيل من هذه المميزات . وهكذا استطاعت الصناعة أن تهزم الفلسفة النظرية التقليدية . ذلك ان مثل هذه الآلات تدحض مبدأ ديكارت المشهور القائل بأن العلة والمعلول ينبغي أن يحتوي - على الاقل - على مقدار واحد من الحقيقة والكمال . أي ألا يكون المعلول متفوقاً على العلة في حقيقته ودرجة كماله

على أنه يبدو أن هذه ليست هي المعركة الوحيدة التي هزمت فيها الفلسفة النظرية القديمة ، فان التفرقة التقليدية بين الفكر والمادة تفرقة تتجه السيبرنيطيقا الى ازالته لا على حساب الفكر ولا على حساب المادة ولكن

لصلحتها معا عن طريق مركب يجمع بينها في عملية متفاعلة
فالعملية المنطقية التي هي من أخص مميزات الفكر أصبح من
الممكن صياغتها صياغة صناعية بكل ما فيها من كليات
واستخلاصات وأشكال ، وان هذا لا يعنى الوحدة النهائية
بين المادية والذهنية ، وانما يجعل الذهنية وظيفة عليا
للمادة بل ويجعل المادة نفسها امكانا دائما مفتوحا للذهنية
ان المسألة الرئيسية لم تعد هذا العنصر المنعزل الذي
نسميه مادة وهذا العنصر المنعزل الذي نسميه فكرا أو
نفسا ، وانما العملية المنتظمة التي تقضى وظيفتها على
عناصرها . ان هذا الدرس الصغير الذي تؤدبنا به
السيبرنيطيقا يضئ لنا افقا جليلا في مجال الدراسات
الانسانية كالانثروبولوجيا والاجتماع والنفس . ان
العنصر الفردي والعيني المنعزل ليست قواعد الوجود
وركائزه . انما القاعدة العملية هي التنظيم هي الارتباط
المتجه الذي يفرز بطبيعته المنتظمة النشاط ويعلـى على
حدوده الضيقة . ولا تتحقق لهذه العمليات ولهمـهـ
التنظيمات وحدتها العليا السليمة ولا يتحقق لها الاستعلاء
والتطور الا بسلامة الترابط بين تنظيماتها وعملياتها جميعا
وتماسكها تماسكا لا يفرض آلية على آلية أخرى ولا تنظيما
على تنظيم ولا يفضل عملية على عملية ، وانما يجعل من
التنظيم الاعلى - وهو المجتمع - محصلة انتاجية ثمرة
الارتباطات السليمة بين مختلف التنظيمات الجزئية
القاعدية المتفاعلة

ان السيبرنيطيقا التي تعلمنا أسرار السيطرة على البيئة
المادية التي نعيش فيها ، تكشف أمامنا الطريقة لمعرفة
أنفسنا ومجتمعاتنا وتاريخنا ، تكشف لنا أن العملية
الانتاجية هي قاعدة الوجود وأن هذه القاعدة لا يتناسج
منها تنظيم شامل هو المجتمع الواحد أو الحضارة الواحدة

الا اذا قام بين هذه القواعد وبين هذه العمليات الانتاجية
ترابطات سليما متماسكة لا جور فيها ولا تعسف
ان السيبرنيطيقا تلقننا درسا في الديمقراطية
الكوزمولوجية . ان الديمقراطية وظيفة مادية انتاجية تقوم
على الترابط والتفاعل بين مختلف القواعد وهى شرط
لقيام الجهاز الى السليم والكائن الحى الصحيح والمجتمع
العادل . ان الحرب والتنافس والتباعد - كما تعلمنا
السيبرنيطيقا - انعدام للترابط السليم بين القواعد
والتنظيمات المكونة للوحدات الحية . وعلى الرغم من أن
السيبرنيطيقا قد ساهمت فى كسب الحرب العالمية
الثانية ، ساهمت فى تطهير الارض من أدران النازية
والفاشية ، فانها تحمل مسئولية اخلاقية كبرى من جراء
هيروشيما وناجازاكي . هل كان من الضرورى لكسب
الحرب أن تدق هيروشيما ، وأن تطوح بسكان ناجازاكي
فى الهواء . .

ان السيبرنيطيقا كفاح انسانى للسيطرة والتنظيم
والترابط ، فلتكن وسيلتنا المادية وفلسفتنا النظرية
للدفاع عن الانسان لا لتحطيم حضارته والقضاء على
تاريخه المجيد

ان كلمة السر التى تمنحنا اياها السيبرنيطيقا هى أن
الترابط بين الوحدات الانتاجية ضمان للتطور والخلق
والاستعلاء . والحرب عملية غير ترابطية لانها تحطيم
وعزل وتفكك . .

ان الآلات الحاسبة الالكترونية والمصانع الذاتية التى
تنتج بدون عمال ، تستطيع أن تحرر الانسان العامل من
ملالة الاعمال الرتيبة ، ليتفرغ لمهام انسانية أكثر رفعة
وسموا . . انها لا تجعل منه اذن عبدا للآلة . . فيكون
تحطيمها هو تحرره - كما يدعو الى ذلك اشبنجلر ، وهى

لا تخلق كما يدعى القصاص الفرنسي جورج برنانوس حضارة غير انسانية ، لان الآلة نفسها ضمان لحسرية الإنسان لأنها ضمان تسيطرته على البيئة ، ثم ان الآلة ليست الا امتدادا طبيعيا لقدرات الانسان الفكرية ولاعضائه الحسية . فالتطور الالى فى حقيقته تطور بيولوجى للانسان ، ان الذى يتطور ليس هو الانسان نفسه ، ولكنه الانسان خلال هذه الآلات الجديدة التى هى امتداد لبصره وامتداد لسمعه وامتداد لذاكرته وامتداد لجهازه العصبى . ان التطور الالى تطور بيولوجى للانسان تطور لم يصب الانسان نفسه وانما أصاب الاشياء التى صاغها بنفسه (١) ان الآليات الصناعية ليست الا صياغان خارجية لعمليات ووظائف انسانية يستعين بها الانسان لتحقيق أهدافه الكبرى

والسيبرنيطيقا بما تتيحه للانسان من قدرات بالغة هى سبيل الانسان لكى يعملو على نفسه ، لكى يكافح كفاسحا حقيقيا من أجل السيطرة على الواقع المادى وتنظيم الواقع الاجتماعى بما يتفق وأهدافه ومثله العليا

---

(١) Le Cybernetique et l'avenir de l'Homme par B. Vallée. Science et société: Vol. III No. 3. Automare 1952 p. 176.

دفاع عن العلم

.. ما أخطر الدور الذي يقوم به العلم في بناء حياتنا الجديدة فبالعلم نقيم مشروعاتنا الانتاجية ونؤسس نظمنا الاجتماعية وبالعلم نخطط اقتصادنا وتجارتنا ونواجه مشكلاتنا مواجهة واعية مستنيرة وبالعلم نسيطر على واقعنا ونحمي تراثنا الماضي ونؤمن حاضرننا ونفتح نوافذ رحبة على مستقبلنا المزدهر . على أن العلم ليس مجرد عمليات تجريبية تخطئ وتصيب بل هو منهج منضبط ونظرة شاملة للكون ومفهوم عام عن الحقيقة الموضوعية وسبل الوصول اليها والسيطرة عليها وتوجيهها لصالح الانسان وفي قلب العلم تدور اليوم معركة حادة بين مفهومين للعلم وهي ليست معركة معزولة عن المعارك التي تخوضها البشرية اليوم من اجل أهدافها الوطنية والديمقراطية والاجتماعية بل هي معركة جادة عميقة الجذور تشارك في النضال التاريخي الدائر بين قوى التخلف وقوى التقدم وفي الاسابيع الماضية اصدرت دار التحرير في سلسلتها كتيب للجميع كتاب صناع الحياة للاستاذ احمد شكرى سنالم والكتاب سجل جافل بتاريخ العلم وتطور مفاهيمه عبر الجهود الخلاقة التي بذلها طائفة من العلماء الاجلاء ولقد ذكرتني قراءة هذا الكتاب القيم بكتاب آخر

(*) الرسالة الجديدة يولية ١٩٥٧

أصدرته مؤسسة فرانكلين الامريكية وهو كتاب « مواقف حاسمة فى تاريخ العلم » تأليف الدكتور جيمس برينت كوانت مندوب أمريكا السامى فى ألمانيا الغربية وترجمة الدكتور أحمد زكى

والكتابان كما ذكرت يعالجان قضية واحدة هى دلالة العلم ودور العلماء فى دفع التقدم البشرى ولكنهما يختلفان اختلافا عميقا فى هذه الدلالة وفى طبيعة الدور الذى يقوم به العلماء

ولنبداً بالكتاب الاول ..

يعرض كتاب الاستاذ احمد شكرى سالم لسيرة طائفة من العلماء الاجلاء الذين ساهموا فى كشف قوانين العلم وفى السيطرة عليها وفى ازالة طريق الانسان نحو الحقيقة الموضوعية ..

ويتميز هذا الكتاب بعدة فضائل ..

فهو لا يعزل جهود العلماء فى البحث عن الحقيقة الموضوعية عن الملبسات الاجتماعية المحيطة بهم فعندما يعرض مثلا لارشميدس أو كوبرنيكس أو نيوتن أو داروين أو اينشتين أو بافلوف أو تيمريازيف أو عشرات غيرهم يحرص على بيان احتياجات عصرهم والضرورات الاجتماعية والملبسات العامة ثم دور هذه الاحتياجات والضرورات والملبسات فى الهام العلماء بحثا فى هذا العصر - وبهذا يفسر كشوفهم العلمية لا باعتبارها كشوفا فردية بل كشوفا اجتماعية - فنظرية نيوتن العلمية مثلا تتفق كما يبين المؤلف الفاضل فى جلاء مع أيديولوجية الرأسمالية النامية التى كان نيوتن يعيش ويعمل فى عصرها وتنطبق مع طريقة تفكير الرأسمالية الصناعية فضلا عن أنها تحترم مصالح هذه الطبقة المزدهرة أو بالاحرى تتجاوب مع النظريات التى سادت اذ ذاك ..

ونظرية دارون في التطور تستجيب كذلك للملازمات
عصره الاجتماعية وتعبّر عن احتياجات هذا العصر فلقد
عاصر دارون الثورة الصناعية في إنجلترا - تلك الثورة
التي بلغت قممتها فيما بين سنة ١٨٥٠ و سنة ١٨٨٠
تقريباً والتي كانت تهدف الى السيطرة الانتساجية
والتجارية على العالم . وكانت هذه الفترة تتميز أشد ما
تتميز بالمنافسة الحرة والصراع بين الرأسماليين . كانت
المنافسة هي حياة الحرفة - فلماذا لا تكون أيضاً حرفة
الحياة ؟ ولقد تأثر دارون كثيراً بهذه الظروف الاقتصادية
ولو بدون أن يشعر وهو يضع نظريته عن الانتقاء
الطبيعي والكفاح من أجل الحياة والبقاء للأصلح
وهكذا الشأن في بقية النظريات العلمية التي عرض
لها الاستاذ الفاضل أحمد شكرى سالم في عمق وبساطة
معا . انه يعرض لها في اطار من الضرورات والاحتياجات
الاجتماعية للعصر الذي يعيش فيه العلماء ويبدعون ويبين
كيف انبثقت هذه النظريات انبثاقاً ضرورياً منها وكيف
ساهمت في الوقت نفسه في تطوير هذا العصر وفي
التعجيل بالتقدم على أن المؤلف الفاضل لا يغفل دور الفرد
العالم في الابداع والمشاركة الخلاقة داخل اطار ملازماته
الاجتماعية السائدة فالنظرة الاجتماعية للعلم لا تذهب
أبداً كما يقول المؤلف الفاضل الى حد « انكار دور الفرد
في الحياة الاجتماعية » بل انه يؤكد ان هؤلاء العظماء
الذين تفهموا التاريخ حقاً وعرفوا الى أين يتجه وأستطاعوا
أن يعبروا عن أماني البشرية ومصالحها البعيدة وقدموا
أجل الخدمات وأعظمها ، قد دفعوا بالتاريخ وكانوا عقولا
تجمعت فيها خبرة من سبقهم وكانوا قلوباً أحست
باحتياجات مجتمعهم وكانوا عيوناً استشفت المستقبل
ولعبت دوراً قوياً في صنع حياة الناس . . ولهذا يحزن

المؤلف الفاضل كذلك على أن يعرض للصراع المحتدم بين النظريات العلمية التي ينادى بها العلماء المبشرون بالجديد والتقدم وبين العلماء الذين يتخلفون عن ركب التاريخ ويتمسكون في عناد بالنظريات الجامدة * وهو يعرض لهذا الصراع في مظاهره العلمية والاجتماعية المختلفة ويبين ما بذله العلماء المجددون من نضال وتضحيات بالغة وما لقيه هؤلاء العلماء من عنت واضطهاد في سبيل نظرياتهم وهو يفسر هذا النضال تفسيراً اجتماعياً صحيحاً يكشف فيه عن حقيقة القوى المتناحرة في قلب التاريخ البشرى . ويحرص المؤلف الفاضل في الوقت نفسه على بيان الرابطة الخصبة بين الفكر العلمى والتطبيق العلمى لهذا الفكر - فالقيمة الحقيقية للنظرية العلمية تقنوم على الممارسة التطبيقية وعلى القدرة على التنبؤ بقوانين الواقع والسيطرة عليها ..

وهو حين يعرض لهذه الرابطة بين النظرية والتطبيق فانما يستلهم مفهومها رئيسياً يسود الكتاب كله هو قيام الحقيقة الموضوعية قياماً مستقلاً خارج الذهن الانسانى ومقدرة هذا الذهن على معرفة هذه الحقيقة والتنبؤ بها والسيطرة عليها وتوجيهها لصالح الانسان . ولهذا كان من الطبيعى أن يتوخج كتابه القيم بفصل كامل للاشادة بدور العلم في دفع التقدم البشرى ، ولادانة المحاولات الرجعية الاستعمارية لاستخدام أرقى ثمرات العلم البشرى وهي الطاقة الذرية والهيدروجينية لشن حرب عالمية ثالثة وتدمير الحضارة * . ويعرض المؤلف في هذا الفصل لنضال العلماء المعاصرين لوقف هذه المحاولات التخريبية ولتوجيه الطاقة الذرية والهيدروجينية لخدمة السلام والتقدم . وهكذا يتكامل هذا الكتاب الذى يعتبر بحق مساهمة قيمة فى تغذية وجداننا العنصرى

بالمفاهيم السليمة عن العلم ودوره في حياتنا الاجتماعية الجديدة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ شعبنا العربي وقبل أن أنتقل الى الكتاب الثانى الذى أصدرته مؤسسة فرانكلين الامريكية أعرض لبعض الملاحظات العابرة على الكتاب الاول

. وأول هذه الملاحظات أن كتاب الاستاذ أحمد شكرى سالم يعرض للرابطة الوثيقة بين النظرية العلمية والتطبيق العلمى من حدود فردية ، ولا يعرض لأهمية الممارسة الاجتماعية الشاملة للعلم كأساس دافع للكشف والتطور العلمى نفسه

. فتاريخ العلم فى الحقيقة ليس مجرد ملابسات اجتماعية وليس مجرد علماء مبدعين طبقوا نظرياتهم المنبثقة من واقعهم الاجتماعى تطبيقاً عملياً بل ان مصدر الالهام الاول لكل كشف علمى هو الممارسة الاجتماعية الشاملة للبحثائق والخبرات العلمية المجمعة عبر التاريخ البشرى قبل أن تبلورها النظرية العلمية . وتاريخ العلم هو تاريخ ممارسة الشعوب الخلاقة للنظرية العلمية فى حياتهم اليومية . والكشوف العلمية تنبثق فحسب فى أفراد علماء من احتياجات مجتمعهم . بل وتجمعت كذلك من الخبرة العلمية التطبيقية الطويلة للشعوب وهى فى الوقت نفسه تتأكد وتتنوع وتعمق بهذه الممارسة نفسها بعد أن تبلور النظرية العلمية ..

أما الملاحظة الثانية فتتعلق بالفصل الذى عقده المؤلف الفاضل عن العلماء العرب فالملاحظ أن فصول الكتاب فى أغلبها تعرض لدور كل عالم من العلماء فى جانب من جوانب النظرية العلمية أما هذا الفصل فعرض عام لما قام به العلماء العرب من مساهمة جدية فى إثراء النظرية العلمية ..

وهو فصل قيم حقا ولكنى كنت أفضل كمنهج عام فى الكتاب ان يعرض المؤلف الفاضل للنظرية العلمية عند العرب خلال عالم أو عالمن كجابر بن حيان أو ابن الهيثم دون أن يفقد فى هذه الدراسة المتخصصة النظرة الشاملة العامة للعلم العربى ..

فلعل هذا أن يتيح له مجالا أرحب وأعمق لعرض النظرية العلمية عند العرب ..

أما الملاحظة الثالثة : فتتعلق بالفصل الذى عقده المؤلف الفاضل عن اينشتين - وأنا اسلم مع الاستاذ احمد شكرى سالم بأن نظرية اينشتين فى النسبية تعد تعميما أشد رحابة وعمقا من نظرية نيوتن فى تفهم أسرار عالم الطبيعة ذات الأبعاد الشاسعة الا أن فلسفة اينشتين العلمية عامة يشيع فيها هذا الفهم الميكانيكى ويجنح اينشتين الى هذا الفهم خاصة فى موقفه من نظرية الكم والميكانيكا الموجية فى الفيزياء الذرية فلقد كان اينشتين ينظر الى النتائج الاحصائية لهذه الفيزياء باعتبارها نتائج موقوته قاصرة مرجعها عجز الانسان وعجز مقاييسه عن تحرى الدقة والانضباط التى تتميز بها الفيزياء التقليدية ولم يكن يدرك الطبيعة الخاصة لهذا المجال الجديد الذى تعمل فيه الفيزياء الذرية وكان يعبر دائما عن ايمانه بأن منهج نيوتن الميكانيكى فى تحديد موضع الجزء الفردى وسرعته سوف يسود مستقبلا لهذا من الصعب أن أتفق مع المؤلف الفاضل فى قوله بأن مذهب اينشتين ومنهجه يتفق تماما مع المفاهيم العلمية الجديدة ..

ومن الهنات الاخيرة فى هذا الكتاب ما جاء فى صفحة ٧٩ من أن هيربرت سبنسر من العلماء الذين مهدوا لنظرية التطور التى قال بها دارون فالعكس هو الصحيح فسبنسر من تلاميذ مدرسة دارون وتعتبر نظرياته تعميما

فلسفيا لنظرية دارون فى التطور
على أن هذه ملاحظات عابرة لا تقلل من القيمة الجدية
لهذا الكتاب الذى نستطيع أن نلخصه فى الكلمات القليلة
الآتية تمهيدا للانتقال للكتاب الثانى

« ان العلم ثمرة المجتمع وهو بدوره يؤثر فى المجتمع
وهذا لا يلغى الدور الفردى للعلماء فى الكشف والابداع
والعلم انعكاس فى الذهن البشرى لحقيقة موضوعية مستقلة
عن هذا الذهن حقيقة موضوعية فى مقدور هذا الذهن
معرفتها والتنبؤ بها والسيطرة عليها ، والعلم فضلا عن هذا
معرفة وعمل - نظرية وتطبيق والعلم أخيرا باعتباره ثمرة
المجتمع ينبغى أن يوجه لخدمة هذا المجتمع وحماية أمتة
وسلامته ودفع التقدم البشرى الى الامام »

فاذا انتقلنا الى الكتاب الثانى تبينا مفهومنا مختلفا كل
الاختلاف عن العلم فمؤلف هذا الكتاب الدكتور كونانت
سفير أمريكا فى ألمانيا الغربية يرى أن العلم ظاهرة غير
قابلة للتعميم ، بل هو نشاط فردى وليس نشاطا
اجتماعيا نابعا من الممارسة الجماعية والضرورات
الاجتماعية انه كما يقول الدكتور كونانت ثمرة جهود
علماء هواة • وهو فضلا عن هذا ليس معرفة بقوانين
موضوعية خارج الذهن البشرى بل هو سلسلة من
التصورات الذهنية والمشروعات التصورية ، وهو مغامرة
رائدها الظن والتظن • « وليس العلم مطلباً للبحث عن
اليقين غاية ، ولكنه على الاصح مطلب نجاحه يتوقف على
درجة استمراره واطراده واتصاله » ص ٥١ • ولهذا
كان من الطبيعى أن ينكر المؤلف الأمريكى الضرورة
والسببية أساسا للعلم ولا علم كما نعرف بغير سببية أو
عليه - لا علم بغير هذا الرباط الذى يربط بين الأشياء

فى نسيج من الضرورة الموضوعية والشمول والمؤلف ينكر على العلم هذا الاحساس بانكاره مبدأ العلية ويقول « ان العلة والمعلول عبارة يعمل فى نطاقها صاحب التجربة ما نفعت وهى قد لا تنفع ولا يكون منها الا اختلاط واختباط » ص ٣٤٢ - ويؤكد هذا المفهوم نفسه الدكتور أحمد زكى فى تهميشه على هذه المسألة حين يفسر مبدأ هيزنبرج المسمى بعدم التحديد أو عدم اليقين - فيؤكد الدكتور أحمد زكى ان هذه الدنيا المختفية وراء ما نعلم من ظواهر ليست معروفة ، وهذه الدنيا المختفية ليست فقط غير معروفة وليست فقط غير قابلة للعرفان بل هى ايضا غير قابلة للتصور - هامش صفحة ٣٤٣

وهكذا تفضى مقدمات المؤلف الأمريكى الى هذه النتائج المسرفة فى مثاليته الى حد انكارها امكانية معرفة الحقيقة الموضوعية فضلا عن انكار مبدأ العلية الذى بدونه تصبح المعرفة العلمية فوضى وتلقائية وخرافية

والنظرية العلمية عند المؤلف الأمريكى كما ذكرنا لاتعبر عن ضرورة موضوعية ، بل هى مجرد فروض ذهنية ميسرة للعمل . انها أنظمة من صنع الذهن أو عكازات ذهنية تساعد على السير بين الاشياء وليست بحال من الاحوال انعكاسا لحقيقة موضوعية خارج هذا الذهن . .

وبمثل هذا المفهوم كذلك يتحقق الاختباط والاختلاط وتسود التلقائية والفوضى وتعم الخرافة والمخامرات الفردية فلا مقدرة على تنبؤ صحيح ولا امكان للسيطرة على شئ ولا سبيل لمعرفة منضبطة ولا أمل فى تصور لحقيقة والامر لا يعدو أن يكون عالما من صنع أذهاننا ومغامرة نضرب فيها بعكازاتنا التى نسجنها من اخيلتنا الفردية الخلاقة وفى هذا بغير شك اهدار للضرورة الموضوعية التى يقوم عليها العلم وطمس لمقدرة الانسان على المعرفة

والسيطرة على ما يعرف واحتقار لتاريخ الجهود البشرية المتطورة في سبيل المعرفة العلمية الدقيقة ولما حققته هذه الجهود من انتصارات مشرقة تتعاضد يوما بعد يوم ويزداد بها اقتراب الانسان من الحقيقة . وفي هذا كذلك محاولة متعمدة لالقاء الانسان في غمرة من التشكيك والتظن والشطح وفقدان للاتجاه وفقدان للثقة في العقل البشري وفي قدرته على معرفة الحقيقة وامكانية السيطرة عليها لصالح السلام والبناء والتقدم

ولهذا كان من الطبيعي ان يختتم المؤلف الامريكى كتابه هذا بدعوة سافرة الى التسليح والحرب والدمار فهو يدعو الى الاستفادة من خبرات التكنيك العلمى لخدمة أغراض خفية من المحتكرين تجار السلاح فى أمريكا وهو يقول فى صراحة مريرة - وانى لاخشى ألا يظهر هذا الكتاب الا وقد قامت حرب عالمية ثالثة - قال هذا عام ١٩٥٠ - فان صح هذا فكل الذى اقول لا موضع له أما اذا صح ما ارجحه وهو ان تبقى الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى فى سلام أسمى فسنبقى نواجه هذه الضرورة الملحة - ان نبقى العالم الحر مسلحا افضل تسليح . وحتى اذا نحن بلغنا الهدف الذى عنده نطمئن على الدفاع عن أوروبا الغربية فلن تقف النفقة عندنا على التسليح انه لابد من استمرار النفقة وأن ننفقها هائلة وذلك على عتاد للحرب جديد - وهذا العتاد الجديد هو بغير شك القنابل الذرية والهيدروجينية ونحن ندرك النتيجة المنطقية لهذا الاغراق فى التسليح انها الحرب والدمار

وكان من الطبيعى كما ذكرت أن ينتهى سفير ايزنهاور فى كتابه عن النظرية العلمية الى هذه النتيجة التى تعبّر تعبيرا دقيقا عن مصالح الاحتكار الامريكى الذى يريد أن يغرق العالم بالسلاح تمهيدا لاشعال حرب عالمية ثالثة

والنظرية العلمية شأنها شأن كل بناء ثقافى آخر
- مسرح يدور فيه اليوم صراع انسانى بين طرفين طرف
يعبر عن القوى المحبة للسلام والرخاء والتقدم - وطرف
يعبر عن القوى المتخلفة الساعية الى الدمار الشامل
والسيطرة الباغية .

والكتاب الاول الذى عرضنا له يعبر عن القوى
الانسانية المتفائلة بمصيرها المشرق ، الساعية الى تجديد
حياتها ، المناضلة من أجل تقدمها ، المؤمنة بارادة شعوبها
وحقها فى السعادة والمحبة والرخاء ، الداعية بأن البشر
تاريخ عميق صاعد أبدا وبأن الواقع الطبيعى والتاريخ
البشرى تنتظمه قوانين ضرورية وأن الجهل البشري
الجماعية والعقول البشرية الواعية قابلة لادراك هذه
الحقائق والسيطرة عليها وتوجيهها لصالح السلام والرخاء
والتقدم

أما الكتاب الثانى كما ذكرت فيعبر عن مصالح حفنة
من الاحتكاريين تجار السلاح والدمار الذين يحتقرون
ارادة البشر ويخشون أن يكون الامر فى أيديهم ويجهدون
للاحتفاظ بمقدرات البشر ومصائبهم بين اصابعهم
الصفراء ويعملون فى عباد للسيطرة على أسواق العالم
وثروات أرضه واكتناز الارباح الطائلة الهائلة من جهود
الشعوب ومن تضحياتهم الغالية وعلى حساب حياتهم
وسعادتهم . ولهذا يبذرون فى كل مكان بذور التشكك
واحتظنن فى عقول البشر حتى تدين لهم ارادتهم يوجهونها
كيفما شاءت رغباتهم الباغية . وهم يتسللون الى الثقافات
الوطنية للشعوب المتطلعة يفسدون بها بالدلالات والأفكار
الخائرة البائرة التى تفقد الثقة فى الانسان والعقل
وتطمس الابصار الواعية حتى لا ترى الحقيقة الموضوعية
وحتى لا تبصر طريقها المظفر وتضل السبيل فتسقط

فريسة هيئة ليثة في أيدي هذه الحفنة المغامرة المتآمرة
من تجار السلاح - وما أحوجنا في هذه المرحلة الخطيرة
من تاريخ بلادنا العربية أن نختبر هذه الأفكار الدخيلة
على وجداننا الثقافي في أناة وحذر وأن نتكشف ما فيها من
سموم وأن نتسلح لها باليقظة والوعى المستنير وما أحوجنا
أن نظهر ثقافتنا الوطنية منها وأن نعمل في صبر ودأب
لأحياء تراثنا القومي القديم وإبراز قساماته الخلاقة .
وأن نناضل في غير وهن لانضاج ثقافة وطنية عربية
نستطيع بها أن نؤمن استقلالنا وأن نحمله وأن نقيم بها
قلاعا قوية في مواجهة الثقافات الاستعمارية الدخيلة وأن
نهزم بها الاستعمار ثقافيا كما هزمناه عسكريا وسياسيا
في بورسعيد

العلم والحرية

ما أكثر ما يوضع العلم فى مقابل الحرية ، لا استقلالا
بموضوع العلم عن موضوع الحرية ، وانما انفصالا
وتناقضا بينهما

فاذا قال العلم بأن كل شىء يجرى وفق نسق محدد ،
وفق قانون ثابت ، وأن الضرورة والاحتمالية تحكم
الوجودين الطبيعى والانسانى على السواء ، كان معنى هذا
عند طائفة من المفكرين أن العلم يقيّد الوجود بما ليس
فيه ، ويحد من انطلاقه وتدفقه وتلقائيته . وكان معنى
هذا أن العلم نقيض للحرية . ولهذا فانهم ان اعترفوا
بالعلم فاعترفوا شكليا . فهو عندهم ليس تعبيرا عن
حقيقة موضوعية خارج المذهب البشرى ، وانما هو
محاولة لفرض قوالب اصطلاحية أو قيود نظرية على
الواقع الخارجى ، لتحقيق أهداف عملية خالصة ..

والقوانين التى يزعم العلماء انها مستخلصة من
الطبيعة انما هى آثار الانسان نفسه ، بصمات أصابعه
الذهنية على الطبيعة ذاتها . انها ليست انعكاسا للواقع
الموضوعى فى ذهن الانسان ، وانما هى اسقاط لذهن
الانسان على الواقع الخارجى . وقد يلعب الفرض
الخلق ، وقد تلعب العادة ، وقد يلعب التكرار فى اقتران

(*) الهلال : ابريل ١٩٦٥

حدوث الاشياء ، قد تلعب جميعا دورا حاسما في صياغة القانون العلمى ، أكثر مما يلعبه الواقع الخارجى نفسه !
ان القانون العلمى والضرورة العلمية والحتمية ، الى غير ذلك من صفات العلم ومفاهيمه الاساسية إنما هى مخطوقات ذهنية ، أما الحقيقة الخارجية - ان اعترفوا بها - فهى أكثر غنى وتعقيدا وتنوعا وخصوصية وتحررا ، هكذا قال الغزالى ، وهيوم وبرجسون وادنجتون وهسرل ، وعشرات غيرهم مهما اختلفت نظريتهم من حيث الأساس وزاوية الرؤية والبناء العام والنتيجة

وإذا صح هذا بالنسبة لعالم الطبيعة والوجود المادى ، فما بالك بعالم الانسان ، والوجود الحى ! إذا كان هؤلاء المفكرون يجدون فى القانون العلمى قيما على الطبيعة الصماء العجماء ، فما بالك بالمجتمع والنفس . ماذا يفعل العلم ، عندهم بالوجود الانسانى الحى ، غير أن يخنقه بقوانينه ، ويمزقه بمشارطه . لا قوانين للتاريخ - كما يرون - بل تدفقا عشوائيا فى غير اتجاه مجددا ، ولا قواعد للمجتمعات غير ما تفيض به الملائسات الخاصة المتنوعة الطارئة ، التى لا حكم لها أو عليها ، ولا حدود للنفس البشرية الا ما تختاره ارادة الانسان

وإذا كان العلم - كما قال أرسطو منذ مئات السنين - هو علم بما هو عام ، فان حياة الانسان فى جوهرها ذات طبيعة خاصة ، ولهذا فلا علم بها ! ولا مجال للعلم كذلك فى الادب والفن ، هذا الخلق الذاتى الخالص الذى لا يخضع لغير عبقرية خالقه

وفى مقابل هذا كله ، يقف العلم بمشارطه ومباضعه وقوائبه الذهنية وتجريداته العامة ، يقف باعتباره مغامرة إنسانية للحد من غنى الوجود المادى ، وتقييد الانطلاق الحى للحقيقة البشرية

على أن هناك من وجد في العلم صنوا للحرية ، بل
دعامة لها ، في غير خلاف مع الرأي السابق الذي يجعل
من العلم تقيضا للحرية ! أهذا ممكن ؟ نعم . ؟ انهم هؤلاء
الذين يجدون في النظرية العلمية الحديثة ، ما ينقضون
به النظرية العلمية ذاتها ، هؤلاء الذين يفسرون منجزات
الفيزياء الذرية تفسيراً يخرج بها من مفهوم العلم ذاته
انهم يستندون الى مبدأ هيزنبرج المسمى بمبدأ عدم
التحديد أو عدم اليقين ، والذي يعبر عن حقيقة من
حقائق البناء الداخلى للذرة ، ولكن ما أكثر ما يساء
تفسيره . فلقد كان المنهج النيوتونى لقياس أى جسم
هو تحديد موضعه وتحديد سرعته . وبهذا يمكن التنبؤ
بكل مساراته المقبلة

على أن منهج القياس في الفيزياء النووية الحديثة ،
اثبت أنه لا سبيل الى القيام بذلك التحديد المزدوج
للسرعة والموضع في وقت واحد . . ذلك أن تحديد
موضع الالكترون مثلا يؤدي الى تغير سرعته ، كما أن
تحديد سرعته يؤدي الى تغير موضعه

ولهذا فلا سبيل الى تحديد سرعته وموضعه معاً ،
وبالتالى لا سبيل الى قياسه قياساً دقيقاً على المنهج النيوتونى
ولقد سميت هذه الحقيقة بمبدأ عدم التحديد أو عدم
اليقين . ورغم أنها تنسب الى منهج القياس الذى يقوم
على الاصطدام بين الفوتون والالكترون مما يسبب هذه
القلقة في وضعه أو سرعته ، فإنها اعتبرت لدى طائفة
كبيرة من المفكرين والعلماء تعبيراً عن عدم اليقين فى نتائج
الفيزياء النووية عامة . .

ولقد سبقَت هذه الظاهرة ظواهر أخرى أثبتت عجز
المنهج النيوتونى عن قياسها كذلك . وفضلاً عن هذا
فإن الظواهر العلمية الجديدة لم تعد تلك الظواهر

الفردية التي يمكن عزلها بسهولة عن بقية الظواهر
الأخرى ، وإنما أصبحت مجاميع متشابكة ، متداخلة ،
متفاعلة ، متصادمة ، دائمة التغير .

ولهذا أصبح المنهج الاحصائي هو السبيل الوحيد
لدراستها . وجاءت نتيجة هذه الدراسة الاحصائية
دراسة احتمالية . وبمبدأ عدم التحديد والظواهر العلمية
الأخرى المشابهة التي سبقته ، وبهذه النتائج الاحتمالية
للعلم ، فقد العلم عند طائفة من المفكرين طابع اليقين ،
طابع الحتمية والضرورة ، وأصبح في ظنهم تعبيرا عن
حرية الوجود واعتاقه من قيود العلم القديمة ، وتوكيدا
لعجز الانسان عن تقييد حركة الاشياء أو تحديدها . .

وهكذا راحوا يثبتون حرية الانسان بانهيار الحتمية
العلمية ؛ فلما كان جسم الانسان من لحم ودم وأعصاب
ومخ يتكون من ذرات ؛ ولما كانت هذه الذرات متحررة
من قيود الحتمية العلمية ، فان الانسان الذي يتألف
من هذه الذرات حر كذلك ؛ هكذا راح يقول العالم
الانجليزي المشهور جيمس جينز وآخرون .

وسوف تناقش هذا الرأي فيما بعد ، ولكن حسينا
ان نؤكد هنا انه لا فارق في النتيجة بين من يقيم تناقضا
بين العلم والحرية بالمعنى الذي اشرنا اليه في البداية ،
أو الذي يزيل هذا التناقض بإزالة الطابع الحتمي للعلم ؟
حسنا . . ما هو المخرج ؟ ما العلاقة بين العلم والحرية ؟
وعندما نبدأ حديثنا بالعلم ، فلن نسعى إلى اثبات
موضوعيته من ناحية ، أو علمية الواقع من ناحية أخرى .
فما أكثر الوقائع التي لا تترك مجالاً لإثبات ذلك .

ان الانسان لم يبصر تضاريس النجوم ولم يتأمل
الوجه الآخر للقمر ، بأحلامه وقوالبه الذهنية ، ولم
يدر بأقماره الصناعية مستخدماً أجنحة ايكاردوس

الشمعية ، وانما حقق هذا بسيطرته على قوانين الحركة الموضوعية ، وبقيامه برحلة مجيدة فى قلب الوجود . ولم يقض الانسان على كثير من الامراض ، ولم يغير مجارى كثير من الانهار ، بالرقى والتعاويد ، وانما بادراكه قوانين الواقع الطبيعى والانسانى على السواء . ان القوانين العلمية التى يصوغها الانسان قد لا تكون تعبيراً مطلقاً نهائياً عن الحقيقة الموضوعية ، ولكنها تعبير عن يقين ، عن حقيقة موضوعية ، هو تعبير نسبى بغير شك ، ولكنه موضوعى كذلك . وهو مرحلة من مراحل الاقتراب البشرى المتصل من الحقيقة المطلقة .

والعلم معرفة بشرية لا يصوغها فرد ، وانما يصوغها المجتمع كله ، وان تسمت فى النهاية باسم فرد ، انها ثمرة العمل الاجتماعى الشامل عبر التاريخ . وهى تختبر بالممارسة والتطبيق الاجتماعيين ، فتعدل او تتطور او تثبت وتتلهم

والقانون العلمى - كما يقال - هو القدر اليونانى القديم . لا شىء يخرج من ارادته وسلطانه . كل شىء يسبح فى بحر من العلل والمعلولات ، فى تسبج من الضرورة والحتمية . لا شىء بغير علة وبغير معلول ، لا شىء خارج الضرورة . الشاملة التى تعبر عنها القوانين الاساسية لمختلف العلوم

ومهمة العلوم هى اكتشاف هذه القوانين المختلفة ، وبإكتشافها يتم للانسان السيطرة على الطبيعة نفسها ، وتوجيهها لخدمته

وتاريخ الحضارة البشرية هو تاريخ مواجهة الطبيعة ، واكتشاف قوانينها ، والسيطرة عليها . والآلات التى اخترعها الانسان عبر تاريخه هى فى الحقيقة تجسيد لنظريات عملية متطورة نامية عبر التاريخ

ان الآلة قانون علمي ، سيطر عليه الانسان ، وراح يوجهه لزيد من القوانين ، مزيد من السيطرة على البيئة المحيطة به . والتكنولوجيا ، والصناعة عامة هي العلم في التطبيق ، هي اختبار للنظرية العلمية بالممارسة . وهي تؤكد لموضوعية العلم

ومنذ الرمح القديم الذي كان يستخدمه الانسان للسيطرة على عدوه انسانا كان أو حيوانا ، حتى العقول الالكترونية التي يستعين بها الانسان للسيطرة على أعقد العمليات الطبيعية ، بين هذين مسيرة طويلة من المحاولة والخطأ ، من أشكال السيطرة والتحكم خلال التعسرف على القوانين الاساسية في الوجود الطبيعي

ولم يكن كفاح الانسان من أجل التعرف على قوانين الوجود الانساني ، بأقل من كفاحه من أجل التعرف على قوانين الوجود الطبيعي . وما أكثر الترابط والتشابك بين كفاحه في هذين المجالين

ولقد أدرك الأتسان كذلك قوانين الحركة في مجتمعه ، أدرك ان التاريخ والمجتمع لا يتحرك حركة اعتباطية عشوائية ، وانما تحكمه كذلك ضرورات ، قد تختلف عن طبيعة الضرورات في عالم الطبيعة ، ولكنها لا تقل عنها موضوعية كذلك

ولقد كانت معرفة الأتسان بقوانين حياته الاجتماعية والتاريخية من أشد العوامل دفعا لتطور حياته وتجديدها . وما أكثر الثورات الاجتماعية التي تحققت متسلحة بهذا الوعي العلمي بضرورتها وقوانينها

وليس ما نسميه بالوعي الثوري إلا العلم بقوانين الثورة الاجتماعية ، وربط هذا العلم بالعمل والنضال من أجل السيطرة على قوانين الواقع الاجتماعي وضروراته وتوجيهها لخدمة الانسان

حتى الادب والفن ، لا نستطيع أن نخرجهما من اطار العلم كذلك . ولست اقصد بهذا ما يسمى بالادب العلمى أو الفن العلمى ، وانما أقصد الادب والفن عامة . انهما لا يخرجان من الاطار العلمى العام لعصرهما ، مستفيدين من كل ما يقدمه العلم من وسائل وأساليب وقيم . بل ان كثيرا من الاشكال الفنية والادبية تدن بوجودها ذاته للتقدم التكنولوجى

. ان تاريخ السينما والتليفزيون والأذاعة والباليه والموسيقى والمسرح ، انما هو جزء من تاريخ العلم والتكنولوجيا بل لقد نشأت بعض الفنون او تطورت بفضل الاكتشافات العلمية وتطورها

ولا نجد أثر العلم فى شكل التعبير الادبى والفنى فحسب ووسيلته ، وانما نجد كذلك فى مضمون هذا التعبير . ان قصيدة « لو كريتس » هى تعبير دقيق عن النظرية الذرية فى العالم القديم . ولم يكن شعر جيته وشلى بمعزل كذلك عن الثورة العلمية الجديدة

وقد نجد ردود فعل مناهضة للعلم فى كثير من الاعمال الادبية عند ووردزورث أو اليوت أو هكسلى ، ولكنها على اية حال تعبر عن انفعال بالعلم مهما كانت طبيعة هذا الانفعال . ما اكثر ما نجد فى الرواية من آثار علمية واضحة سواء فى الروايات العلمية أو فى المدارس الروائية المختلفة ، مثل مدرسة د. هـ. لورنس ، أو مدرسة جيمس جويس أو المدرسة الحديثة المضادة للرواية

ما أسهل ما نجد فى الرواية الحديثة من آثار لنتائج علم النفس الفرويدى أو النظريات العلمية المختلفة كالنسبية ، وقد نجد هذا فى مضامين هذه الرواية أو فى وسائل التعبير الفنى نفسه . هذا فضلا عن أثر العلم

في نشر هذه الاعمال الفنية والادبية واشاعتها على اوسع نطاق

فاذا تركنا الادب والفن الى الفلسفة وجدنا كذلك ان الفلسفة رغم استقلال العلوم عنها لم تنفصل ابدا عن العلوم ، تأثرا بها أو تأثيرا فيها . وتعود الفلسفة في ايماننا هذه لتلتقى بالعلوم على نحو جديد ، فتصبح تعميما نظريا لنتائج العلوم المختلفة ، وتعبيرا عن القوانين العامة الاساسية المشتركة بينها

وهكذا يرتبط العلم بأشكال النشاط البشري ، على تنوعها ، سواء كانت متجهة الى الطبيعة الخارجية ، أو معبرة عن الطبيعة الخاصة بالانسان فردا أو جماعة أو تاريخا . والعام في هذه المجلات جميعا محاولة موضوعية لتحديد القوانين الاساسية للظواهر الطبيعية والانسانية . وهو بهذا التحديد لا يشمل الوعي بل يغذيه ، ولا يقيد الواقع بل يتيح بمعرفته مزيدا من الانطلاق به ومعه

على ان هذا القول ليس على اطلاقه بغير شك . فلقد تطورت النظرية العلمية وتخلصت من بعض مما كان يشمل حركتها واصبحت أكثر تعبيرا عن الحقيقة الموضوعية ، أكثر سيطرة عليها

وما يزعمه بعض المفكرين والعلماء من أن العلم قد تخلى عن حتميته وضرورته بنتائج الاحتمالية الجديدة ، وبمبدأ عدم التحديد انما هو وهم كبير . ان النظرية العلمية في واقعها الجديد انما تعبر في الحقيقة عن مزيد من العلمية في فهم الواقع والسيطرة عليه كما ذكرنا ، لقد تحرر العلم من كثير من القيود التاريخية ، وأصبح أكثر انطلاقا وموضوعية وحيوية

لقد كانت فيزياء نيوتن تعنى بدراسة الظواهر الفردية المنعزلة ، وتحديد قوانينها الميكانيكية ، التي تقسوم

ساسا على الموضع والسرعة
على انه منذ منتصف القرن التاسع عشر ، أخذت
تصبح ظواهر جديدة غير قابلة للمعالجة العلمية بحسب
نظرية نيوتن . ولعل القانون الثانى للديناميكا الحرارية
هو المعروف بقانون كارنو أن يكون بداية الازمة فى
الفيزياء التقليدية تلك ، ولكن سرعان ما أخذت تتكشف
ظواهر علمية جديدة تؤكد هذه الازمة وتدعمها ، وذلك
مثل النظرية الحركية للغازات ، والحركة البراونية ،
والتحلل التلقائى لذرات الرادىوم ، الى غير ذلك

ثم كانت الظواهر الجديدة الخاصة بالبناء الداخلى
للذرة ، واطرها ما يعبر عنه بمبدأ عدم التحديد الذى
أشرفنا اليه من قبل

ان هذه الظواهر جميعا لم تستبعد الموضوعية
العلمية ، ولم تقض على الحتمية والضرورة كما يقال ،
وانما قضت على المنهج التقليدى فحسب الذى تسوده
النظرة الميكانيكية الخالصة . وكان هذا إيذانا بمنهج علمى
جديد أكثر تعبيراً عما يزخر به الواقع من ظواهر غير
ميكانيكية كتلك الظواهر

كانت النظرة التقليدية تقول ، بحسب صياغة العالم
لابلاس اننا لو حددنا المواضع الأصلية والسرعات الأصلية
لكل جزء فى الكون فى لحظة معينة ، لأمكن التنبؤ بالمستقبل
بكل تفاصيله . وهكذا لا يصبح المستقبل بحسب هذه
النظرة ، إلا مجرد وضع يحدده الحاضر تحديدا حاسما
ونهايا . انه بهذا المعنى حقيقة جاهزة يمكن تحديد كل
تفاصيلها منذ الآن لو توفرت المعرفة الدقيقة

ولقد طفت هذه النظرة طفيانا شديدا على العلم
الطبيعى وامتدت الى العلوم الانسانية ووقفت بالفكر
العلمى عن اكتشاف الجديد فى مختلف المجالات . ولكن

سرعان. بما أخذت تلك النظرة تتداعى أمام الظواهر الجديدة ، وعجزت الحتمية الميكانيكية عن تفسير هذه الظواهر ، وبهذا أفسحت السبيل لنظرة علمية أخرى ، أكثر رحابة واستشرافا وموضوعية

إن الواقع لا يتكون من أشياء فردية يتحدد مسارها المقبل بتحديد سرعاتها ومواضعها الأصلية في لحظة معينة ، وإنما يتكون من أحداث وعمليات متداخلة ، متشابكة متصادمة أبدا ، متغيرة أبدا . وبهذه النظرة الديناميكية الجديدة للواقع ، كان من الطبيعي أن يكون للعلم منهج جديد للكشف والدراسة واستخلاص القوانين . وكان هذا المنهج الجديد هو حساب الاحتمالات

إن الثورة العلمية الجديدة ليست في الانتقال من فيزياء نيوتن الى فيزياء اينشتين ، وإنما في الانتقال من النظرة الميكانيكية الى النظرة الديناميكية ، من القياس الفردى للظواهر ، الى القياس الإحصائى لها

ولم يعد الاحتمال مجرد قياس خارجى للظواهر الجديدة ، بل أصبح كذلك تعبيرا عن طبيعة النسيج الموضوعى لهذه الظواهر نفسها ، تعبيرا عما تتميز به من امكانية مفتوحة ، من تغير دائم ، من تفاعل وتشابك وتداخل وصدام لا ينقطع . أنه نسيج هذا الواقع الفنى وهو منهج معرفته كذلك . والمنهج الاحتمالى تحديد علمى دقيق لقوانين الحركة والتفاعل والتداخل والتناقض والتغير . أنه ليس حدا لجهلنا أو عجزنا عن قياس الظواهر الجديدة بالمنهج الميكانيكى التقليدى . إنما هو أداة للمعرفة تتفق مع موضوع المعرفة نفسه . ولهذا فهو ليس تعبيرا عن جهل أو عجز . بل هو اقتراب اعمق من الحقيقة الموضوعية ، وسيطرة اشد على قوانينها . والغريب ان كثيرا من العلماء الاجلاء - نذكر منهم

اينشتين على سبيل المثال - لم يستطيعوا ان يتبينوا
هذا الاتجاه الثوري الجديد في العلم ، رغم مشاركتهم
في نتائجه مشاركة فعالة خلاقية . لقد عدوه مجرد اتجاه
مؤقت سرعان ما يزول ليعود الاتجاه الميكانيكى القديم

والى جانب هؤلاء العلماء ، نجد نفرا آخر مثل جيمس
جينز يرى في هذا المنهج الجديد ، وفي الظواهر العلمية
الجديدة ، خروجاً بالعلم عن حتميته وضرورته الموضوعية ،
وتوكيدا للحرية في قلب الوجود كما اشرنا من قبل

والحقيقة انه ليس تخليا عن الحتمية العلمية ، وانما
عن الحتمية الميكانيكية . وافساح السبيل الى حتمية
جديدة هي الحتمية الاحتمالية . وهي حتمية لا تناقض
الضرورة والعلية بل تؤكدهما على نحو أكثر تعبيراً عن
الواقع بكل ما يزخر به من تغير وتفاعل وحركة وصدام
هذا هو جوهر الثورة في العلم الجديد

ولعلنا بهذا المفهوم الديناميكي للعلم ، يمكننا ان ننقل
الى مفهوم الحرية ، ولن يطول حديثنا في هذا الموضوع ،
فلقد سبق ان تعرضنا له في مقال سابق . ولهذا فحسبنا
ان نؤكد ان الحرية ليست التحرر من كل قيد ، بقدر
ما هي السيطرة على القيد بمعرفة أسرارهِ وقوانينهِ !

وما اكثر ما يضرب المثل بالطائرة ، التى هى تحرر من
قانون الجاذبية الارضية ، لا بتجاهله ، وانما بمعرفته
والسيطرة عليه . ان الحرية الحقيقية هى معرفة الضرورة
سواء فى الطبيعة أو المجتمع أو النفس ، وهى كذلك
السيطرة على هذه الضرورة

ان معرفتنا بقوانين الفسيولوجيا ، بالكيمياء ،
بالتشريح ، تتيح لنا التحرر من الامراض . وان معرفتنا
بقانون الاستغلال يجعلنا نتبين طريقنا للتحرر منه .
ومعرفتنا كذلك بقيم التعبير الادبى والفنى ووسائلهما

تجعلنا أقدر على التعبير . . ان معرفتنا عامة بالقوانين الطبيعية او الاجتماعية او النفسية تجعلنا اقدر على الحد منها ، أو ابطال مفعولها او توجيهها الوجهة التي نريدها وعلى هذا فالعلم هو سلاحنا لتحقيق الحرية . هو قوة تحررية في يد الانسان . استطاع به الانسان خلال تاريخه الطويل ان يغير من بيئته ومن مجتمعه ومن نفسه حقا قد يصبح العلم أداة تدميرية لا تحريرية عندما تسيطر عليه قوى الشر والرجعية والاستغلال . على ان هذا كذلك قانون علمي ، يبطله قانون علمي آخر هو الثورة التي تضع العلم في يد الملايين من الشعوب العاملة ، فتحرر العلم لكي يحررها هي كذلك

واذا صح هذا على المستوى الاجتماعي العام ، فهو صحيح كذلك على المستوى النفسي الخاص . فلا حرية لانسان فرد ، في عزلة عن قوانين وجوده الفسيولوجي ، والبيولوجي ، والنفسي ، في عزلة عن ثقافته العسامة ، وأوضاعه الاجتماعية

ان الانسان الاكثر صحة ، الاكثر ثقافة ، الاكثر قدرة على العمل ، الاكثر تحورا من الضرورات الاجتماعية المعوقة لطاقاته ، هو الاكثر حرية كذلك بغير شك

وعندما يتحدث الوجوديون عن الحرية باعتبارها الاختيار المعبر عن جوهر وجود الفرد ، فانما هم في الحقيقة يعيرون عن بعد من أبعاد الحرية . وهو بعد على جديته ينقصه الاحتفال باللائسات الموضوعية لهذا الوجود ولهذا الاختيار

هل هناك اختيار حر في ظل جهل وأمية ، هل هناك اختيار حر في ظل استغلال بشع ، هل هناك اختيار حر في ظل انتشار امراض البلاجرا وسوء التغذية ؟ !
الفلاحين ؟ !

حقاً ، ان كل فعل انما يصدر عن اختيار حر ،
ولكن الاختيار الحر له شرائطه الاجتماعية وملايساته
النفسية والوجودية التي ينبغي ان تكتمل ليتوافر لهذا
الاختيار حريته الحقيقية

ان الحرية غير منفصلة عن الوعي بكل هذه الشرائط
والملايسات ، غير منفصلة عن السيطرة على كل هذه
الشرائط والملايسات ، ان ارتباط العلم بالحرية ، تماماً
كارتباط الحرية بالعلم ، مسألة ضرورية لكليهما معاً

فالحرية ليست مجرد علم ، وانما هي علم وواقع
اجتماعي ، واختيار نفسي ، والتزام ارادي . والعلم
كذلك انما يتضمن هذا المفهوم الحار للحرية . . انه ليس
مجرد مشارط ومباضع وقواعد وقوانين باردة . . انه جهد بشري
ان العامل النفسي والاجتماعي غير منفصل عن العامل
العقلي العلمي ، ورجل العلم وهو يبحث ويدرس
ويكتشف انما يحقق هذا كله خلال واقع اجتماعي
وخلال واقع نفسي كذلك وخلال عصر كامل من المعارف
والمنجزات والقيم ، خلال أدوات وآخرين وتاريخ
وأوضاع ومجتمع . خلال هذا كله ، وبهذا كله يبحث
ويدرس ويكتشف . وبغير توفر الحرية له ، وللعلم
ذاته ، وللمجتمع المحيط به ، سيتعرض عمله العلمي
لقيود غير علمية . .

وهكذا يرتبط مفهوم العلم بمفهوم الحرية ، ارتباطاً
متبادلاً ، بل يصبحان عملية مشتركة . فلا علم بغير
حرية ، ولا حرية بغير علم . فالعلم بغير حرية يصبح
سخرة ، وأداة للتجميد والتدمير تنتهي بالقضاء على
العلم نفسه . والحرية بغير علم تصبح فوضى وتخبطاً
يقضى على الحرية نفسها

وبهذا المفهوم للعلم وبهذا المفهوم للحرية ، وبهذا

الارتباط بينهما كذلك ينبثق معنى الالتزام العلمى
ان العلم هو ثمرة للحرية ، وهو أداة لتحقيقها كذلك .
وهو بهذا المعنى أداة تحريرية للسيطرة على الضرورة
الطبيعية والاجتماعية وتوجيهها لمصلحة الانسان . هذه
هى حريته وهذا هو التزامه ، وهذه هى حياته كذلك .
فبغير هذا يصبح ترفا عقليا سرعان ما يجف ويموت ،
أو يصبح أداة تدمير ، اذا قضت على الحياة البشرية
فإنما تقضى على ذاتها كذلك

ولعل السيبرنيطيقا ان تكون نموذجا فذا لتلك العلاقة
الديناميكية بين العلم والحرية

والسيبرنيطيقا هى تلك القوة الكامنة وراء العقول
الحاسبة الالكترونية ، وراء مختلف المخترعات الحديثة
مثل الرادار والمصانع الذاتية والمدافع الآلية ، والقذائف
الموجهة والاقمار الصناعية . والسيبرنيطيقا كلمة
يونانية الاصل تعنى قائد الدفة فى السفينة . ومن هذه
الكلمة تشتق كثير من الكلمات الاوروبية مثل التحكم
والحكومات والادارة . ولهذا فالسيبرنيطيقا يمكن ان
تترجم بعلم التحكم ، وان تكن الكلمة أصبحت مصطلحا
عاما فى مختلف لغات العالم

وتقوم الاجهزة السيبرنيطيقية المختلفة على قاعدة
آلية معينة هى ما تسمى بالآلية الضابطة ، أو آلية
التغذية العكسية ، وهى نفس الآلية التى يعمل
بمقتضاها الجهاز العصبى الانسانى

وما أكثر الصفات الانسانية الأخرى التى تتسم بها
هذه الاجهزة السيبرنيطيقية ، مثل الذاكرة ، والقدرة
على التكيف والتصرف ازاء العقبات الطارئة ، والتصحيح
الذاتى للاخطاء

وقد يجد العلماء تشابها بين الامراض التى تصاب بها

هذه الاجهزة وبعض الأمراض العصبية ، مثل مرض الباركنسون (الشلل الرعاش) ، وقد تعالج هذه الاجهزة عند حدوث خلل مرضى بها كما تعالج بعض الامراض العقلية اى باستخدام الصدمات الكهربائية

ولهذا يسارع كثير من المفكرين الى القول بأن الانسان سيفقد ذاته فى مواجهة هذه الاجهزة السيبرنيطيقية فى المستقبل . ان المستقبل سيسيطر عليه فرانكشتين مخيف من صنع الانسان نفسه . ولن يكون الانسان فى المستقبل غير عيد ذليل للآلة التى يصنعها

والحقيقة أن هذا شكل جديد للقول القديم بالتناقض بين العلم والحرية الانسانية . وهو يعود هذه المرة على مستوى أبشع وأشد إثارة

والقول بأن هذه الاجهزة سوف تسيطر على الانسان لانها اكثر فاعلية منه ، قول سفسطائى . فالتأثير اسرع من الانسان ، والميكروفون أعلى صوتا من الانسان ، ورغم هذا فالانسان هو الذى يتحكم فيها ، هو الذى يصنعها وهو الذى يوجهها الوجهة التى يريد

والاجهزة السيبرنيطيقية انما تتصرف وتسلك بحسب المعلومات التى غداها بها الانسان . وهى فى الحقيقة شأن الآلات عامة ، تجسيد لثقافته العلمية ، وامتداد لقدراته البيولوجية والفسولوجية والعقلية كذلك

على أن هذه الاجهزة الجديدة تعبر عن تجسيد صناعى لقوانين علمية تنسب الى مختلف العلوم الفسيولوجية والعصبية والفيزيائية والكيميائية . وهى بهذا تعبر عن وحدة النظرية العلمية ، وتضافر العلوم المختلفة فى تحديد صيغة علمية وعملية موحدة . وهى فى الحقيقة توفير للجهد العقلى وتحريره من العمليات الرتيبة كالحسابات المعقدة التى قد تستنفد السنوات لاتمامها

ان هذه الاجهزة تحسب للانسان في دقائق ما يحسبه الانسان في سنوات . وبهذا فهي تسليح الانسان بقدرات خارقة للسيطرة على واقعه . انها بمثابة محطة تقوية لقدراته العقلية والعصبية . فضلا عن انها تحرير لجهد العضلى من كل العمليات البيروقراطية والمكتبية ، وضمان للدقة الخارقة في العمل والانتاج ، وللوفرة والسرعة في انجاز ما يريد

ان السيبرنيطيقا ليست وحشا كفرانكشتين يهدد حرية الانسان . وانما هي سلاح ثورى من أسلحة الحرية الانسانية نفسها

والقضية ليست فيحسب أن يتمكن الانسان من أن ينتقل من مكان الى مكان لا بالقطار او بالطائرة وانما ينتقل تلغرافيا كما يتخيل نوربورت فينسرب - أخطر العاملين في السيبرنيطيقا وواهبها اسمها كذلك - وانما القضية في جوهرها هي أن تتضافر العلوم المختلفة من أجل السيطرة على الواقع الطبيعى والاجتماعى ، والتخلص من كل المعوقات التى تحول دون حرية الانسان وسعادته

ولا شك ان هذا لن يتحقق بالآلة وحدها ، مهما بلغت هذه الآلة من كفاءة سيبرنيطيقية عالية ، وانما بتحرير هذه الآلة أساسا من سيطرة هؤلاء الذين يوجهونها لتحقيق الارباح الاحتكارية ، وشن الحروب العدوانية ، وتثبيت الاستغلال والاستعباد

ان السيبرنيطيقا نموذج رائع للعلم باعتباره قوة ثورية تحررية للانسان . على أنه لا سبيل لتحقيق هذه القوة التحريرية ، الا بتحريرها هي نفسها وجعلها في خدمة الانسان . ان العلم والحرية معركة مشتركة كما ذكرنا . وما أحوجنا ونحن في مرحلة الانطلاق لبناء

الاشتراكية فى بلادنا ، الى هذا الوعى الديناميكى للعلم
والحرية على السواء

لقد استطعنا بحق بتحريرنا أن نحرر العلم ، من ربة
الجمود والتخلف والسطحية ، وخدمة طبقة محدودة من
الناس ، وأصبح العلم ملكا مشاعا للشعب العامل ،
وبقى أن يصبح هذا العلم المتحرر ، أداة تحريرية فى يد
الشعب العامل كذلك

ان العلم هو سبيلنا لبناء حياتنا ، للقضاء على المعوقات
فى طريقنا ، وسيلتنا للسيطرة على قوانين التقدم والانطلاق
ولهذا ما احوجنا ان يصبح العلم أداة وعى واستبصار
لدى كل مواطن . أن يصبح أداة العامل والفلاح والمثقف،
فى السيطرة على واقعه ، على مهنته ، على عمله ، على حياته
ما احوجنا ان تقوم حياتنا العامة والخاصة على روح
العلم والتخطيط ، روح الثقافة الاحصائية ، روح المتابعة
العلمية ، روح النظرة الديناميكية الى الامور

ما احوجنا ألا يقتصر العلم على المعامل المتخصصة
والدراسات الاكاديمية ، بل يخرج كذلك الى المصنع
والحقول ، والمؤسسات العامة ، والتنظيمات الشعبية ،
ما احوجنا أن تصبح كل وحدة انتاجية ، وحدة علمية،
أن تصبح كل وحدة تنظيمية وحدة علمية

ما احوجنا أن تشيع الثقافة العلمية ، والوعى العلمى،
لنسلح بها ثورتنا ، لنسلح بها حركتنا الجماهيرية ،
وتنظيمنا السياسى ، لنسلح بها عملياتنا الانتاجية ، وحياتنا
الاجتماعية ، وتقيمها جميعا على أسس راسخة

بهذا نكون قد حررنا العلم من ربة الاستغلال
والاستعباد ، وجعلناه كذلك أداة ثورية تحررية فى يد
الشعب العامل . هذا هو ضمان انطلاقنا فى السنوات
المقبلة الى آفاق لا حد لها من التقدم والرفاهية والازدهار

التفكير العلمي عند العرب

في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ شعوبنا العربية التي نخوض فيها أشرف معركة لتوطيد استقلالنا وتثبيت أركانها على أسس من الصناعة الثقيلة والتعایش السلمی بین شعوب العالم ، ما أحرانا أن نلتفت الى تراثنا القديم ، لا نكوصا عن معركة الحاضر ، بل تثبيتا لأقدام هذا الحاضر ووعيا ببنایه العميقة ، وتقييما جديدا لهذا التراث الماضي ، على ضوء خبراتنا الانسانية والعلمية الجديدة واستلهاما للعبرة منه في انطلاقنا نحو المستقبل

والحق ان تراثنا العربي القديم - مع ما بلغت الدراسة من تعمق وشمول وعناية ، ما زال منفصلا عن وجداننا الحاضر ، وما زلنا محرومين من ان نعيشه ونتحد به في حركتنا الفكرية ، فهو جزء فحصب من مناهج الدراسة الاكاديمية المتخصصة ، وانها لمسئولية جلیلة ان يصبح غذاء يوميا في المعركة الفكرية والوطنية الراهنة التي تخوضها شعوبنا العربية

ولن يتحقق هذا الا بأن نضع هذا التراث موضع الصريح من حياتنا ومن تاريخنا . فما اكثر المحاولات التي قامت لاستلاب هذا التراث منا ، وتشكيكنا في قيمته ، وحرماننا من ثمرة جهود علمائه الاجلاء ومن السعى في

(١) مجلة كتابات مصرية : يونية ١٩٥٦

تطويره والامتداد به . فما اكثر ما نعرف من محاولات كثيرة من المستشرقين لانتقاص الفلسفة العربية الاسلامية والفض من قيمتها ، كهذه المحاولة القديمة التي تنسب الى المفكر الفرنسي رينان الذي كان يزعم أن الساميين لا يعرفون الفلسفة الا اقتباسا وتقليدا للفلسفة اليونانية . . وقد أخذ بهذا الرأي كثيرون وان لم يتفقوا مع رينان في الاساس العنصرى لهذا الرأي ، ولكنهم يجمعون في نهاية الامر على انعدام الاصاله والابداع فى الفكر العربى الاسلامى . على أن هناك من الدارسين ، عربا كانوا أم مستشرقين من وجد الاصاله عند المفكر العربى المسلم فى بعض الجوانب الجزئية على هامش الفلسفة اليونانية التي قام بترجمتها وشرحها . كمسألة التوفيق بين الحكمة والشريعة . ولكن بعض هؤلاء الدارسين تبينوا بالفعل الابداع الحقيقى للفكر العربى الاسلامى فى التفكير العلمى الا أنهم لم يوحّدوا بين هذا التفكير العلمى وبين بقيسـة الاشكال الاخرى من التفكير الفلسفى خلال نظرة شاملة للحضارة العربية . .

ولهذا كان من الواجب ان تطرح قضية الفلسفة العربية الاسلامية طرحا جديدا . . ونقطة البداية فى هذا هى الا نفرق فى تاريخ الفلسفة العربية بين الفكر التأملى الخالص وبين البحث العلمى ، فان مثل هذه التفرقة هى التى دفعت الى تلك النتائج المتسرعة فى الحكم على تراثنا الفكرى . فهى فى الحقيقة تمزق من وحدة التفكير ، لافى العصر الواحد ، بل عند الفيلسوف والمفكر الواحد ، فكيف نميز مثلا بين ابن سينا الفيلسوف وابن سينا الطبيب ، وكيف نتجاهل الرابطة بين الجاحظ الاديب والجاحظ العالم المجرب ؟ اننا لو فعلنا هذا فاننا نمزق من وحدة الفكر العربى الاسلامى ، وليس معنى هذا كذلك ان نذكر صفة

الطبيب الى جانب صفة الاديب ، بل المهم أن تقيم ما بينهما
من رابطة وتفاعل ووحدة . . فالعالم العربي ، والفيلسوف
العربي كانا انسانا واحدا . . كانوا جميعا اطباء ، وكانوا
جميعا فلاسفة ، وكانوا جميعا رجال دين ، فدراستهم
كأطباء فحسب ، او فلاسفة فحسب ، او رجال دين
فحسب ، يفضى الى نتائج غير سليمة

وما أخرجنا اذن الى أن ننظر الى الفكر العربي الاسلامي
كوحدة مترابطة ، اذ بهذا سنتبصر معا بمدى ما فيه من
اصالة وابداع . ومن خلال هذه النظرية سنكتشف
الرابطة التي توحد بين المدارس النحوية والبلاغية
والمنطقية والعلمية والفلسفية في رباط حضارى واحد
هذا أولا . . وهناك أمر ثان لا يقل عن هذا أهمية ،
ذلك هو فهمنا لحقيقة استجابة الفكر العربي الاسلامي
وتأثره بالفلسفة اليونانية

فترجمة الفلسفة اليونانية كانت نتيجة لاختياجات
اجتماعية فرضتها الدولة العربية في ذلك الوقت . ولم
تكن الترجمة نتيجة حاجة فردية ، او ثمرة هوى شخصي ،
او مصادفة عرضية ، وانما كانت الدولة العربية الجديدة
التي كونتها العقيدة الاسلامية وخرجت بها من حدود
العلاقات القبلية في شبه الجزيرة العربية الى رقعة
واسعة من الارض تضم أجناسا وشعوبا مختلفة ، هذه
الدولة الجديدة ، التي كانت تمثل علاقات انسانية واسعة ،
ومصالح تجارية جديدة متطورة ، وقيما فكرية ودينية
واخلاقية متصارعة ، ومشكلات ادارية واقتصادية وفنية ،
تتعقد يوما بعد يوم مع تعقد المجتمع واتساع رقعة
الدولة . هذه الدولة كانت في حاجة الى خبرة الامم
الاخري الى جانب خبرتها الذاتية لتواجه بها كل هذه
الشئون والمشكلات . وكان نقل الفلسفة اليونانية وغيرها

من المعارف الهندية والفارسية صدى لحاجة هذه الدولة الجديدة الى فلسفة شاملة تطل منها على الكون العريض وتتيح لها خدمة مصالحها وتطورها

الا ان لكل نظام اجتماعي فلسفته المعبرة عنه، الخادمة لمصالحه . ولهذا ما كان للفلسفة اليونانية المترجمة ان تكون في ذاتها مصدر قيمة تذكر مالم تكن تحتوى على عناصر تخدم الواقع العربى نفسه

وفلسفة أفلاطون وأرسطو كانت تعبر بدقة وبعمق عن طبيعة المجتمع اليونانى فى مرحلة انهياره ، وكان مجتمعا عبوديا . كان الفكر والتأمل والمتعة فيه من نصيب السادة والعمل والفاقة من نصيب العبيد . . وكانت فلسفة أفلاطون وأرسطو تعبر عن هذا الوضع تعبيرا دقيقا ، كانت فلسفة غير عملية ، فلسفة تأملية خالصة تقوم على الماهية والكيف والتجريد

فلسفة أرسطو تقوم على مقولات ثابتة اولية تستخلص منها استخلاصا قياسيا دقيقا نتائج محددة . ولهذا كان المنطق الشكلى هو أدواتها ومنهجها الرئيسى . وكانت نظرتها الى الطبيعة نظرة غائية صرفة ، فكانت تفرق بين الصورة والمادة تفرقة حادة ، اما المادة فهي غير محددة ، ولا وجود لها كقوام بغير الصورة . والصورة هي التى تهبط حقيقتها . ولهذا كانت العلة الصورية اهم وأسبق من العلة الفاعلية . ولهذا كذلك لم تكن للعلوم البدوية أهمية تذكر ولم يكن ثمة اهتمام كذلك بعلوم العدد والمقدار كالرياضة ، وانما كان الاهتمام الاكبر بالكيف . وكانت هذه الفلسفة بشكل عام تعبر تعبيرا دقيقا عن المجتمع اليونانى العبودى وانقسامه الى سادة يتأملون وعبيد يعملون . السادة هم الصورة والعبيد هم المادة ، وعلى رأس هؤلاء جميعا يقبع اله ، يحرك

ولكنه لا يتحرك ، وهو يحرك بحركة غائية هي العشق ، دون أن يمس ما دونه من كائنات ، تماما كالفكر اليوناني والسيد اليوناني ، متعال عن كل ما هو مادي ، مفارق لكل ما هو تطبيقي ، يحرك ولا يتحرك ، يتأمل ولا ينتج

وانتقلت هذه الفلسفة اليونانية الارسطية أساسا مع امتزاجها امتزاجا أفلاطونيا ، خلال أفلوطين ، انتقلت الى الحضارة الاسلامية الجديدة

ولكن المجتمع العربي الاسلامي كان يختلف اختلافا كبيرا عن المجتمع اليوناني العبودي ، كان دولة مليثة بالامكان والتفتح والامتداد والانطلاق على رأسها طبقة تجارية ناشئة وكانت كذلك تحتوى على شعوب متعددة ، لها مشكلاتها ومتطلباتها وكفاحها من أجل التحرر . وكانت هذه الدولة الجديدة بمشكلاتها دولة طامحة . لم تكن حضارة سحرية كما يقول شبنجلر وانما كانت في جوهرها حضارة علمية وعملية حتى داخل اطار الدين الاسلامي . لان الدين الاسلامي دين عبادة ونظر ومعاملات معا . وكانت الدولة الجديدة دولة شامخة ، تمتد من المحيط الاطلسي حتى حدود الهند والتركستان وأطراف الصين ، كانت زاخرة بالامكانيات والمسئوليات والتبعات والمشاريع والمصالح الانامية ، وكانت تبحث لها عن فلسفة تعبر عن كل هذا تعبيرا صادقا موحها

وعندما ترجمت الفلسفة اليونانية ، كان من الطبيعي للفكر الاسلامي العربي في البداية أن يعكف على مناقشتها ومدارستها ، والتفاعل معها تلخيصا وحفظا . ثم كان من الطبيعي بعد ذلك أن يختلف موقف الفكر العربي المسلم منها اختلافا بينا . وهذا هو ما تحقق بالفعل

في البداية كان الفكر العربي الاسلامي يحاول التوفيق بين الفكر الكيفي الغائي لارسطو والاتجاه الافلاطوني عامة

والرياضي خاصة ، ثم قامت محاولة ثانية للتوفيق بين القيم الشكلية الجامدة لفلسفة أرسطو ومنطقه وبين الشريعة الإسلامية . ثم أخذت المعارضة لفلسفه أرسطو تنمو وتتضح ، وكانت معارضة تشمل كافة جوانب الفكر العربي الاسلامي وكانت معارضة فكرية نابذة من جوهر المجتمع الاسلامي العربي نفسه ، وحقبة مصالحة ، وكانت امتدادا للفكر العربي الاسلامي نفسه منذ ينابيعه الاولى في الفقه والاصول والنحو والبلاغة حتى شمل الفلسفة والفكر بصورة عامة

وكان من الطبيعي كما ذكرت ان يتحقق هذا ، فالفكر العربي الاسلامي منذ بدايته لم يكن يفرق بين النظرية العقلية التأملية ، وبين الممارسة العملية ، بل كان الجانب الاكبر من الفلاسفة أطباء ، ورجال أعمال يترسسون بمسئوليات فعلية في جهاز الدولة ، ويقومون بأنفسهم بأشكال متنوعة من التجريب العلمي . ولم يكن الامر يقف عند الفلاسفة فحسب من أمثال الكندي وابن سينا والرازي مثلا ، بل كان كبار الادباء كذلك من المتبصرين بشئون التجربة والتطبيق العلمي . كالجاحظ مثلا كما نجد في تجاربه التشريعية في كتابه الحيوان . ومن خلال هذا التمرس العلمي أخذ الفكر العربي المسلم يكتشف قصور المذهب الارسطالي الشكلي وأخذ ينتقد في أرسطو عدم اهتمامه بالتجربة

وكان من الطبيعي كذلك ان يكون الفلاسفة العرب المسلمون رجال عمل وتجربة ، فلم يكن مجتمعهم مجتمعا عبوديا كالمجتمع اليوناني ، وانما كان مجتمعا اقطاعيا تنمو في داخله طبقة جديدة من التجار واصحاب الحرف

كان نظاما من الحكام والولاة والعملاء المستبدين وجماهير الشعوب المستعبدة . لم يكن نظاما عبوديا ، بل كان

نظاما اقطاعيا في اتجاهه الى التطور التجارى فالصناعى
لو اتيح له ذلك

وكان كثير من الفلاسفة يقومون بأشكال حرفية بسيطة من التجارة ، كالعطار ، مثلا لارتباطها بعلومهم ، وكانوا يمارسون صناعة الطب ، ويكتشفون الاحتماض المختلفة للصناعات المختلفة كصناعة النسيج

وكان الفلاسفة في الوقت نفسه من عامة الناس من أمم مختلفة ، داخلية في الدولة العربية الاسلامية ، وكان في توحيدهم بين النظر التأمل وبين الممارسة العملية خروج مباشر على صميم فلسفة أرسطو ، فلسفة اليتونان في عصره العبودى

على ان التوحيد بين التأمل والممارسة العملية دفعت بالمفكر العربى المسلم الى نتيجة أخرى بالنسبة لفلسفة أرسطو ، هي أنها خرجت به عن حدود النظرة الكيفية الفائية الى التحديد الكمي . وأصبح المفكر العربى المسلم يدرس الظاهرة الموضوعية دراسة علمية لتحديداتها تحديدا كمي . ويبرز هذا الوعي العلمى الجديد في صورة كاملة عند كثير من المفكرين من أمثال البيرونى وجابر بن حيان وفي هذا الاتجاه الى الكم والتجربة خروج مباشر كذلك على مفهوم أساسى في منطق أرسطو هو التعريف

فالتعريف او الحد الارسطى بالنوع والفصل مثلا تعريف يتفق مع النظرة الكيفية الى الاشياء

وخرج المفكرون المسلمون على هذا المفهوم الارسططالى للحد والتعريف ، وخاصة رجال الاصول والفقه ، وانتهوا الى نظرة جديدة للتعريف تقربه الى حركة الواقع . وكان من الطبيعى أن يؤدي هذا بشكل عام الى الخروج عن حدود القياس الارسططالى الى الحصول على نتيجة عملية استخلاص شكلية من مقدمات ، وأصبحت عملية

التجريب العملى لا عملية الاستخلاص المنطقى سبيلا من
سبل المعرفة

ولعل أدق ما يعبر عن هذا ما نسوقه عن ابن خلدون
فى نقده لقياس أرسطو قوله « ان الاقيسة المنطقية احكام
ذهنية والموجودات الخارجية متشخصة ، فالتطابق بينهما
غير يقينى لان المادة قد تحول دونه ، اللهم الا ما يشهد له
الحس من ذلك فدليله شهوده لا تلك البراهسين
المنطقية »

ولا يعنى هذا - فى الحقيقة - كما ذهب بعض الكتاب،
القضاء نهائيا على القياس المنطقى . ذلك لانه لا تجريبية
بغير قياس ، وعمليات التجريب تتضمن فى داخلها
عمليات قياسية جزئية

والى جانب ذلك كان الفكر الارسططالى بوجه خاص
يرى أن العلم لا يكون الا بالكلى ، أما العلم بالجزئى فليس
علما . الا أن النزعة التجريبية عند المفكر العربى المسلم
دفعته فى بعض الاحيان الى ان يتطرف كما يتطرف
الاسميون فيقصر العلم الحقيقى على ما هو جزئى مشخص
ويعتبر ان المجردات لا وجود لها

وقد توج هذه الاتجاهات جميعا ، ادراك عميق بأهمية
الرابطه العلية بين الاشياء كأساس للمعرفة العقلية ، فعلى
هذه الرابطه العلية بين الاشياء تقام التجارب ، وتحقق
النظرة الموضوعية الى الظواهر الطبيعية والاجتماعية
على السواء

وبهذه الرابطه العلية فسر ابن خلدون حركة التاريخ
وتطور العلاقات البشرية ، وبهذه الرابطه العلية ، اقام
البيرونى والرازى وجابر بن حيان وابن سينا تجاربهم
وفى ظل هذه القيم التجريبية والكمية الجديدة ، وفى
ظل حركة الحياة فى الدولة العربية وما يتنازعها من صراع

وتقدم برزت في الفكر الاسلامي العربي نظرة الى الكون والكائنات فيها نواة نظرية التطور ، تطور الكائنات وتداخلها ، ونجدها في وضوح عند اخوان الصفا وابن خلدون

والمهم أن نذكر أنه بهذا المنهج التجريبي وبهذه القيم العالية والكمية ، وبهذا التوحيد بين النظر والعمل ، وبهذه النظرة المتطورة للكون والانسان ، بهذا كله اختلف الفكر الاسلامي العربي اختلافا كبيرا عن الفكر اليوناني المترجم وتناقض معه في مختلف فروع الثقافة من علم أصول وفقه وفلسفة عقلية ونظرة الى الانسان . ولم يكن هذا الاختلاف عابرا أو طارئا أو مصادفا أو عفويا . . وانما كان نتيجة طبيعية لاختلاف التكوين الاجتماعي للدولة العربية وللحضارة اليونانية التي عبرت عن نهايتها فلسفة أرسطو

وعلى هذا يمكن القول بأن جوهر الحضارة العربية الاسلامية ، جوهر عقلى ، عملى ، تجريبي ، حسي . . على أن هذا الجوهر العملى التجريبي كما سبق أن ذكرت لا يعنى أبدا الخروج نهائيا على القياس المنطقي ، فلا تجربة بغير استدلال عقلى ، ولكن التجربة تستفيد من القياس المنطقي في مراحلها دون أن تنغلق في داخل عاليتها الاستخلاصية الضيقة . فنحن حتى اليوم على الرغم من هذا التطور البالغ للفكر الانساني ما نزال نجد في المنطق الشكلي أساسا لدراسة بعض اللحظات الثابتة في حركة الطبيعة

ولعل هذا يفسر لنا قيام المنطق الشكلي والاستفادة منه استفادة كبرى في الحضارة العربية حتى في المجالات التجريبية وعند العلماء الذين قاموا بنقده واتهامه بالقصور والضيق . ولهذا من الخطأ أن نقول أن المفكرين المسلمين العرب قد رفضوا المنطق القياسي الشكلي

رفضاً قاطعاً ، لأن رفضه رفض لاسس ثابتة للفكر
الانساني . انما هم استفادوا منه ، وخرجوا على حدوده
الى حدود ارحب وأوسع هي حدود التجربة والسك
والتطبيق العملي

والمهم أن نذكر كخلاصة لهذا كله ، أن الفكر الاسلامي
العربي ، قد تمثل الفلسفة الارسطية وعلى رأسها المنطق
الشكلي الارسططالي ، وحاول أن يوفق بينها وبين
الافلاطونية والاتجاه الرياضي ولكنه خرج من هذا الخليط
غير المتجانس خلال تمرسه العملي بالتجربة ، خرج بعقل
تجريبي يحترم الرابطة العلية ، ويحرص على السك
والمقدار . وبهذا توج انتصاراته كفكر ذي خصائص
مختلفة عن الفلسفة اليونانية الغائية الكيفية

ولقد لمس هذا الاتجاه بحق الدكتور سامي النشار
في دراسته القيمة لمناهج البحث عند مفكرى الاسلام ،
ونقد المسلمين للمنطق الارسططاليسي ، الا انه قصر
الدراسة على نقد علماء الاصول والمتكلمين والفقهاء للمنطق
الارسططاليسي . ولكن لا تبرز هذه النتيجة في صورة كاملة
الا بدراسة الجانب التطبيقي العملي للفيلسوف العربي ،
والتوحيد بينهما ، وربط هذا كله بواقع المجتمع العربي
في ذلك الوقت

الا ان هذا الواقع الاجتماعي للدولة العربية كان زاخراً
بالصراع ، كأي واقع اجتماعي ، وتطوره انما هو ثمرة
للعوامل المتصارعة فيه ، ولهذا ففي الوقت الذي نلمس
فيه هذا الاتجاه العلمي ، الذي يمثل جوهر الفلسفة العربية
التي تتفق مع الدولة الناشئة الطامحة . نجد كذلك
اتجاهاً آخر متناقضاً كل التناقض ، ولكنه كذلك ليس
اتجاهاً ارسططالياً غائياً ، بل هو اتجاه صوفي اشراقي
مفرق يقيم الحدس مكان العقل ، والمعرفة اللادينية أو

النفث في الروع مكان التحديد الكمي ، وأحوال النفس ورياضتها ومجاهدتها مكان التجربة الحسية . وهواتجاه معاكس تماما ، يمثل الصراع داخل المجتمع العربي الاسلامي ، ويمثل عناصر النكوص والتخلف ولم يكن هذا الصراع يقوم في المجتمع على رحابته فحسبه ، بل كان يقوم كذلك عند الفيلسوف الواحد نفسه ، كما نجد عند ابن سينا اتجاها حدسيا اشراقيا واتجاها عقليا تجريبيا ..

وكان هذا الصراع مظهرا للقلقة الاجتماعية العنيفة التي كانت تعانيها الحضارة العربية ..

فكانت تعاني من ثورات الفلاحين ، وخيانات الولاة ، ومؤامرات القصور والبدخ والتحلل والتفسخ ، والفاقة ، والضرائب المجحفة والمظالم البشعة ، والشعوب المستغلة والنظام العبودي ، الذي كان مايزال قائما في المجتمع العربي الاقطاعي المتطور ، ويعيش جنبا الى جنب مع نمو الطبقة التجارية والحرفية الجديدة

كانت الشعوب العربية والاسلامية تستغل أبشع استغلال ، وتفرض عليها أفدح الضرائب ، وكان الولاة وعملاء الخلفاء ، يستقلون بالولايات وينسلخون بها عن الدولة ، وكانت قصور الخلفاء بؤرة من التحلل والمؤامرات والدسائس وكان المفكر العربي العظيم يعاني أسوأ ما يعانيه مفكرو العالم من اضطهاد وحرمان وتعسف ، بعضهم عاش مشردا طريدا وبعضهم مات مسموما وبعضهم سجن وبعضهم عذب وحرقت كتبه . وكان علماؤنا الاجلاء ينتجون تحت رحمة الاهواء المتقلبة للخلفاء والوزراء والولاة

وخلال هذه القلقة الاجتماعية والثورات والمؤامرات ، والغارات الخارجية ، أخذ المجتمع الاسلامي في المغرب

والشرق ينهار ، وأخذت تنهار معه كل القيم التجريبية والعقلية ، وتتسع وتتعمق القيم الصوفية الحدسية ثم سقط المجتمع الاسلامى الكبير ، وسقط معسسه فلاسفته وعلماءؤه ، لان رجال العلم والفلسفة كانوا مرتبطين بالخلفاء والامراء ، وكان هذا يدر عليهم ثروة تتيح لهم التفرغ للبحث ، الا أن ذلك فى الوقت نفسه كان يجعلهم فى مهبط نزواتهم ، ويربط مصيرهم بهم ، ويحرم الشعوب الاسلامية من الاستفادة بعلمهم وفلسفتهم ، وكان يقصر الدراسة العلمية على دوائر محدودة من الناس ، وان كان ينجح أحيانا فى أن تقوم حوله حركات شعبية دافقة كحركة القرامطة ، التى قامت لاعادة توزيع الاراضى ، واعطاء المرأة حق المساواة مع الرجل

على انه - كظاهرة عامة - أدى ارتباط الفلاسفة بالخلفاء والامراء الى ضعف ارتباطهم بالشعوب الاسلامية ، فلم تلعب الثقافة العلمية الجديدة دورا كبيرا فى تثبيت قواعد الدولة ، بل سقطت بسقوطها . وكانت الدولة تقوم على السيطرة العسكرية أساسا ، لا التنظيم الاقتصادى أو السياسى ، فما أن قامت حركات عسكرية مناهضة ، حتى تحللت أمامها الدولة العريضة وسقطت

وضاع جانب كبير من التراث العربى الاسلامى ، الآن المتبقى منه كان عظيم الاثر فى اضاءة الفكر فى أوروبا المسيحية ، وفى بعث الفكر العلمى التجريبى فى عصر النهضة والتنوير فى أوروبا بعد ذلك

ولقد باغت الحساسية العالمية عند بعض المفكرين العرب مبلغا كبيرا فلقد نادى جابر بن حيان مثالا بإمكانية التكوين الصناعى للانسان ، أى إمكانية ايجاد كائنات حية بالصناعة . واسمى هذا بعلم « التكوين الصناعى » . ويذكرنا هذا بعلم انسانى جديد ظهر حوالى

عام ١٩٤٧ يسمى السيبرنيطيقا يهدف الى تكوين بعض الوظائف العقلية تكويناً صناعياً . ويقول جابر « ان هذا العلم ممكن لان الكائن الحي نتيجة لتضافر القوى الطبيعية . والطبيعة في انتاجها للكائنات تخضع لقوانين سيكشف عن سرها علم الميزان » وعلم الميزان هو العلم بالقوانين الطبيعية الكمية التي يجرى عليها الكون والفساد في الطبيعة . وبهذا العلم كان يؤمن جابر بن حيان بإمكان قياس كافة المظاهر الطبيعية والانسانية بالكم والعدد

كما نجد نفس هذا الحس العلمى المرفق عند البيروني ، ففي كلمة له عن ان قوانين الطبيعة قوانين ثابتة لا تخطئ ، أشار الى أن ما يفسره بعض الناس بأنه خطأ في خلق الكائنات ، إنما ينشأ عن خروج المادة عن حد الاعتدال في المقدار أى أن التغير في المقدار وفي الكم هو الذى يؤدي الى هذا التغير أو الاختلاف الكيفى الذى يسميه بعض الناس بالخطأ

هذه ملامح عابرة لنتاج التفكير العلمى عند العرب ودلالته ، وعلى ضوء هذا ، الخص ما سبق بأن الفكر العربى الاسلامى كان فى جوهره فكراً تجريبياً ، دون أن أعنى بهذا انه كان ضد القياس ، لان التجربة نفسها تتضمن القياس . وإنما أعنى فحسب أنه تجاوز الحدود الصورية لمنطق أرسطو وأطل على التجربة العملية واتخذها مصدراً لعلمه وفلسفته . وأن هذا كان تعبيراً دقيقاً للحضارة العربية الاسلامية فى توسعها وتطورها . وكان هذا الفكر التجريبى العلمى يربط بين التأمل النظرى والممارسة العملية ويتجه الى التحديد الكمي وأنه بهذا كان صفحة جديدة كل الجدة بالنسبة للفلسفة الارسططالية والافلاطونية

الا أن الفكر الاسلامى كان له اتجاه اخر غير علمى ،

اتجاه حدسى صوفى ، وكان هذان الاتجاهان يمثلان ما
تصطرع به الدولة العربية الاسلامية من عوامل تقسّم
ونكوص ، وعندما تهاوت الفلسفة العربية الاسلامية في
المشرق والمغرب توقفت الفلسفة العقلية التجريبية
مما يدل على انها جوهر الحضارة العربية وعنصرها
المتطور الفعال ، ولكن بقيت حتى اليوم مواكب المتصوفين
على ان الشئ الجدير بالذكر هو ان الفكر العربى
العلمى هو جوهر الفلسفة الاسلامية ، وان الفلسفة
الاسلامية بهذا ليست امتدادا للفكر اليونانى بل كانت
اضافة جديدة اليه ذات طابع تجريبى كمي ، كما كانت
نقطة انطلاق - عبر روجر بيكون وديكارت وفرانسيس
بيكون وجاليليو - الى نشأة العلم التجريبى الحديث
هذا هو الوضع الحقيقى - فيما اعتقد - للفلسفة
العربية الاسلامية فى تاريخ الفكر الانسانى

اليسار العربي والنظرية العلمية

ما أكثر ما يكتب عن حاجتنا الى وضوح فكرى
ما أكثر الدراسات والتفسيرات لازمة اليسار العربى
بأجنحته المختلفة . ما أكثر الداعين الى فلسفة جديدة ،
الى نظرية أصيلة غير مسبوقة

وما أقل ما يحققه هذا من وضوح فكرى حقيقى !
لست اتعالى على ما يكتب ، ولست أتجنى عليه ،
ولكنى أقول صادقا أن جهودا كبيرة جادة تبذل فى هذا
السبيل ، الآن كثيرا مما ينشر فى مجلاتنا الثقافية وخاصة
البنائية ، يشير بليلة أكثر مما يحقق وضوحا
باسم البحث عن فلسفة أصيلة جديدة ، تكاد تختنق
كثير من المقالات ، بالعبارات الضخمة ، والتحليلات
المعقدة ، والتركيبات الذهنية التى لا صلة لها بواقع
الحياة . وباسم البحث عن طريق فكرى ثالث بين المادية
والمثالية ، تروح مقالات أخرى تنتقى من هنا وهناك ، من
مدرسة الظواهر تارة ، أو الواقعية الجديدة تارة أخرى
أو الوجودية تارة ثالثة ، فلا تعود بغير صورة أخرى من
صور أزمة الفكر المثالى فى أوربا . وباسم البحث عن
فلسفة جديدة ، تقوم مقالات أخرى على نقد الماركسية،
ومحاولة احتوائها أو تخطيطها وتجاوزها الى فلسفة أشد

(*) الهلال : يناير ١٩٦٥

الفكر الارسططالى يتأثر به لطفى السخيد ، ويعبر به لى
كثير من توجيهاته السياسية والتعليمية ومواقفه العلمية
ثم كان هناك الفكر الديكارتى يبشر به الدكتور طه
حسين عنهما عقليا للدراسة والبحث . وكان هناك قبل
ذلك وبعده فكر تطورى ينتسب الى الداروينية ، يبشر به
شبل شميل ، وينشره اسماعيل مظهر ، ويطوره سلامة
موسى الى آفاق أشمل من أفكر العلمى .

ثم برزت بعد ذلك اتجاهات فكرية متنوعة كالتعادلية
لتوفيق الحكيم والتفسير البيولوجى للتاريخ للدكتور محمد
كامل حسين والتكاملية للدكتور يوسف مراد والوجودية
للدكتور عبد الرحمن بدوى والوضعية المنطقية للدكتور
زكى نجيب محمود . . الى آخر هذه المدارس والاتجاهات . .

ولاشك أن سرد هذه المدارس والاتجاهات المختلفة
لا يعنى انها كانت سواء فى تعبيرها عن واقعنا ، أو تأثيرها
فيه . بل يختلف هذا التعبير والتأثير ويتفاوت من اتجاه
الى اتجاه ، لقد أثر الاتجاه الارسطى بغير شك ، كما أثر
المنهج الديكارتى ، وكان سلامة موسى تعبيرا تبشيرا عن
حقائق عصر العلم والصناعة . وكانت التعادلية صياغة ذكية
لبعض جوانب من واقعنا . والوجودية وإن لم تنجح محاولة
الدكتور عبد الرحمن بدوى فى امتداد بها من تراثنا القديم
واشاعتها كفلسفة شاملة لنا إلا أنها بغير شك . تعبر عن
تجارب انسانية معينة فى واقعنا وإن تكن محددة معزولة .
والوضعية المنطقية ، قد تجد بعض الاصداء فى الجامعة ،
ولكنها لا تعبر عن حقيقة اجتماعية أصيلة .

ولست أدعى أن هذه الاتجاهات الفكرية كانت مجرد
أصداء لفكر أوربى ، حقا كانت تتأثر فى كثير من قسماتها
بهذا الفكر ، ولكننا لا ننكر ما فى كثير من جوانبها من
اجتهادات خاصة ، فى الفكر أو التطبيق . وليسنت

هذه قضيتنا هنا ، وانما القضية أن هذه الاتجاهات الفكرية جميعا لم تعد تعبر عن حقائق حياتنا الجديدة فعماذا نريد اذن ؟ ان نجلس للبحث عن فلسفة جديدة! ان ننتقى من ماركس وهسرل وميرلي بونتيه ولوففسر وسارتر والكسندر صمويل ، ثم نقيم فلسفة مرقعة ، لا تنبثق من واقعنا ولا من تجاربنا وانما من بطون انكتب ومن عقول مفكرينا المعزولين عن الواقع ! هل نكتفى بالميثاق ، ميثاقنا وميثاق الثورة الجزائرية، ونعتبرهما خلاصة للفلسفة العربية الجديدة ؟

انهما بغير شك يتضمنان نظرة اجتماعية وسياسية كما يتضمنان عناصر وقيما فكرية ، ولكنهما لا يعبران عن فلسفة شاملة تناقش قضايا المعرفة والوجود والجمال والمصير البشرى و . . و . . الخ

الا أن هذين الميثاقين يتضمنان شيئا اخر غير هذه النظرة الاجتماعية والسياسية والفكرية العامة ، هو في تقديرى اخطر مافى الميثاقين ، منطقهما العلمى فى تناول القضايا الاجتماعية والتاريخية والسياسية . وقد تختلف نصوص الميثاقين غدا فى هذه القضية او تلك ، قد تتغير بعض تفسيراته التاريخية ، او توجيهاته الزراعية ولكن سيظل هذا المنهج العلمى ، هذا المنطق وراء هذا التغيير والتجديد والتطوير

وفى تقديرى انه لو اهتمت المدارس والمعاهد بابرار منطق الميثاق ، ومنهجه فى تناول الاشياء ، لخدمت الفكر الثورى ولخدمت الاشتراكية ، أكثر من تحفيظ نصوصه والاستفادة به فى دروس تحسين الخط ، والاملاء والاعراب !

ان الوضوح الفكرى بالميثاق يمكن أن يتم باستيعاب منطق العلمى ، ونظراته الموضوعية الحية الى مختلف القضايا ، افضل مما يتم بحفظ نصوصه

وفي تقديرى كذلك ، لو عدنا الى موضوعنا الاصلى ،
ان كثيرا من الخلافات بين طوائف اليسار العربى تنبع
عن انهم لا يتسلحون بمنطق فكرى واحد ، بمعابر عقلية
مقاربة لقياس الحقيقة واختبار الواقع ، وامتحان الافكار .
والاخطر من هذا كله ، ان جماهير الشعب العادى ، بل
جماهير المثقفين ، من مدرسين وطلبة ، غير مسلحين
بمنطق علمى ، عامة او فى فهمهم للميثاق على سبيل المثال ،
وان كانوا يتبنون نصوصه ويؤمنون بأفكاره وفلسفته
العامة ، ولهذا فكثيرا ما يرددون هذه النصوص ثم يقومون
بتفسيرها على نحو مخالف ومتناقض مع نظرة الميثاق
العلمية ، وبهذا يخربون الميثاق مستخدمين الميثاق نفسه !
حسننا . .

ماذا أريد أن أصل اليه ؟

أريد ان أؤكد حاجة اليسار العربى ، حاجة الفكر
العربى عامة ، حاجة الثورة العربية الى منطق علمى
جديد .

ولست انتقل من البحث عن فلسفة جديدة الى البحث
عن منطق علمى جديد ، لا ، فان المنطق قائم وموجود
بالفعل . موجود فى حياة الناس ، فى خبرتهم ، فى كثير
من تعابيرهم العفوية ، موجود فى ميثاق القاهرة وميثاق
طرابلس ، ولكنه ما زال احوج ما يكون الى التوعية
والتوضيح والاشاعة بين المثقفين عامة وجماهير الشعب
خاصة . ولن يحقق وحدة الفكر العربى ، لن يحقق وحدة
اليسار العربى ، وحدة الثورة العربية ، ولن يدعم ويضاعف
من فاعليتها مثل هذا التوضيح وهذه التوعية بهذا
المنطق العلمى

ولست مغاليا فى قولى هذا . فلعل التراث أن يهديننا

في توضيح هذه القضية

الحقيقة اننا لو تأملنا الحركة الفكرية الاسلامية العربية في اوج ازدهارها لادررنا ان جوهر هذه الحركة هو تسليحها بمنطق واضح محدد ، وكان هذا المنطق هو منطق ارسطو ، المنطق الصوري او الشكلي . ولقد كان منطق ارسطو - فيما أعلم - اول ما ترجم من كتبه . وكان اكثر مؤلفاته تأثيرا في الفكر العربي عامة في مختلف اتجاهاته وعلومه وبحوثه ومدارسه . ما اكثر ما اختلف المفكرون المسلمون مع ارسطو حول قضايا فلسفية مثل قوله بأن العالم قديم غير محدث ، بل لعلمهم لم يعرفوا ارسطو معرفة صافية نقية ، بل عرفوا فلسفته مختلطة ممتزجة بفلسفة افلاطون . وقصة كتاب « الربوبية » المنسوب الى ارسطو ومحاولات التوفيق بين الحكيمين ارسطو وافلاطون ، مشهورة في تاريخ الفلسفة الاسلامية المهم ان الفكر العربي رغم اختلافه مع جوانب متعددة من فلسفة ارسطو ، فانه قد تأثر تأثرا عميقا للغاية بمنطق ارسطو

ولم يقف التأثير بمنطق ارسطو عند حدود الفلسفة او علم الكلام ، وانما شمل مختلف مجالات الدراسة والبحث كما ذكرنا ، فآثر في الفقه والتفسير والبلاغة والنحو وغير ذلك من تصانيف العلوم . ألم يدخل الجاحظ بشكل القياس المنطقي في أساليب البلاغة ؟ ألم يستعن به الخليل بن أحمد في دراساته اللغوية عامة ، ألا تستشعر المنطق الارسطي اطارا محكما لمفصل ابن يعيش في النحو ، بل ألا نجد الاختلاف بين مدارس النحو المختلفة من بصرية وكوفية الى غير ذلك يرجع الى خلافات حول المنهج المنطقي . ألا يدور أغلب الجدل الفقهي حول الاسس المنطقية . . ألم يصبح القياس أصلا من

أصول الأحكام مع القرآن والسنة والاجماع ؟
هل معنى هذا أن منطق أرسطو قد خلق الفكر الاسلامي
العربي خلقاً ؟

لا بالطبع . لا منطق أرسطو ولا الفلسفة الهلينية ،
او الفارسية او الهندية قد خلقت الفكر الاسلامي
العربي . انه ثمرة أصيلة بغير شك لواقع الخبرة الاسلامية
العربية ، لحقائق الحياة الاسلامية العربية . ولكنه تأثر
بغير شك كذلك بهذه الروافد الثقافية والحضارية المختلفة
وتمثلها تمثلاً يتفق واحتياجاته وملابساته . أخذ منها
ما يتفق مع طبيعته ، بل طبعه كذلك بطابعه الخاص .
والحقيقة انه لو لم تكن الثقافات الاخرى تعبيراً ملائماً
لاحتياجات الواقع العربي ، لما ترجمت ولما كان لها
هذا التأثير الكبير

وفضلاً عن هذا فان الفكر الاسلامي العربي ليس هو
مجرد تأثر بهذه الثقافات المختلفة ، أو مجرد توفيق
بينها وبين العقيدة . كما يقال . بل هو فكر أكثر أصالة
وابداعاً من هذا كما أشرنا في بحث قديم . وما يهمنا
هنا أن نؤكد ان منطق أرسطو لم يخلق الثقافة الاسلامية
العربية ، وانما كان دعامتها لكي تتبلور وتتحدد . وما
أحوجنا كذلك ان ندرك ماذا نعنيه بقولنا منطق أرسطو .
فهذا المنطق رغم نسبته الى مفكر مثل أرسطو ، فانه في
الحقيقة لا ينسب اليه من حيث انه خالقه ومبدعه ، وانما
من حيث أنه هو الذي قام بتحديد قواعده وترتيبها
وتنسيقها .

اما المنطق فمتحقق في حياة الناس ، وفي أفكارهم
ومسلكتهم ، وممارستهم الحية . وأرسطو انما جعل
هذه الممارسة قواعد وأقيسة نظرية . وليس هذا عملاً
هيناً . . بل انه سبيل لتسليح الممارسة نفسها بالوعي

النظري ، وتعميقها وتطويرها نتيجة لهذا . تماما كما فعل الخليل بن احمد في مجال العروض . ما انتظره الشعراء حتى يضع كتابه كي ينظموا الشعر ، ولكنه استطاع بتأمل اشعارهم ان يضبط قواعدها ويحدد بحورها ويصنفها ، الى اخر ذلك

ان منطق أرسطو اذن ، أو المنطق الشكلي كان تعبيراً عن واقع خبرة بشرية عامة وخبرة اسلامية عربية خاصة ، وكان كذلك تعبيراً عن مرحلة حضارية معينة . وكان هذا المنطق أداة نظرية للمعرفة ، ولهذا كان يسمى بالاورجانون ، أي الاداة . انه جهاز من العمليات العقلية التي تساعد على استخلاص المجهول من المعلوم . وهو تنظيم معين للفكر البشري في مرحلة من مراحل نمو هذا الفكر . ولكنه رغم طابعه المحدود ، النابع من شكليته ، فانه عنصر أساسي وبقا في الفكر البشري ، وصدى لمستوى معين من مستويات ادراك الواقع الموضوعي

المهم أن نوضح أن الفكر الاسلامي العربي استطاع بفضل هذا المنطق الشكلي ، بفضل هذا الاورجانون ، هذه الاداة الفكرية أن ينظم خبرته ، وينمي ثقافته ، وقيم بناء فكريا شامخا ، أصيلا ، يعبر عن ملابساته الحضارية ، وخصائصه المتميزة

حقا ، هناك من ثاروا على هذا الاورجانون الشكلي ، سواء بطريقة فكرية مناقضة مثل بعض علماء الفقه ، أو بخروج عن المنطق العقلي نفسه والتذرع بالحدس مثل المتصوفة ، أو بالمواجهة التجريبية للواقع مثل كثير من العلماء والاطباء

بل لعل عالما عربيا كبيرا مثل ابن الهيثم أن يكون معبرا عن أورجانون علمي جديد هو أورجانون الاستقراء والتجربة الذي صاغه فرانسيس بيكون فيما بعد ، متخطيا بهذا

أورجانون أرسطو ، ولكن دون أن يدرك هذا ، بل لقد كان يتصور هذا المفكر العربى العظيم أنه يتحرك فى اطار أرسططالى بحث

وليس يعنينا أن ندخل فى تفاصيل هذه الامور الان ، فهذا مبحث آخر . وانما يعنينا أن نؤكد أن حضارتنا الاسلامية العربية كانت تتحرك فى اطار منطق عقلى محدد ، كانت تسير معه فى أغلب الاحيان ، وكانت تقف ضده أحيانا ، وتتجاوزه الى ما هو أرقى منه فى أحيان أخرى . وكان هذا المنطق العقلى المحدد معبرا عن وحدة إيتاعها الفكرى ، كما كز أدواتها كذلك لتحقيق نتائجها الحضارية الشامخة فى مختلف مجالات الفلسفة والاخلاق والتشريع والفقہ واللغة والنحو الى غير ذلك

وفى مستهل الحضارة العلمية الجديدة تبلور بالضرورة أورجانون علمى جديد على يد يكون . حقا لقد أحسنا به فى طب ابن سينا ، ورياضيات الخوارزمى وبصريات ابن الهيثم وكيمياء جابر ، كما أحسنا به فى تجارب جاليليو وتأملناه فى فلسفة ديكارت العقلية بدرجات وزوايا مختلفة ومتفاوتة . الا انه عند يكون أخذ سمتا من الانتظام والتحديد والدقة

واذا كان المنطق القديم فى جوهره منطقا قياسيا، يقوم على الاستخلاص الشكلى ، فان المنطق الجديد علمى فى جوهره . وهو ثمرة الحضارة العلمية الجديدة كمسا ذكرنا ، تعبير عنها وأداة فى يدها كذلك . ولكن أورجانون يكون فى الحقيقة كان قواعد للسلوك فى التجربة العلمية أكثر منه أسسا عامة لمنطق علمى جديد ، دون أن يخلو بالطبع من هذه الأسس . ولهذا فان الاورجانون الجديد بحق ، المعبر عن خلاصة الحضارة العلمية الجديدة ، قد تبلور فيما بعد نضج الخبرة العلمية وتطور الأوضاع

الاجتماعية كذلك . هذا الاورجانون هو المنطق الجدلي ، وهو الوجه الآخر للمنطق الشكلى القديم . فاذا كان المنطق القديم يقول بأن الشئ هو هو وان الشئ لا يمكن أن يكون نقيضه ، وانه لا لقاء بين المتناقضات ، بل انفصال وتميز بين الاشياء ، فضلا عن انه يقوم على الاستخلاص الشكلى لنتائجه من مقدمات عامة . . الى اخر هذا . . فان المنطق الجدلى - دون ان ندخل هنا فى تفاصيله - يقوم على ان التناقض هو نسيج الاشياء ، وأن الشئ يمكن أن يكون هو ونقيضه فى نفس الوقت وان التغير هو أساس الوجود وأن الاشياء تتداخل وتتشابك وتتفاعل ، وأن نتائجها ليست عملية استخلاص شكلى من مقدمات وانما هى تعبير عن القوانين الاساسية للفكر والواقع على السواء

ان منطق أرسطو مثلا لا يستطيع أن يفسر التغير ، ولا أن يعبر عنه . لا يستطيع مثلا ان يفسر العملية الانتقالية من وضع الى وضع . لان الاشياء عنده موجودات قائمة بذاتها ، فهى اما (ا) أو لا (ا) ولا يمكن ان تكون تداخلا أو انتقالا بين (أ) ولا (أ) فى وقت واحد . ولهذا كان الامام ابو حامد الغزالى - على سبيل المثال - متسقا تمام الاتساق مع هذا المنطق ، عندما كان يقول ان التغير أمر لا يمكن ادراكه . اذ كيف يتحول الشئ الى غيره . ولعل رفضه للعلية المادية بين الاشياء أن يكون صدى لهذا المنطق الشكلى كذلك

وليس معنى هذا ان المنطق العلمى الجديد ، الذى يتخطى المنطق القديم ويتجاوزه ، يعبر كذلك عن الفناء كامل لذلك المنطق وتخطئة له ، لا ، انه يعبر فحسب عن نظرة اشمل ، أفسح للوجود والكون وحركة المجتمع ، عن صدى أكثر دقة للممارسة العملية والواقعية والعلمية للحياة البشرية

وهو سواء بسواء كالمنطق الشكلي ليس من خلق أحد .
ليس من خلق هيكل أو إبداع ماركس أو إنجلز . وإنما
هو تعبير عن الواقع الاجتماعي والعلمي الجديد . بل أعلننا
نجد في التجربة البشرية منذ أقدم العصور تعابير تنبع من
هذا الحس الواقعي الحي ، وإن لم تبلغ مرتبة النضج ،
نتيجة لتخلف الظروف الاجتماعية والوعي العلمي آنذاك .
ولم تكن بلورة هذا المنطق على يد هيكل إلا صدى
للظروف الاجتماعية الجديدة وسيادة الوعي الجديد
كذلك ، ثم كانت تطبيقاته وتطويراته المختلفة بعد ذلك .
لقد استطاع أن يزداد واقعية وحيوية على يد ماركس ،
ولكنه تحول إلى جثة محنطة على يد ستالين ، ثم تحول
إلى منهج فضفاض مائع عند كروتشه أو جسونزيت
وأصحاب نظرية الظواهر وعند كثير من الوجوديين

والحقيقة أن هذا المنطق على خلاف المتطوق الشكلي،
لم تتم حتى اليوم معالمة الأساسية تحديدا حاسما .
لاتزال قواعده الأساسية موضع مناقشة . ولا تزال
تتنازع المدارس المختلفة المتناقضة مثل المثالية والمادية .
وما زال يفتقر إلى الدراسة الجادة العميقة الشاملة التي
تعبّر به بحق عن حقائق العصر في مجالاته المختلفة العلمية
والفكرية والاجتماعية

وإذا اعتبرنا المنطق الشكلي منطق تماثل وثبات
وسكون ، منطقا استاتيكا كما يقال ، فإن هذا المنطق هو
منطق التغير والتناقض والتجدد ، هو منطق ديناميكي
كما يقال كذلك . ليست له أشكال ثابتة وقواعد جامدة
مثل المنطق الشكلي ، إنما هو تعبير عن الحركة الدائبة
والتغير المتصل . ولكنه أحوج ما يكون إلى تحديد مبادئه
وقواعده العامة . وهذه كذلك في حاجة بدورها أن تكون
على اتصال دائم بواقع التجربة البشرية المتجددة أبداً،

وان تحرص على بلورتها واستخلاص قوانينها الاساسية
المتجددة أبدا كذلك

وفي تقديرى أن النتائج العلمية الاخيرة فى مجال العلوم
الطبيعية والاجتماعية لم تبلور بعد بلورة كافية بحيث
تغذى المنطق الجدلى وتنميه وتطوره . وان تكن النتائج
العلمية المختلفة للنظريات العلمية الحديثة تعد فى الحقيقة
توكيدا له . . ان النظرية النسبية بمزاوجتها بين الزمان
والمكان ، ونظرية الكم والميكانيكا الموجية ، والطبيعة
المزدوجة للضوء ، وقانون عدم التحديد فى البناء الداخلى
للذرة ، والصراع الدائر فى المجتمعات البشرية اليوم على
النطاق المحلى ، والعالمى ، هذه وغيرها من مختلف
الظواهر والحقائق ، تؤكد سلامة هذا المنطق وموضوعيته .
وهى ظواهر وحقائق لا يستطيع المنطق انقديم أن يفسرها .
ورغم هذا فهذا المنطق العلمى الجديد فى حاجة الى مزيد
من البلورة والتحديد والدراسة الخلاقة ، التى لم تتوفر
له بعد

وما أريد ان اتجه بمقالى الى بحث أكاديمى - وانما
حسبى أن اوضح حاجتنا الى هذا الاورجانون الجديد ،
هذا المنطق الموضوعى الحى ، كأداة للحسوار والبحث
والتثقيف والنضال الثورى

وكما استندت حضارتنا القديمة الى المنطق الشكلى،
ما احوج حضارتنا الجديدة الى منطق موضوعى
وما اشرت الى الحضارة القديمة الا لاثبت أهمية
المنطق كأداة فكرية لارساء القواعد الفكرية الاساسية ،
وتوحيد حركة التفكير من الناحية المنهجية والعملية .
واليوم نحن نحتاج الى وضوح هذه الاداة الفكرية .
نحتاج الى منهج للرؤية والعمل العلمى فى مجال المعرفة
والمجتمع على السواء

وقد يقول قائل : ليست هذه دعوة صريحة الى تبني
المادية الجدلية . . والمادية معادية لديننا ، متناقضة مع
تراثنا الروحي ، فكيف نقبل هذه الدعوة ؟!

وهذه قضية أحب أن أناقشها بوضوح وصراحة ،
أحب أن أناقش العلاقة بين المادية والدين والقيم الروحية
عامة . الا أن المادية فلسفة نظرية تقول نتائج فكرية معينة ،
نناقشها ، فنتفق معها أو نختلف معها ، أو نتفق في
أشياء ونختلف في أشياء ، أو نصل من مناقشتنا لها
الى الاضافة والتطوير . وهذا موضوع آخر ، أرجو أن
يكون مجال حوار خصب بالفعل في مقال آخر . ولكن
القضية التي أعرض لها قضية منهج علمي . ليس هو المنهج
الشكلي الذي يقول به المنطق الشكلي القديم ، انما هو
منطق جدلي حي ، منطق علمي موضوعي ، هو خلاصة
الخبرة البشرية الجديدة في مجال المعرفة العلمية والنضال
الاجتماعي معا . وهو منطق حي ، نتنفسه ، ونحياه ونفكر
بمقتضاه ما دمنا نعيش هذا العصر ، ونتحرك فيه ومعه ،
ونحرص أن نكون فعالين في بنائه وصياغته وتطويره
والقضية هي أن نخرج هذا المنطق من مجال الكمون
والظل والتلقائية الى مجال الوضوح والوعي والارادة .
فبهذا - كما ذكرت في البداية - نتيح أرضا أكثر
تحديدا ، لامكانية الحوار المثمر بين المثقفين الثوريين ، في
لقاء عميق جاد مع جماهير الشعب العربي كذلك

أليس غريبا ان يدرس المنطق الشكلي القديم وقواعد
منطق بيكون في مدارسنا الثانوية ومعاهدنا وجامعاتنا ؟
ولا يدرس على الاطلاق هذا المنطق الديناميكي الموضوعي ،
ولا يصدر فيه كتاب واحد حتى اليوم

وليست هذه بالطبع دعوة الى الغاء المنطق الشكلي ،
انه تراث انساني عزيز بل هو كذلك يعبر عن حقيقة

جزئية من حقائق الفكر والواقع الى جانب الحقيقة الاكثر شمولاً التي يعبر عنها المنطق الموضوعي ، تماماً كما تعبر الرياضة الاقليدية عن حقيقة محدودة بالنسبة لحقائق الرياضة غير الاقليدية ، وكما يعبر علم الحساب عن حقيقة محدودة بالنسبة الى الحقائق التي تعبر عنها قواعد حساب الاحتمالات مثلاً ، وهكذا

ما احوجنا الى جانب المنطق الشكلي ان ندرس المنطق الموضوعي في مختلف مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا ، وفي مختلف أوجه الثقافة والعلم بغير استثناء . انه اداة الفكر العلمي الجديد اداة للوضوح والتوعية . وهو سلاح الجماهير النظرية ، في مواجهة المشكلات الواقعية جميعاً ان ميثاقنا كما ذكرت من قبل لا يتحسرك فكرياً في اطار منطق شكلي جامد ، وانما يتخطاه الى منطق الحركة والعلم والتغير وأن أروع ما يتميز به الميثاق هو هذا المنطق الديناميكي الذي يمد تحليلاته ونتائجه بالموضوعية والواقعية والثورية

وما أكثر ما كنت أتأمل الرئيس عبدالناصر وهو يخطب في مؤتمر عدم الانحياز الاخير، مؤكداً ان السبيل الموضوعي لاقرار السلام ليس هو التوازن الذري بل هو القضاء على الفقر والتخلف الاجتماعي وتوفير الرخاء البشري . . . ووراء هذه الكلمات الكبيرة كنت احس بالنظرة العلمية الموضوعية المتحركة ، الفعالة ، التي تجعل من الحقيقة نضالاً ، ومن المعنى الذهني عملاً ثورياً ، وتقيم الروابط المتفاعلة بين عناصر اجتماعية وسياسية قد تكون بعيدة مستقلة عن بعضها البعض في ظاهر التحليل الشكلي

وفي حديث الرئيس عبد الناصر الاخير في مجلس الامه راح يواجه المشكلات الملحة العاجلة ، في التمويل والتمويل والتنمية الى غير ذلك ، وكنت أحس انه لا يقدم حلاً

جاهزة ونهائية لهذه المشكلات جميعها وهو يخاطب الجماهير ، بقدر ما كان يعلم أساسا منهجا علميا في مواجهة هذه المشكلات ومعالجتها . وعندما وقف منذ أيام في عيد العلم ، لس أعماق أعماق قضية العلم بكلمات سريعة مركزة وقد كشف بوضوح أن العلم ليس مجرد معرفة بقوانين الواقع المادى والاجتماعى أو التاريخ وانما هو كذلك سيطرة على هذه القوانين وتوجيه لها توجيهها جماعيا لمصلحة المجتمع . ولهذا جعل عبد الناصر العلم مرادفا للعمل الاجتماعى ، مرادفا للتقدم البشرى ، مرادفا للثورة ، مرادفا للحرية . وعندما تكلم عن الالتزام الاجتماعى للعلم . أبرز أن هذا الالتزام ليس انتقاصا من قيمة العلم ولا حدا من علميته وانما على العكس تماما هو توطيد للعلم وتوكيد لقيمه وضمان لتطوره وازدهاره

وهذه جميعا ليست حقائق علمية فحسب ، وانما هي اساسا رؤية علمية موضوعية ، منهج علمى ثورى فى تناول الامور ، فى فهمها ، فى التعامل معها . وهذه هي القضية ان هذا المنهج العلمى الثورى ، هذه الرؤية الحية الايجابية ، هى التى نريد أن نشيعها وان نعلمها . فجوهر العلم ليس ما ينتهى اليه من نتائج فحسب ، ان ما يتدرج به كذلك من أدوات ومنهج ومفاهيم نظرية عامة

وما أكثر ما نجد من علماء أبعد ما يكونون عن العلم من حيث المنهج والرؤية الشاملة . قد نجد الطبيب الذى يعالج الانسان باعتباره جثة مادية ، لا باعتباره جسدا عضويا . حيات متعدد الروابط النفسية والاجتماعية . هكذا يفعل كثير من علماء الاقتصاد واللفة والنفس والاجتماع والتاريخ . انهم يدرسون الظواهر المعزولة فى غير ترابط ، فى غير حركة ، فى غير نظرية ديناميكية شاملة . وقد نجد بعض العلماء على درجة عالية من التفهم العلمى

والرؤية الموضوعية في معمله ، ولكنه خارج هذا المعمل -
- في الحياة النفسية أو الاجتماعية أو السياسية ، أو
الفكرية ، أبعد ما يكون عن المنهج العلمى والرؤية
الموضوعية

ونحن نريد أن نشيع روح العلم ، روح المنطق الحى ،
روح النظرة الموضوعية ، فما أكثر ما تستفيد الرجعية
من تخلف النظرة العلمية لتنفث سمومها . انها تقبل
الشعارات العلمية ، ولكنها تخربها دائما باشاعة منهج
غير علمى في تفهمها وفي تطبيقها . ولنتأمل على سبيل
المثال بعض القضايا الجزئية والعامة ، مثل قضية
الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومشكلة الكم والكيف
والتخطيط والمعادلة الصعبة والتضامن العربى والسلام
العالمى

ان المنطق الشكلى يقول لك ان الشيء اما ابيض واما
أسود ولا سبيل للجمع بين النقيضين أو التعبير عن حالة
انتقالية بينهما . حسنا . كيف نصدر حكما على الجمعيات
التعاونية الاستهلاكية ، انها اما ابيض واما اسود ، اما خير
واما شر اما ايسودها الفساد أو تسودها الامانة اما مفيدة
واما مضره . هكذا يقول المنطق الشكلى - وهذا ما تستفيد
به الفلسفة الرجعية المعادية للتقدم الثورى . اذ لما كان
هناك فساد فى الجمعيات التعاونية ، ولما كان هناك
نواقص وسلبيات ، اذن فنظام الجمعيات التعاونية نظام
فساد ناقص ، سلبى . وهكذا تحسم القضية على هذا
النحو الشكلى الخالص لمصلحة التخلف والرجعية . ولكن
النظرة العلمية الموضوعية ، تبين ان الجمعية التعاونية
الاستهلاكية يمكن أن تتضمن فسادا دون أن يمنع هذا
من أن تكون نظاما صالحا بل ثوريا . وتدرك النظرة العلمية
الموضوعية ، طبيعة الاوضاع الانتقالية التى نعيش فيها ،

ونتبين الصراع بين القديم والجديد ، بين الجامد والمتغير ، بين الرجعي والثوري في حياتنا عامة ، وبهذا تسليح الجماهير برؤية سليمة للقضاء على ما هو فاسد وتنمية ما هو صالح ، القضاء على ما هو متخلف وتدعيم ما هو متقدم وهكذا

المعادلة الصعبة مثلا هل هي مجرد توازن سلبي ساكن بين طرفين هما الانتاج والخدمات . لا . اننا بهذا الفهم الشكلي نعادي التطور ولا نفهمه . ان جوهر المعادلة الصعبة جوهر ديناميكي متحرك ، ان زيادة الانتاج شرط اساسي لزيادة الخدمات باطراد ، ولو توازنت الخدمات نفسها ، مع الانتاج تماما لما تحقق تطور ، بل لما توفرت الخدمات نفسها ولهذا تضيف المعادلة شعبة ثالثة وهي شعبة الادخار ، والادخار بغير شك هو اقتطاع من الاستهلاك لمصلحة الانتاج . والتخطيط مثلا ليس تراكما لمشروعات ، وانما هو تشابك عضوي وظيفي بينها جميعا ، يحركه هدف وابقاع مشترك . هل يمكن فهم التضامن العربي والسلام العالمي بغير نظرة عالمية شاملة نتبين بها العلاقات المتفاعلة المتشابكة بين الاشياء ، فنذكر مثلا ان الدفاع عن صنعاء هو دفاع عن القاهرة ، وان حماية الثورة الجزائرية هو تدعيم للثورة العربية كلها ، والعكس صحيح وضروري - وان السلام لا يتحقق ويتدعم الا بالاستقلال الوطني والتقدم الاجتماعي لشعوب العالم جميعا ؟ ..

وهكذا .. وهكذا ، عشرات القضايا بل هي قضايا العصر جميعا ، لا يمكن فهمها ، والتحمس لها ، وتوجيهها وحل مشكلاتها بغير هذه النظرة الثورية ، هذا المنطق الموضوعي الديناميكي

نحن لا نريد لجماهير الشعب عامة ، ولجماهير المثقفين

خاصة أن يتناقضوا الميثاق نصوصا ما أسهل ما تخرب في التطبيق العملي ، ما لم تدرك أسسها العلمية الصحيحة ، نحن لا نريد أن ترتفع الشعارات العلمية ، والقيم الثورية ، ثم لا يلبث سوس التواكل والنظرات الجزئية والفردية والإصلاحية والعادات المتحجرة ، والاطارات الشكلية ؛ تنخر فيها وتحرمها من الفاعلية والحيوية وسلامة التطبيق

نحن نبني . هذه هي قضيتنا الأساسية . والبناء يحتاج الى وضوح فكري ، وضوح صادر عن وعي ، عن حماسة ، عن ادراك شامل ، عن رؤية سليمة لا عن حفظ لنصوص ، أو ترديد لمقتبسات . حقا ، ان التقدم الصناعي وممارسة الانتاج الجماعي ، ومواجهة مشكلات الواقع ، والحياة والحوار العميق داخل التنظيم السياسي الثوري ، سوف تنمي بغير شك هذا الوضوح وتفككي الضمائر والعقول بهذا المنطق الموضوعي ، بروح الفهم والتخطيط والرؤية الثورية الحية

ولكن ما أحوجنا جميعا الى التوعية الادارية المخططة ، الى التغذية الفكرية المدروسة ، بهذا المنطق الجديد

هذا هو السبيل في تقديري لتوحيد الفكر اليساري العربي ، وتحقيق أسس للوضوح الفكري وتسييل الجماهير الشعبية بسلاح حاسم فعال في مواجهة معارك التصنيع والتنمية الاقتصادية والبناء الاشتراكي ، وهو السبيل كذلك لتنظيم خبراتنا وتجاربنا في فلسفة شاملة تنمو وتتكامل وتتجدد مع تكامل وتجدد حياتنا الثورية

دفع عن التاريخ

منذ اسابيع فلان الدكتور محمد كامل حسين بنصف
جائزة الدولة في الادب عن روايته « قرية ظالمة » . والدكتور
محمد كامل حسين في الحقيقة مفكر أكثر منه أديب ،
يغلب الطابع الفكري الخلاق على كل ما يكتب ، لا تشذ عن
هذا روايته فله منهج محدد في التفكير يستلهمه من ثقافته
العلمية ، وله مذهب واضح القسّمات . يستوعب جانباً
كبيراً من أشكال التعبير والنشاط الانساني . وبعد كتابه
الآخر « التحليل البيولوجي للتاريخ » تعبيرا متكاملاً عنه
والواقع أن الابداع الثقافي في بلادنا العربية يكاد يقتصر
أساساً على الادب الخالص دون سائر الجوانب الثقافية
الأخرى .

وفي ثقافتنا العربية تيارات فكرية بعضها يبرز خلال
المذاهب النقدية للادب ، وبعضها الآخر يبرز في الدراسات
التاريخية والاجتماعية والاقتصادية ، إلا أنها جميعاً لم
تتكامل في مذاهب واضحة القسّمات ، محددة القيم
وما احوجنا في هذه المرحلة من تطوّرنا أن نعمل على
دراسة الجانب الفكري من ثقافتنا وأن نسعى إلى تحديده
وتقييمه

وكتاب الدكتور محمد كامل حسين « التحليل البيولوجي »

الرسالة الجديدة : ص ١٩٥٧

للتاريخ ، جهد فكري قيم ومحاولة جادة لوضع تخطيط
لفلسفة شاملة للتاريخ الانساني على أسس بيولوجية ،
نتبين بعض يناييعها الاولى في مقالاته ومحاضراته التي
سبق ان جمعها في كتابه « متنوعات »

وفي الصفحات الاولى من هذا الكتاب الجديد يفصح لنا
المؤلف عن ايمانه بإمكانية الدراسة العلمية للتاريخ ، ويتبين
السبيل لتحقيق ذلك . فالحقائق التاريخية « لا تصبح
علما حتى تكشف عن القوانين التي تنتظم هذه الحقائق
بعضها ببعض » وانه « لا غنى للتاريخ عن فهم القسوى
التي تعمل في حياة الناس » والدراسة العلمية لا تفرض
نظريات جامدة جاهزة ، بل تقوم على « المشاهدة الدقيقة ،
والمقارنة الصادقة ، والاستنتاج الحق »

ولكن المؤلف عندما يبدأ في اختيار نقطة البداية لتحقيق
هذه الغاية ، تجده - للأسف - يتجنب تماما هذه الحقائق
الاولية للعلم . ففي السطر الاول من كتابه يقرر « أن
التاريخ هو أثر الزمن في كل كائن حي بعينه هو الانسان »
ويقرر كذلك أن « هذا التحديد للتاريخ يجعل الزمن
محور بحوثه كلها » ثم يؤكد بعد ذلك ان « البحث في
القوانين التي تحدد نظام الاحداث التاريخية يدعو حتما
الى البحث في الزمن من حيث أثره في الكائنات الحية عامة
والانسان خاصة ويدعو الى البحث في الانسان من حيث
تأثره بالزمن » ثم يؤكد أخيرا « ان مطلق الزمن عامل
قوى في تكييف الاحداث التاريخية وتحديد أسلوبها
ونظامها »

ولكن .. كيف يتجنب المؤلف بهذا المنهج الحقائق
الادبسية للعلم ؟

انه أولا يتجنب - الدراسة الموضوعية لحركة الاحداث
التاريخية . فالدراسة العلمية للاحداث التاريخية لا تدعو

حتما - كما يقول المؤلف - الى البحث عن الزمن ، بل تهيئ أولا بتحليل الاحداث ودراسة ما بينها من علاقات ، وتحديد قوانين حركتها . فعندما ندرس ظاهرة تاريخية كإقطاع مثلاً تهيئ بنا الدراسة العلمية ان نكشف أولا عن عناصر هذه الظاهرة من قوى انتاجية وعلاقات انتاجية ونظم سياسية ومؤسسات فكرية ، وملايسات تاريخية عامة ، ثم ان نكشف ثنية عما بين هذه العناصر جميعا من تفاعل وتداخل وصراع . وليس هناك منهج علمي يحتم - كما يرى المؤلف - ان ننحرف عن هذا النهج لندرس أثر الزمن فى الاقطاع مثلا . ان هذا الحتم الذى يراه المؤلف حتم ذهنى غير موضوعى ولا يمت بسبب الى منهج الدراسة العلمية

فلذا انتقلنا الى مفهوم الزمن ، وجدناه مفهوما خاليا تماما من الدقة العلمية . والزمن بغير شك حقيقة موضوعية ، ليست من صنع عقولنا كما يزعم المفكرون المثاليون ، ولكنها فى الوقت نفسه ليست حقيقة منفصلة عن حركة الاشياء والاحداث . بل الزمن شكل موضوعى لهذه الحركة . وعندما نفصل الزمن عن حركة الاشياء ، فاننا نفقده مضمونه ودلالته ونجعل منه قوة سنسحرية غامضة

والمؤلف يقوم بالفعل بهذا الفصل بين الزمن وحركة الاشياء ، ويجعل منه حقيقة مطلقة قائمة بذاتها . فيتحدث عن « مطلق الزمن » ويجعله عاملا يكيف الاحداث التاريخية ويحدد اسلوبها ونظامها . وبهذا يخرج المؤلف عن النهج العلمى الى النهج المثالى الميتافيزيقى . فلا شك اننا عندما نواجه ظاهرة تاريخية كظاهرة الرق مثلا ونسعى لدراستها علميا فاننا نبحث عن العوامل الاجتماعية التى اوجدت هذه الظاهرة ، وبالتى جعلت لهذه الظاهرة

اشكالها وقوانينها المختلفة ، ثم نبحث كذلك عن العوامل التي جعلت الظاهرة تتلاشى تاريخيا ولو تجنبنا هذا المنهج وتساءلنا عن اثر مطلق الزمن في ظاهرة الرق لما استطعنا ان نكشف شيئا من قوانين هذه الظاهرة ، ولا ان نحدد مضمونها الاجتماعي ولا أن نصل الى نتيجة علمية دقيقة ، بل لانتهينا الى موقف يفسر قيام ظاهرة الرق وتلاشيها تفسيراً تلقائياً خالصاً

وفضلاً عن هذا فان مطلق الزمن عامل متجانس ، كيف يمكن ان تفسر به ظواهر تاريخية غير متجانسة متناقضة . كيف تفسر بمطلق الزمن ظاهرة الرق ، كما تفسر به ظاهرة التحرير ، كيف تفسر به النظام الرأسمالي كما تفسر به النظام الاشتراكي

ان المؤلف في الحقيقة قد فصل الزمن عن مضمونه الموضوعي وهو حركة الاشياء ، وبهذا الفصل الذهني بالخالص جعله قوة سحرية غامضة المدلول ، لا تستطيع ان تكشف لنا عن القوانين الداخلية لحركة الاشياء بل تعمل على طمسها واخفاء معالمها

يرى المؤلف ان الزمن التاريخي - تميزا له عن الزمن الكوني الرياضي والزمن الطبيعي - يعمل عمله في الانسان على اوجه ثلاث :

١ - الحياة الداخلية ممثلة في طباعه وغرائزه

٢ - الحياة الخارجية ممثلة في مظاهر النشاط الاجتماعي الانساني

٣ - الحياة العقلية ممثلة في التفكير والعلوم

أولاً - الحياة الداخلية : ويقرر المؤلف انه لا اثر للزمن في هذه الحياة الداخلية . فطبائع الانسان وغرائزه قد ظلت على ما هي عليه منذ أقدم العصور التاريخية . ولا يرجي لها اي تغير الى بضع آلاف اخرى من السنين . ثم

يمتد بهذا المفهوم الى الجماعات والمدنيات . فلها كذلك طبائع وغرائز . وهى كذلك ثابتة ثبوت الغرائز والطبائع فى الافراد

وفضلا عما فى مفهومى الطبائع والغرائز الثابتة من تخاف عن نتائج العلوم الحديثة وخاصة البيولوجى التى يسمي المؤلف للاستفادة من نتائجها ، فان الامثلة التى يسوقها عن هذه الغرائز لا تعد - فى العلوم القديمة - من الغرائز فى شىء . فمن أمثلته على الغرائز الفردية ، الخير والشر والكفر والايمان ، ومن أمثلته على الغرائز الاجتماعية العدالة والحرية والشرف ومن أمثلته على غرائز المدنيات ، الخلقية كغريزة للمدنية الصينية والميتافيزيقية للمدنية الهندية والدينية للمدنية الشرق الاوسط والطبيعة التجريبية للمدنية الغربية الى غير ذلك فالواقع أن الخير والشر والعدالة والحرية والشرف والكفر والايمان كلها قيم اجتماعية تختلف بحسب الملبسات الاجتماعية المختلفة فهى فى المدينة غيرها فى الريف وهى فى المجتمع الرأسمالى غيرها فى المجتمع الاشتراكى وهى عند القبائل المتوحشة غيرها عند المجتمع الانسانى المتحضر وهكذا

ولهذه القيم تاريخها المتطور ودلالاتها التى تختلف باختلاف الاوضاع الاجتماعية والتاريخية المختلفة

ولهذا فليس لها صفة الثبات والجمود التى يصفها بها المؤلف . وكذلك الشأن فيما يسميه بغرائز المدنيات . فالطبيعة التجريبية مثلا ليست غريزة المدنية الغربية وانما هى ظاهرة فكرية تقوم على أسس اجتماعية وتاريخية انها ثمرة للثورة الصناعية وللنظم الرأسمالية وهى لا تقف عند حدود الغرب وانما تصاحب هذا النظام

الاجتماعى سواء تحقق فى الهند او فى الشرق الاوسط ،
وهى تتطور وتنمو كذلك فى ظل النظم الاشتراكية سواء
تحققت هذه النظم فى الشرق أو الغرب

وعلى هذا فلا ثبات ولا جمود فيما يسميه المؤلف بغرائز
الافراد والجماعات والمدنيات ، انها حركة دائمة وتدفق
متصل وتنوع خصب ، ولأ حوائط مقفلة بين ما يسميه
المؤلف بالحياة الداخلية والحياة الخارجية ، فالقيم
الاجتماعية لها انعكاساتها فى داخل النفس والاحاسيس
الداخلية للنفس تتكيف بالملابسات الاجتماعية الخارجية
وتتغير بها ..

لا ثبات ولا جمود فى ظاهرة انسانية ، ولا فواصل
مطلقة بين الاشياء ، بل نمو دائم وتغير متصل وتداخل
شامل

ومهمة العلم ان يدرك النواتج الداخلية لهذا النمو
وهذا التغير وهذا التداخل

ولكن المؤلف بفصله الزمن عن حركة الظواهر النفسية
عجز عن أن يتبين حركتها المتناسجة ، مع حركة الظواهر
الاجتماعية ، واصبح مطلق الزمن عامل اخفاء وطمس
لقوانين هذه الظواهر لا عامل تحديد وتنظيم وكشف

ويبلغ هذا المنهج غايته من التعسف ومجانبة الموضوعية
عندما يبدأ المؤلف تطبيقه على الفنون والفنون عنده هى
التعبير الخارجى الذى يعبر به الانسان عن غرائزه
وطبائعه ..

ولهذا فالمفنون - موضوع واحد ، لا أثر للزمن فيه ،
لان الغرائز والطبائع لا تتأثر بالزمن ، ولما كانت الفنون
تعبيرا عن حياة الانسان الداخلية فتاريخها كذلك قليل
التغير ولا يتقدم تقدما مطردا هلى الزمن ، ولهذا فان

« تاريخ الفن — كما يقول المؤلف — يكاد كله يسير على نهج واحد . . . »

أما الذى يتغير فى الفن فهو الاسلوب وحده ، لان الاسلوب يخضع لتطور الحياة الانسانية « والتغير الذى تراه فى فنون الافراد كما يقول المؤلف يرجع الى زيادة خبرتهم بوسائل الاداء وتحسن أسلوبهم وليس هذا تغييرا حقيقيا »

ويقصد المؤلف بالاسلوب المدارس الفنية المختلفة ، التى تقتصر التفرقة بينها على وسائل التعبير وأسسها كالكلاسيكية والرومانطيقية والرمزية وغيرها من المدارس الفنية . وفى البداية تبدأ المرحلة الكلاسيكية التى تعبر عن اكتمال وسائل التعبير عن غرائز الانسان وطبائعه . ثم تتلوها مرحلة الصنعة والتقليد ثم تبرز مرحلة جديدة للثورة على الكلاسيكية هى المرحلة الرومانطيقية او الكلاسيكية الجديدة ثم تعقب هذه المرحلة مدارس اخرى لا ترتفع ابدا الى مستوى الكلاسيكية والرومانطيقية . ويتم هذا التغير فى صورة زمنية هى الدورية . وعاملها المحرك هو الملل . وهذا ما ستعرض له بالتفصل فى الفترة التالية . . .

وعلىنا هنا أن نتريث قليلا عند هذا الفهم الى لتاريخ الفن . فنلاحظ ان المؤلف يجمد مضمون الفن فيجعله ثابتا لا يتغير نتيجة لنظريته السابقة فى الغرائز والطبائع . ونلاحظ ثانيا أنه يفصل فصلا آليا بين مضمون الفن واسلوب ادائه ، وبهذا يقصر تاريخ الفنون على تاريخ أساليب أدائها

والواقع ان مضمون الفن الكلاسيكى يختلف تماما عن مضمون الفن الرومانطيقى الذى يختلف بدوره عن مضمون

الفن الواقعي ، وكل مدرسة من هذه المدارس الفنية تعبر عن تجارب اجتماعية مختلفة ترتبط بملايسات تاريخية خاصة . فالرومانطيقية ليست خروجاً على ملل الاسلوب الكلاسيكي كما يقول المؤلف بل تعبر في مضمونها عن ثورة اجتماعية كاملة تبرز فيها معالم الفردية الانسانية المتحررة من اسار الاقطاع ، المتطلعة الى مرحلة تاريخية جديدة من حياة الانسان . واسلوب الاداء الرومانطيقى نابع من هذا المضمون الثوري الجديد للفن الرومانطيقى

وعندما نقول بأن الزمن لا أثر له في مضمون الرومانطيقية نخطيء خطأ كبيراً لان الرومانطيقية استجابة فنية للملايسات الاجتماعية ومحصلة لعوامل تاريخية سواء في مضمونها او في اسلوب ادائها

وعندما نقول كذلك ان الرومانطيقية نتيجة لاثـر الزمن، وثمره للملل الذي اصاب النفس البشرية من مرحلتى الكلاسيكية والتقليد فاننا نتكلم كلاماً خالياً من الدلالة الموضوعية نضل به السبيل عن كشف القوانين الاجتماعية التى عملت على ابراز المدرسة الرومانطيقية كمرحلة تاريخية فى حياة الفنون . فمطلق الزمن لا يمكن ان يكون عاملاً فى نشأة المدارس الفنية ، والملل لا يمكن ان يصلح اساساً موضوعياً لتفسير اختلاف هذه المدارس وتنوعها

لقد فرض المؤلف منذ البداية على النفس البشرية صفات ثابتة لا تتغير ولم يـقـم بدراستها دراسة موضوعية مستأنية تكشف قوانين حركتها ، بل قام بفصل الزمن عن حركة الاشياء وجعله قوة متعالية خارجها ، فطمس قوانين هذه الحركة وافقد النفس البشرية وفنونها تاريخها الحي وجعل من دراسة الفنون دراسة شكلية خالصة تجسد مضمون الفنون وتقتصر الحركة على اساليبها

ثانيا - الحياة الخارجية :

ويقصد بها المؤلف مظاهر النشاط الاجتماعي الانساني ويقرر المؤلف أن أثر الزمن في هذه الحياة الخارجية أثر دورى ، وتاريخها سلسلة متعاقبة من العلو والهبوط على اختلاف فى درجات كل منها . ويرد المؤلف هذه الصفة الزمنية الى البيولوجى . فهذه الدورية كما يقول « ليست غريبة عن القوانين البيولوجية فحياة النبات دورية صريحة وكثير من حياة الحيوان وخاصة الاناث دورية واصل هذه الدورية صفة كائنة فى المادة الحية نفسها

فهذه المادة لها صفتان هما قابليتها للتأثر بالعوامل الخارجية وقابليتها لمقاومة هذه العوامل

والتوازن الذى نراه فى المادة الحية ليس توازنا ثابتا وانما هو توازن قلق ينشأ من تعادل هاتين القوتين ، وتتخذ هذه الدورية كما يرى المؤلف « مظاهر مختلفة فى دورات عامة كالامواج تختلف سرعة وبطأ ، علوا وانخفاضا وهى مركبة بعضها فوق بعض . فهناك دورة عامة تشمل الجزء الاكبر من العهد التاريخى كله . وفى اثنائها دورات اصغر منها وفى اثناء هذه دورات اقل »

على أن المؤلف لا يكتفى بالزمن فى تفسير نشأة هذه الدورية وانما يضيف عاملا اخر هو الملل . وينسبه ايضا الى اصول بيولوجية فكما يقول « المادة الحية تتأثر بالعوامل الخارجية وتستجيب لها الى حد كبير . فاذا استمر عامل منها مدة طويلة اصاب المادة الحية منه التعب او الملل فيصبح هذا العامل اقل اثرا فيها » هكذا يفسر المؤلف كافة الظواهر التاريخية والاجتماعية انها مجرد دورات كبرى أو صغرى يحكمها قانون عام هو الملل

ونلاحظ أولا على هذا التخطيط العام ان المؤلف قد انتهى اليه نتيجة لمنهجه الاصلى وهو فصله للزمن عن حركة الاشياء التاريخية ، مهما أدى به الى تجنب البحث عن القوانين الداخلية لحركة هذه الاشياء . والى فرض عامل خارجى معزول هو مطلق الزمن لتفسير هذه الحركة ، كما ادى به الى قصر حركة التاريخ البشرى على هذا الشكل المحدود الذى يسميه المؤلف بالدورية

والملاحظ ثانيا على هذا التخطيط ان المؤلف يدرك عجز مطلق الزمن وحده فى تحديد مسار حركة التاريخ وتفسيرها ، فلا ينظر فى قوانين هذه الحركة نظرية موضوعية ، وانما يلجأ الى عامل اخر هو الملل لتفسير هذه الحركة ..

وفضلا عما فى هذا المنهج من مجانبية كاملة للروح الموضوعية للعلم ، ففيه خلط واضح بين ظواهر تاريخية هى حركة المجتمع البشرى وعامل نفسى خالص هو الملل ، يجعل منه القوة المحركة للتاريخ ، الموجهة لمساراته

والملاحظ ثالثا ان استفادة المؤلف بالبيولوجى لا تستقيم مع المفاهيم الجديدة لهذا العلم ، ولا نستفيد من حقائقه فى تحديد نظرية علمية سديدة

فلا شك ان الدورية صفة لكثير من الظواهر البيولوجية فهى صفة لكثير من الظواهر الحية فى النبات والحيوان والانسان ولبعض الظواهر الاجتماعية ، ولا شك كذلك ان الدورية ثمرة توازن قلق - على حد تعبير المؤلف « صفحة ١٦ » - بين عوامل داخلية وعوامل خارجية ، على أن المسألة ليست كما يرى المؤلف مجرد تعادل بين هذه العوامل ، وهنا نلمح أثرا لنظرية توفيق الحكيم ، انها هى فعل وتفاعل وامتصاص وبذل وهدم وبناء وتعسويض

واكتساب وصراع ونمو . . . وهى عمليات متشابكة فى الكائن الحى . . . ولكن المؤلف يتجنب الاستفادة من هذه العمليات الداخلية جميعا ، مكتفيا بظاهرة عامة هى الدورية التى لا تبرز بوضوح قوانين الحركة الداخلية للظواهر الحية بقدر ما تقدم صفة عامة لهذه الظواهر

وعندما يطبق المؤلف هذه الصفة تطبيقا آليا على حياتنا الاجتماعية ، يطمس بهذا الرؤيا الموضوعية للقوانين الداخلية لحركة هذه الحياة ، ويؤدى به هذا - بالضرورة - الى نتائج يعوزها الصواب والدقة

ولنضرب على ذلك مثالا :

يقسم المؤلف التاريخ السياسى القومى الى عهود أربعة : العهد الاول هو عهد تفوق الفرد على الجماعة ، والعهد الثانى هو عهد تغلب الجماعة على الفرد ، والعهد الثالث هو استعادة الفرد لتفوقه على الجماعة ، والعهد الرابع هو العهد الذى تنتصر فيه الجماعة من جديد على الفرد «صفحة ٥١ - ٥٢»

ويطلق المؤلف على العهد الاول العصر الذهبى . . . ومن الامثلة التى ساقها نتبين أنه عصر الاقطاع ، ولا شك أن هذا العصر لا يقوم فيه الحكم الفردى على الحكم الزمنى المطلق ، وانما نتيجة لسيادة شكل معين من أشكال الانتاج والدورية لا تقدم لنا تفسيراً موضوعياً لهذا العصر ولا تكشف لنا عن قوانينه الداخلية ، فاذا انتقلنا الى العهد الثانى وجدنا المؤلف يسوق أمثلة عليه من الثورة الفرنسية وثورة روسيا عام ١٩١٧ جنبا الى جنب كتعبير عن عهد واحد، على الرغم من الاختلاف الكيفى بين هاتين الثورتين . فالثورة الفرنسية

ثورة بورجوازية والثورة الروسية ثورة اشتراكية والثورة الفرنسية قضت على الاقطاع واقامت حكم الرأسمالية النامية والثورة الروسية قضت على بقايا الاقطاع وعلى النظام الرأسمالي واقامت حكم الطبقة العاملة . والثورة الفرنسية تعبر عن انفجار بين علاقات الانتاج وقوى الانتاج يختلف في طبيعته عن الانفجار الذى تحقق فى الثورة الروسية

ولكن المؤلف يزمنه المطلق وبرؤيته الخانية من الدلالة الاجتماعية لا يتبين شيئا من هذا الاختلاف الوظيفى بين الثورتين ولا يكشف عن قوانين حركتهما ، وانما يضعهما فى مستوى واحد وفى دورة تاريخية واحدة

وكذلك الشأن فى العهد الثالث الذى يتفوق فيه الفرد على الجماعة نجد خلطا بينا بين مراحل مختلفة من تاريخ الانسانية فهذا العهد الثالث يضم على سبيل المثال نابليون وهتلر وستالين وما أعمق الاختلاف بين هؤلاء الثلاثة ، لو نظرنا الى الوظيفة الاجتماعية لكل منهم . فنابليون يمثل الثورة البورجوازية الصاعدة وهتلر يمثل الاحتكار ويعبر عن المرحلة الاخيرة لانهاية النظام الرأسمالى ، وستالين يمثل ثورة اشتراكية ويعبر عن سيطرة الطبقة العاملة على وسائل الانتاج وعلى جهاز الدولة ومن الخطأ الاكبر أن نضع هؤلاء فى عهد تاريخى واحد . اننا بهذا نطمس القوانين الداخلية للتاريخ ، ونكتفى بمظاهر سطحية لها . حقا هناك غلبة للاتجاه الفردى عند كل من نابليون وهتلر وستالين . ولكن ما دلالة هذا الاتجاه وما قانونه الاجتماعى الذى نستطيع أن نفسر به الوظيفة التاريخية لكل منهم . لقد كان هتلر فرديا ولكن حكمه لم يكن مثل حكم نابليون الذى كان فرديا كذلك . حكم نابليون هو حكم البورجوازية الناشئة ، أما

حكم هتلر فتحكم طبقة من الاحتكاريين الساعين للحسب والتوسع وكان لستالين أخطاء فردية ، ولكن أخطائهم الفردية لم تخرج النظام الاجتماعي الذي يمثل عن وظيفته التاريخية . وهكذا

وفي العهد الرابع نتبين نفس هذا الخلط بين نظم اجتماعية مختلفة لا يجمعها عند المؤلف الا مظهر سطحي لا يصلح اساسا لنظرة موضوعية سلبية الى حقيقة هذه النظم الاجتماعية

وهكذا يتبين لنا ان مطلق الزمن والدورية لا تصلحان منهجا علميا لكشف القوانين الداخلية لحركة التاريخ البشرى . بل بهذا الزمن المطلق وهذه الدورية يفرض المؤلف على حركة التاريخ اطارا شكليا خاليا من الدلالة يعجز به عن تفسير الظواهر التاريخية ويؤدي الى اخفاء معالم قوانينها الموضوعية
ثالثا : الحياة العقلية :

وتمثل كما يرى المؤلف الفكر والعلوم وتتعلق بكل ما يمكن البرهان عليه عقلا ، وهي كما يؤكد المؤلف من الامور التي لا يعترى المادة الحية منها تعب أو ملل . وهي لهذا أكثر الاشياء تأثرا بالزمن . وأثر الزمن فيها أنه يزيدها نموا على الدوام . وهي ليست خاضعة للملل الذي هو اصل الدورية . والحياة العقلية تنمو في الفرد كما تنمو في الجماعات وتنمو كذلك في المدينيات . وهي تعد أهم ظواهر الحياة في المدينيات . ولكن هذا لا يعنى ان المدينيات ليس لها نهاية . فلكل مدينة نهاية . ولكنها تنقرض ولا تموت ولا تضعف بعد قوة وانما تقف . ويكون وقوفها في أغلب الاحيان نهائيا . ويرجع هذا الى أن لكل طريقة تفكير حدا لا تستطيع بعده أن تزيد في علم الناس فنراهم

عند ذلك ينصرفون عنها يبحثون عن طريقة تفكير أخرى .
تفتح افاقا جديدة . كذلك كانت نهاية المدنية اليونانية .
فقد وقفت عندما أصبحت طريققتها في العلم وهي الطريقة
الاستنتاجية عاجزة عن أن تزيد في علوم الناس ولكنها لم
تتم بل توقفت « صفحة ١٣ »

ونلاحظ أولا على هذا الرأي ان المؤلف يعرض للحياة
العقلية بمعزل تام عن الحياة الاجتماعية . والحقبة أن
التفكير تعبير عن الحياة الاجتماعية وانعكاس لعملياتها
الاقتاجية وثمره للممارسة الاجتماعية

فالتفكير اليوناني هو انعكاس لطبيعة العلاقات
الاجتماعية في اليونان والتفكير في العصور الوسطى
تعبر عن طبيعة العلاقات الاجتماعية في ذلك الوقت . .
وهكذا . .

والنظريات العلمية نفسها تخضع للملايسات الاجتماعية
للعصر الذي نشأت فيه . فنظرية نيوتن مثلا تحتضن كافة
لقيم الفكرية التي كانت سائدة في عصره ، وتعبر عن
الملايسات الاجتماعية الجديدة في ذلك العصر

ولا ينفي هذا موضوعية هذه النظرية بحدود التطور
الاجتماعي وبملايساته . وهذا لا ينفي في الوقت نفسه
الاصالة الفردية في التفكير ، ولكنه يقيم الاسس الاجتماعية
لبروز هذه الاصالة الفردية . بهذا الفهم المتكامل للحياة
العقلية نستطيع أن نتبين قوانينها ومساراتها وأن نفسر
مذاهبها واتجاهاتها المختلفة

أما القول بمطلق الزمن عاملا موجهها دافعا للحياة العقلية
فلا تنتهي منه الى معرفة موضوعية بهذه الحياة ، ونلاحظ
ثانيا ان المؤلف يجعل الحياة العقلية اهم ظواهر الحياة في
المدنيات . وبهذا ينتهي الى أن المدنية لا تنقرض ولا تموت

بل تتوقف والحقيقة ان الحياة العقلية مظهر من مظاهر المدنية ، ولكن المدنية تقوم أساساً على شكل الانتاج السائد فيها وعلاقاته . وبتحول هذا الشكل وتغير علاقاته تنتقل المدنية الى شكل جديد وعلاقات جديدة ، وتنقرض المدنية القديمة وتقوم مدنية جديدة فهكذا انقرضت المدنية التي كانت تقوم على النظام العبودي ، وهكذا تسير النظم الاقطاعية والرأسمالية في طريق الانقراض ولا شك ان المظاهر العقلية والمادية للمدنية تظل باقية كتراث انساني كمرحلة من مراحل التطور التاريخي للانسان .

ونلاحظ ثالثاً أن المؤلف يجعل الانتقال من مدنية الى مدنية أخرى مشروطاً بانصراف الناس عن المدنية الاولى بحثاً عن طريقة أخرى للتفكير

وما هكذا يكون التفسير الموضوعي لقوانين التقدم الاجتماعي فالانتقال والتطور من مجتمع الى آخر إنما يتحقق بتغيير نظمه الانتاجية اساساً وتغيير مظاهره العقلية نتيجة لذلك فالتغيير العقلي نتيجة للتغيير الاجتماعي وليس سبباً له ، على أن هذا لا يعني أن التفكير العقلي مجرد انعكاس للاوضاع الاجتماعية ، فله كما ذكرنا من قبل اصالته الفردية ، وهو كذلك قوة دافعة في تطور المجتمع نفسه ، لانه بمعرفة قوانين الحركة الاجتماعية والسيطرة عليها يمكن للانسان أن يعجل بتقدمها

ولكن المؤلف فصل الزمن عن حركة الحياة العقلية وجعل منه عاملاً مطلقاً في توجيهها ودفعها

وفصل الحياة العقلية عن واقعها الاجتماعي فجعل منها خطاً نامياً لا نتبين لنموه قانوناً ولا نعرف لمراحل ومذاهبه واتجاهاته المختلفة تفسيراً

وهكذا ينتهي النهج الذي اختاره المؤلف لنفسه في

تحليل التاريخ الى مذهب يفرق التاريخ فى مفاهيم ذهنية غامضة ، ويفرض عليه نتائج مغلوبة ، ويقتصر على تقديم صورة خارجية جامدة للتاريخ تخفى قوانينه الموضوعية وتفشل فى تفسير احداثه تفسيراً علمياً دقيقاً

على أن الكتاب يحتسب الى جانب ذلك على كثير من الاخطاء فى تفسير بعض الظواهر التاريخية التفصيلية ، كتفسيره لظاهرتى الثورة والحرب وتفرقة بين قوة المال وقوة القتل وتحليله لطبيعة النازية والفاشية ولطبيعة الرأسمالية والشيوعية والاستعمار الى غير ذلك . مما لا سبيل الى مناقشته لضيق المقام

الا انه لا يسعنى مع اختلافى الكامل مع هذا الكتاب منهجاً ومذهباً الا أن أشيد بما يتميز به مؤلفه الدكتور محمد كامل حسين من اطلاع واسع ونظرة جادة وفكر عميق وحرص على مواصلة رسالته الفكرية فى تـؤدة وتواضع جديرين بالاعجاب

دفاع عن حضارة الطين

ما أعنف مخاطرات رجال الفكر .. انهم لا يلبسون
الاقنعة ، ولا يتلفعون بالالوشحة ، ولا يمتطون الجياد ،
ولا ينطلقون في الليل الى شعاب الجبل
ولكنهم يفعلون شيئاً يشبه هذا احياناً ، وأحياناً يفعلون
هذا نفسه

فمخاطرتهم قد تكون مجرد فكرة طريفة .. أو تعبير
رائق ، ولكنها في كثير من الاحيان معارك انسانية شريفة ،
قد تقتصر على الصفحات البيضاء ، وقد تمتد فتربط
الكلمة المكتوبة بالتراب وحوافر الخيل وعجلات المدافع،
وبهذا يشارك المفكر بدمه في كتابة تاريخ البشرية ودفع
تقدمها

والمفكرون نماذج مختلفة ..
منهم من يكتفى بالمخاطرة في ذاتها .. دون أن يكون
وراءها شيء غير متعة المخاطرة .. متعة التعبير الرائع
والفكرة الطريفة .. ثم لا شيء !
ومنهم من تصبح مخاطرته ، عملية تخطى عن الحياة،
وخلاص من متعها وأعبائها ، وتسليم امام محارِب
المتصوفين والزهاد ..

ومنهم المخلق في السماء يتأمل الزرقة الصافية، ومنهم
القابع المتربص وراء « متروليوزة » على أرض أسبانيا ،

(*) الهدف مايو : سنة ١٩٥٧

يشارك في حربها الاهلية ..

ومنهم .. ومنهم نماذج مختلفة ..

ولكنهم جميعا - ارادوا أم لم يريدوا - يحملون رسالة اجتماعية يقفون بها مع عصرهم الذي يعيشون فيه .. او يقفون ضده

والمفكر والاديب قد لا يقول : أنا مع العصر .. او أنا ضد العصر ، ولكن انتاجه ، هو الذي يقول هذا بدلا منه

وكل مفكر وأديب كبير يصوغ عصره في مثال ، في شخصية في علاقة ، في نموذج انساني ..

.. قد يكون هذا النموذج الذي صاغه لعصره .. عاشقا مغامرا مثل دون جوان ، أو فارسا بغير بطولة مثل دون كيشوت ، أو مغامرا بنفسه من اجل المعرفة مثل فاوست أو مترددا مثل هاملت ، أو قد يكون مواطنا عاديا .. مثلك ومثلي

.. ولكل عصر نموذج انساني يمثله .. ويعبر عن صراعه وفلسفته الغالبة .. والمفكرون يختلفون حول هذا النموذج

وفي عصرنا هذا يسعى كثير من المفكرين الى اختيار النموذج الذي يعبر عن فلسفة هذا العصر .. كما يرونها ..

فبعضهم مثلا يقول : ان عصرنا هذا .. عصر الحضارة الاوربية .. هو عصر « فاوست »

.. وبعضهم يقول : بل .. انه عصر هاملت

وبين فاوست المغامر من اجل المعرفة وهاملت المتردد الخائر يقف جيل كامل من ملايين البشر يتساءلون بدورهم : ولكن لماذا « فاوست » .. ولماذا « هاملت » .. لماذا نختار بين فاوست وهاملت .. ألا توجد نماذج

أخرى لعلها أكثر اشراقا وأشد حيوية وأعمق تعبيرا
عن حياتنا

ولم يكن عبثا اختيار فاوست ، ولا اختيار هاملت ،
ولم يكن عبثا أيضا هذا الرفض السذّي يلاقيه فاوست
وهاملت من ملايين البشر ، وهو رفض يتمثل في واقع
حياتهم اليومية ، في أسلوب ممارستهم لقيمهم العيادية
البسيطة

فالمسألة .. معركة من معارك الفكر الحديث ..
ومخاطرة من مخاطرات مفيكرية .. سنحاول أن
نتلمسها بأنفسنا ..

مع بداية حضارتنا الصناعية تفتحت عيون فاوست ،
وكانت مخاطرته الأولى في انجلترا مع الشاعر مارلو ..
ثم عاد فقام بمخاطرة أخرى في ألمانيا مع الشاعر جيته ،
وعلى الرغم من اختلاف النهاية في المخابراتين .. فإن
فاوست كان يمثل عندهما نموذجا واحدا

كان يحمل تراثا مكتنزا من المعرفة .. من الوعي المحيط
بكل شيء .. ولكنه كان يتطلع الى مزيد من المعرفة .. كان
يتطلع الى سر الاسرار ، الى المعرفة المطلقة .. الى
السحر والغيب .. ومن أجل هذه المعرفة كان مستعدا
أن يبيع كل شيء .. حتى روحه ، لاي كائن .. حتى
الشيطان .. ولقد كان

وللمعرفة أبعاد وأعماق .. فمواقع البلدان مغرقة ،
والخطيئة معرفة .. واللاهوت معرفة ، وقوانين الملائكة
معرفة .. والرقص معرفة

والمعرفة ليست تأملا أجوف .. بل هي تأمل وعملي
.. بل هي عمل فتأمل .. ففي البدء كان العمل .. كما
يقول جيته

واندفع فاوست يعمل ويعرف .. بجسده وجسده

وعقله . وكانت المعرفة بالنسبة اليه مخاطرة .. مخاطرة فردية .. ولا شيء غير هذا !

وفى اوربا كان الاقطاع ينهار .. ويتحرر عبيد الارض ، وتتكون المدن الكبيرة والقوميات الموحدة

وكان فاوست مندفعاً في مخاطرته .. ومعه كل ابناء عصره الذين تحرروا من ربة الاقطاع .. وعلى راسهم التاجر الجديد .. ورجل الصناعة . اندفعوا جميعاً من اجل العمل والمعرفة .. فى مخاطرة حادة يستخدمون فيها كل الوسائل من اجل تحقيق اهدافهم . فى الصين تاجروا فى الافيون ، وفى الهند حطموا انوال النسيج ، وفى قناة السويس دفنوا الاف العمال المسخرين تحت التراب الرطب .. وفى اواسط افريقيا باعوا الخرز الملون بالحرية ، وفى كل مكان اخذوا ينتشرون ، وينشرون الخراب والامبراطوريات الواسعة ويجمعون الثراء العريض .. وكانت المعرفة مخاطرتهم الكبرى من اجل الكشف والاستغلال والملكية الفردية على حساب كل القيم القديمة كان فاوست فرداً .. بمعنى فرديته .. وكان تاجراً فى عصره .. لا فى مسرحيته ، ثم اصبح صاحب مصنع ، فمصانع ، فبنك . ثم انطلق الى العالم كله يفتسمه بين ابنائه واشقائه واحفاده واحفاد احفاده . ووراء الراية الدامية راية السلب والنهب والاغتصاب راح يتاجر بالاخلاق والتوابل والمذاهب واللؤلؤ .. ويرسى دعائم امبراطوريات شاسعة

وكان العصر .. عصر مخاطرة .. مخاطرة فى الادب باسم الرومانطيقية .. ومخاطرة فى الاقتصاد باسم «دعه يعمل .. دعه يمر» ومخاطرة فى الاخلاق باسم النفعية وحساب اللذات .. وكان رجالها بيرون وبودلير وسمث وبنثام وستيوارت ميل وغيرهم ..

وامتلاء فاوست تراء ، وتضخمت أوداجه بالأسواق
والشركات والاتحادات الاحتكارية . . واقتسم العالم بينه
وبين نفر قليل من المغامرين الأشداء . ثم وقف فاوست في
بداية القرن العشرين يتأمل وجهه في المرآة . . وارتعب! . .
انه لم يعد محتاجا الى هذا الوجه . . ان وجهه المغمامر
أصبح خطرا يهدد كيانه . . ان المعرفة المتزايدة أصبحت
سلاحاً يهدد امبراطوريته بالانكماش والتقلص ! ذلك ،
لان المعرفة لم تعد ملكاً له . . بل أصبحت
معرفة عامة للملايين التي استيقظت . . ولم تعد
المعرفة مخاطرة . . منذ أن أصبحت ملكاً للناس . .
بل أصبحت اداة لتنظيم الحياة ودفعها الى الامام . . وفي
كل مكان أخذ البشر يتجمعون . . سلاحهم المعرفة والعالم
.. ليدافعوا عن حقوقهم ازاء جشع فاوست ، ويسعون
الى تقويض امبراطوريته

وهكذا أصبحت المعرفة خطراً يهدد البطل القديم
ولم يعد من الممكن أن يظل بطلاً فردياً متعالياً في عصر
استيقظت فيه الملايين المنتجة . ولم يعد من الممكن أن
تظل المعرفة مخاطرة فردية في عصر أصبحت فيسه
هذه المعرفة ملكاً للملايين وأداة في يدها للتقدم

واحتاج اصحاب الامبراطوريات والاحتكارات الى نموذج
جديد يقف الى جانب فاوست في محنته

كان النظام الاقتصادي قد أستهل مرحلة جديدة من
الاحتكار . . مرحلة من الازمات الدورية والحروب
الشاملة ، وكانت أسواق العالم ومستعمراته قد استكمل
تقسيمها بين الاحتكارات الكبيرة . . وأخذ الصراع يشتد
ويعنف بين الفئات الوطنية الديمقراطية من شعوبها
من جهة والفئات الرجعية المرتبطة بالاحتكار العالمي من
جهة أخرى . . وكانت النظرة العلمية قد سادت واتسعت

آفاقها وشملت المجتمع نفسه فحددت قوانينه واتجاه تطوره . وتساحت الشعوب بهذه النظرة العلمية الغامرة .. في صراعها ..

وتوالت المفكرون الذين تنعكس أزمة الاحتكار-لاصراع الشعوب - في نفوسهم .. تواتبوا لتقديم حلول .. وانهالت الفلسفات الجديدة التي تسدد كل طعناتها ضد خصم واحد رئيسى هو « العقل » والمعرفة العلمية .. ونشأت البرجسونية والوجودية .. كاتجاهات مختلفة لحركة واحدة هي : معاداة النظرة العلمية الموضوعية ، وامتدت الى مختلف ألوان النشاط البشرى كالفن والعلم والادب والسياسة ..

ونشأت في الادب والفكر نماذج انسانية متعددة ، الا أن نموذجا قديما استطاع أن يحتضنها جميعا وان يعبر عنها وأن يحقق الهدف منها .. ذلك هو هاملت ..

فهاملت المتردد والمتشكك الحائر هو النموذج الذى احتاج اليه النظام الاحتكارى فى أزمته .. ليواجه به انتشار المعرفة العلمية .. انه نموذج مفيد له .. فهو دعوة الى التشكك فى العقل .. وفى قيمة العلم . وهو المؤامرة الفلسفية التى تبذر بذور القلق والضيق وفقدان الثقة بين البشر ، وهو التردد وتعليق الحكم .. وهو التوقف عن القطع برأى فى شيء .. وهو أن تنحصر مشاكل البشر فى هذه المسألة وحدها « أكون ... أم لا أكون » ..

هذا هو هاملت .. ان ينعزل الانسان عن واقع المتحرك .. أن يصبح متأملا أجوف .. متأملا فى مصيره .. دون أن يصل بتأمله الى قرار قاطع ! ..

وعندما التقى فاوست بهاملت ارتاح بال النظام الاقتصادى المرتجف .. فمن المعرفة باعتبارها مخاطرة

فردية عند فاوست .. ومن المعرفة باعتبارها حكماً معلقاً عند هاملت .. يتكون مزيج مخدر .. عبأه هذا النظام الاقتصادي في قصص قصيرة ومسرحيات ومقالات وروايات ومذاهب فلسفية ، وراح يملأ بها الأسواق .. وارتفعت الأبواق الرسمية تهتف بالناس « كونوا هاملتيين اتقياء .. تذرعوا بالقلق والتردد ، وحذار أن تصلوا الى قرار حاسم ، ليكن كل منكم وحده على قمة مأساته ، وأزمته الفردية .. ففي قلب فرديته يمكن خلاصه الوحيد .. أما العلم فبطلان .. بطلان »

وكان من الواضح أن الهاملتية مؤامرة ضد الحضارة العلمية ، ضد أن يصبح العلم قاعدة صلبة تقف عليها ملايين البشر .. وتتحرك منها نحو بناء نظام اقتصادي واجتماعي جديد .. فان أخوف ما يخاف منه النظام الاحتكاري أن تمتلئ الملايين من البشر ايماناً بالعلم .. ومعرفة بقوانينه .. ايماناً بأن الحياة يحكمها قوانين ، فلاقتصاد قوانينه ، وللدب قوانينه ، وللمجتمع قوانينه ، وللطبيعة قوانينها .. وأن في مقدور الانسان أن يعرف هذه القوانين ، وأن يسيطر عليها .. وأن يوجهها لمصلحته .. وأن يحقق لنفسه بهذا .. الحرية !

لهذا أراد فلاسفة النظام الاحتكاري أن يسددوا ضربتهم الى العلم وأن يشككوا في قيمته ، سواء في تطبيقه على الطبيعة أو على المجتمع الانساني ..

ولهذا نرى علم الطبيعة اليوم مسرحاً لمعركة فكرية بين أفكار تسعى الى اهدار القيمة الموضوعية للقانون العلمي ، او التشكيك فيها ، وأفكار أخرى تؤكد هذه الموضوعية وتفتح آفاقاً أرحب للاستفادة منها وتعميمها .. آفاقاً أرحب للانسان .. وللتقدم ..

ولقد انتقلت هذه المعركة الى قارئنا العربي ، ولكن

انتقل فحسب الجانب الذى يشكك فى القيمة الموضوعية للعلم ، انتقل خلال الكتابين اللذين ترجمتهما مؤسسة فرانكلين الامريكية عن العالم وهما «مواقف حاسمة فى تاريخ العلم» و «العالم واينشتين»

ولم يلبث الكتاب الثانى من هذين الكتابين ان أصبح سبيلا لتضليل مفكر مصرى شاب هو محيى الدين محمد فدفعه الى أن يقول فى مقال له ظهر أخيراً فى مجلة الآداب البيروتية « مال معظم علماء الطبيعة الحديثين الى الاعتقاد بأنه لا يمكن معرفة حقيقة أى شىء . . ! »

ثم يقول أيضاً استناداً لكتاب مؤسسة فرانكلين نفسه « ان الطبيعة الكمية تهدم أساسين من أساس العلوم المعروفة منذ زمن هى « أساس التعليل وأساس التحديد » ثم يقول : « ان العلم يتعد رويدا رويدا عن الواقع الانسانى (وسوف) يصبح تطبيقه على واقعنا الارضى مستحيلاً » وهذه الاحكام للأسف لا تعتبر خطأ فى فهم نتائج العلم الحديث فحسب بل تعتبر تضليلاً وزيفاً

على أن الامر لا يقف عند مقال فى مجلة ، بل ما كتبت هذا منذ البداية إلا رداً على كتاب تفضل مشكوراً باهدائه الى الكاتب السورى الكبير الاستاذ شاكر مصطفى وعنوانه « حضارة الطين » والكتاب محاولة جاهدة لتوكيد فشل الحضارة العلمية والعقل البشرى . .

فحضارتنا فشلت فى كل شىء . . لقد فشل العلم وفشل العقل وفشل المنطق وفشلت العقائد وفشلت القيم . . انها حضارة قلق . . ومعظم النظريات والقوانين التى طامأ اشاد العلماء بصحتها المطلقة قد انهارت فى الفترة الاخيرة . . والعلم فشل كذلك . كموقف أخلاقى . . وازمة الحضارة تنعكس فى كل شىء فالادب ، أدب أسود ، وفن التصوير يميل الى نبذ القواعد ، والعلم

لم يعد غير مجرد احتمال . والحضارة الحديثة أهملت
الإنسان الفرد وعادت الى الإنسان القطيع . ثم يختتم
الاستاذ شاكر مصطفى هذا بقوله « فاوست الذى كان
يريد ان يعرف كل شىء باى ثمن اصبح فى ذمة التاريخ . .
مات . . أما الانسان اليوم فهو هاملت ، الذى استوت
عنده جميع القيم والحدود فما يدرى أين الطريق . وهنا
مأساته الكبرى »

والاستاذ شاكر مصطفى غير منفصل عن المأساة فهو
يقول عن نفسه « أما أنا فأعيانى البحث عن نفسى وعن
طريقى . . لقد كنت أعرف أشياء كثيرة وكنت أعرف لها
دربا قبل ما فكرت فيها . وأحسبني ازداد بعدا عن نفسى
وعن طريقى كلما ازددت ركضا وراءها . . وها أنذا
ارتجف خجلا من جهلى . ولعلنى سأظل طويلا حيث أنا
عند مفترق السبل ، كقول أوديب ، اسأل كل عابر من
أنت ؟ لعلنى أعرف فى شفة احد العابرين من أنا »
انه هاملتى اصيل ! . .

على أن الاستاذ شاكر مصطفى لا يتشكك فحسب
فى العلم . . بل يتشكك كذلك فى التقدم الانسانى . .
والشك الاول يفضى الى الثانى بالطبع . . على أنه يفتح
فى نهاية كتابه نافذة ضئيلة . . من الامل . . يقول منها
« ولئن لم يكن هذا الكائن الانسانى قد تقدم الى اليوم ،
فان فى امكانه دون شك ان يتقدم ان ينتصر على حيوانيته ،
وان يبرهن انه انسان » . والاستاذ شاكر مصطفى يعبر
فى الحقيقة عن موجة فكرية تعلو وتتعاظم فى شرقنا العربى
ما أجدرنا أن ننتبه لها دفاعا عن حق شعوبنا فى النظرة
العلمية الصائبة . .

والاستاذ شاكر مصطفى مفكر عربى نابه وكتابه
« حضارة الطين » مرحلة فى تاريخه الفكرى ، مرحلة

ما أجدر الاستاذ شاكر مصطفى أن يتجاوزها ويتخطاها
الى مرحلة جديدة من الايمان بالعلم

والواقع ان الملايين البسيطة من الشعوب ذوى النوايا
الطيبة ، يؤمنون بالعلم ، ويزداد ايمانهم بالعلم يوما بعد
يوم ، يؤكد له لهم تمرسهم بالحياة والانتاج والكفاح ..
فهم يتمرسون بالعلم فى الحذاء الذى يلبسونه، وفى الدواء
الذى يتعاطاه مرضاهم ، وفى النظام الاجتماعى الذى
يكافحون من أجله ، وفى الرابطة المهنية التى تجميع
مصالحهم وقلوبهم . وأن هؤلاء المواطنين من آباء طبيين
وأمهات طبيات ، من طلبة وعمال وفلاحين ومنتجين ومفكرين
.. جميعا يحبون الحياة ، ويتفعلون بالشمس ، ويفنون
فى الظلام ، ويتمتعون بالطعام الجيد والشراب الجيد ،
ويستمرئون الحديث ، ويحبون ويكرهون ، ويعملون
ويبنون ، ويدركون أن حياتهم متعة وكفاح .. ولا يعنيهم
أن تكون حضارتهم حضارة طين .. لان الطين فى تجربتهم
ينتج اشهى الفاكهة ، ولهم تراث عزيز يتذكرونه ، وحاضر
مضى ملئ بالمجاهدة والانتاج ، ولهم مستقبل يبنون
جدرانهم حُجرا حُجرا

وفى سواعدهم وقلوبهم وعقولهم ايمان غامر بالانسان
والعلم والتقدم ..

واذا لم يكن الحاضر كله لهم .. فان المستقبل كله ..
مستقبلهم ..

في الحرية

- معنى الحرية
- معنى الحرية في مجتمعنا الجديد
- الديمقراطية والماركسية

معنى الحرية

عندما نختلف اليوم حول معنى من المعانى . لم نعد نجرى الى المعاجم والقواميس نستنجد بها لتضع حدا لخلافاتنا . وانما ننظر حولنا فى الحياة الاجتماعية المحيطة بنا ، وفى التاريخ الاجتماعى المنحدر اليها من مئات السنين . .

وعلى ضوء الاوضاع الاجتماعية المختلفة . . وعلى ضوء التطبيق العلمى والتجربة الانسانية العميقة نختبر خلافاتنا ونصل الى الحقيقة . .

الحرية مثلا : ماذا تعنى بالنسبة اليك . وماذا . بالنسبة لمختلف المفكرين فى مختلف العصور . لماذا قسم أرسطو الناس الى طبقتين احرار وعبيد . . الاولى حرة بالطبيعة . والثانية مستعبدة بالطبيعة . ولماذا قال روسو على العكس من ذلك ان الناس يولدون احرارا . . ولماذا قامت فى عصرنا فلسفة كاملة للحرية هى الفلسفة الوجودية تنادى بأن « وجود الانسان » هو حريته وبأن الحرية هى الفعل المطلق المجرد من كل قيد او الزام . ولماذا تنعقد المؤتمرات اليوم فى اوربا لتحديد معنى الحرية . وتنور الخلافات ويدور الصراع حول معنى الحرية ومن اجلها . . وفى الاسبوع الماضى شهدت « روز

(*) روز اليوسف : نوايه سنة ١٩٥٦

اليوسف » جانبا من هذا الصراع بين احسان وبهاء . . احسان يرى ان المبادئ قيد على الحرية . وأنه كلما اصبحت المبادئ تهدف الى مصالح طبقة اوسع واعرض من المجموع كلما ازداد القيد المفروض على حرية الفرد . ولهذا فالفرد في الدولة الرأسمالية اكثر حرية من الفرد في الدولة الاشتراكية . . وبهاء يرى على العكس من هذا تماما ان تطور المجتمع الى الاشتراكية يوسع من حرية هذا الفرد . .

وسر هذه الخلافات جميعا . . انه لا يوجد معنى واحد للحرية - بل هنالك اكثر من معنى وان المعنى الذى نتكلم عنه يختلف باختلاف فلسفتنا وأوضاعنا الاجتماعية - فتعريف أرسطو للحرية مثلا . . ينبثق من النظام الاجتماعى الذى كان يعيش فيه وتعبير عنه فلسفته . .

كان المجتمع اليونانى يقوم على التفرقة بين الطبقة المنتجة وهى طبقة العبيد وبين طبقة السادة مالكة العبيد وكان أرسطو - تعبيرا عن هذه الاوضاع الاجتماعية - يرى انه من العدل والخير لهذا الانسان ان يكون عبدا ، ولهذا الانسان الاخر ان يكون مالكا للعبيد، لان جسد العبد يسيطر على نفسه . . أما الحس فنفسه تسيطر على جسده . . ولهذا فمن الخير والعدل ان يخضع العبد لسيد كمالا يخضع الجسد للنفس . ولم يكن الأمر مجرد مذهب فلسفى ينبع من ذهن أرسطو . . فالمذاهب الفلسفية انعكاس للاوضاع الاجتماعية . وكان فهم أرسطو للحرية نابعا من مجتمعه الذى يحتقر العمل اليدوى . . ويجسد فيه استعبادا - وكان فهم روسو للحرية كذلك نابعا من أوضاع اجتماعية اخذت تسود أوروبا - كان الاقطاع ينهار والنظام الرأسمالى الجديد ينمو - وكان الاتباع وعبيد الأرض وأصحاب الحرف والتجار يتخذون سبيلهم للسلطة

الجديدة - وكان النظام الرأسمالى الجديد يقوم فى جوهره على التنافس الفردى . وعلى حرية العمل . ولهذا كان التعبير الفكرى عنه تعبيراً بمجد الحرية والانطلاق . نجد فى الادب اتجاهها رومانطيقيا ، وفى الاخلاق اتجاهها نفعية فرديا . وفى الاقتصاد مبدأ « دعه يفعل دعه يمر » وفى الفلسفة اتجاهها حسيًا . وكانت الحرية تعبر عن معنى مجرد هو التخلص من القيود . . والاتجاه الى العمل والانتاج . وفى نهاية القرن التاسع عشر انتقل النظام الرأسمالى الى مرحلة جديدة من الاحتكار وتركزت الثروة العالمية فى يد حفنة ضئيلة من الرأسماليين وانعكس هذا فى كثير من الأوضاع الاجتماعية والسياسية والثقافية وانبثق للحرية معنى جديد . . لم تعد الحرية هى العمل والانتاج . انما هى الفعل المطلق مجرد « الفعل » ان تفعل اى شئ دون ان تلتزم بقاعدة او قانون . . وفى الادب عبر اندريه جيد عن هذا بمناداته بالفعل العشوائى . . أى « خبط عشواء » وكانت هذه المعانى جميعا تتفق مع مصلحة الاحتكار الجديد . . كانت الحرية فى بداية النظام الرأسمالى دعوة الى العمل والانتاج وتخطى العقبات والتخلص من العلاقات الاقطاعية ، وبناء المجتمع الجديد . . مجتمع التنافس والصراع الفردى . وفى مرحلة الاحتكار تحول معنى الحرية الى دعوة للتفسيخ والتحلل وفقدان الارتباط والاتجاه . . وكان هذا المعنى الجديد للحرية يخدم النظام الاحتكارى - لانه يسعى الى تشتيت القوى الاجتماعية التى تحاول القضاء عليه - فليسو نجح الوجوديون فى أن يجعلوا طائفة كبيرة من الناس تؤمن بهذا المعنى للحرية ، وان يصبحوا جميعا مثل « ماتيو » أحد أبطال سارتر المشهورين ، لتحللت الروابط المهنية والاحزاب والهيئات المناضلة . . وفقد الناس اتجاههم

وأمتلأت نفوسهم « باللامبالاه » وعدم الاكتراث والتفسيخ
والهزيمة . . ولهذا يعتبر هذا المعنى فى أساسه معاديا
لثورة العالمية . . الثورة على الاحتكار والاستعمار - وهو
معنى سلبى خالص - يعنى مجرد التخلص من القيود سواء
أكانت طبيعية أم اجتماعية ، أخلاقية أم علمية - ولقد
ساد هذا المعنى السلبى للحرية فى العالم « الحر » حيث
يسود فورد ، وروكفلر وماكارثى وغيرهم من رجالات الاحتكار
وعلى ضوء هذا المعنى السلبى للحرية يصبح الحيسوان
الضارى أكثر حرية من الانسان . . ويصبح انسان الغابة
أكثر حرية من الانسان المتحضر . . وتصبح الحضارة
قيودا والتقاليد وورقة التوت التى اخفى بها آدم عورته
حوائط فى وجه الحرية . . ولكن فى مواجهة هذا المعنى
السلبى للحرية ارتفع معنى آخر . ارتفع منذ بداية النظام
الرأسمالى نفسه . ومنذ أن انقسم المجتمع الجسدي الى
اصحاب عمل وعمال اجراء - نما هذا المعنى مع نمو
الطبقة العاملة وتعاضل صراعها - وهو معنى جديد للحرية
معنى موضوعى ايجابى . . معنى لا يرى الحرية فى ان
تتخلص من ورقة التوت او ان تطلق العنان لغرائزك او
أن تفعل أى شىء دون قيد أو حد . .

وانما يرى الحرية وظيفة نشأت من المجتمع الانسانى
نفسه . بدأت مع ورقة التوت . بدأت مع القوانين
والالتزامات والقواعد والقيود - يرى أن الحرية بدأت
مع الحضارة ونمت وتنمو معها وتزداد عمقا واتساعا كلما
ازدادت الحضارة عمقا واتساعا - وبهذا المعنى لا تعد
ورقة التوت اول قيد على حرية الفرد . بل هى اول تعبير
عن حرите . وأن كل قيد يوضع على أنانيتنا وجشعنا
وجهلنا وغرائزنا انما هو مظهر جديد لحریتنا . . وأن

الاقفاص الجديدة التى يحيط بها الانسان الحيوانات
الضـسـارية هى قيود صنعتها غرائز الحيوانات . . ولم
تصنعها يد الانسان . . وعندما تضع الحيوانات لغرائزها
قيودا بأن نستأنسها تبدأ مرحلة حقيقية من حريتها .
كما تبدأ الغرائز الانسانية حريتها كذلك عندما تلتزم
بالتقاليد وتخضع لقيم الجماعة . وان الفرد المنعزل ليس
حرا . لان الحرية مسئولية اجتماعية . والفرد تزداد
حريته بازدياد ارتباطه بمجتمعه وبازدياد تحضره وازدياد
وعيه . . لان الانسان قبل ان يعي . لم يكن حرا انما
بدأت حريته عندما بدأ وعيه . عندما بدأ وعيه بالضرورات
الاجتماعية والطبيعية . ولكل شئ فى الوجود ضرورات
وقوانين . . المجتمع ضرورات وقوانين . . والفرد
ضرورات وقوانين . والطبيعة ضرورات وقوانين .
والانسان الفرد يزداد حرية كلما أراد معرفة وعيا بهذه
الضرورات والقوانين . . عندما اكتشف النار لأول مرة
ازدادت حريته . . وعندما صنع الاسلحة الحديدية للصيد
ازدادت حريته . . وعندما اكتشف الزراعة ازدادت
حريته . . وهكذا كلما ازداد حظه من المعرفة ازداد حظه
من الحرية . . مثلا . اذا القينا حجرا من ارتفاع سقط الى
الارض . وهذه ضرورة طبيعية . ضرورة تفسرها قوانين
الهواء والجاذبية ، وعرف الانسان قوانين الهواء والجاذبية
واستطاع بهذه المعرفة ان يصنع طائرة لا تسقط الى
الارض بل ترتفع الى السحاب . . وهكذا كانت معرفته
سبيلا للسيطرة على الضرورة وتطورها وتطويرها لصالحه
وهذه هى حريته . والحضارة البشرية هى قصة تطور
المعرفة الانسانية، وقصة سيطرة الانسان على الضرورات، على
الطبيعة وعلى الظلمات . والبحار . . والمسافات الشاسعة
والابعاد الشاهقة . . والامراض والوحوش والجبال . .

وهى قصة سيطرة الانسان على الضرورات الاجتماعية والنفسية . كذلك ، سيطرته على نفسه وسيطرته على غرائزه سيطرته على الظروف الاجتماعية التى يعيش فيها وقدرته على تغييرها وتطويرها . . فالانتقال من العبودية الى الاقطاع ومن الاقطاع الى الرأسمالية ليس انتقالا بالصدفة وانما ثمرة فضلات تسلحت بالوعى والمعرفة ثمرة مئات الثورات التى قام بها العبيد وقام بها الفلاحون والعمال . . والاف البطولات النادرة للمفكرين الثوريين - بفضل هذا كله يتطور المجتمع البشرى ويزداد اتساعا وعمقا . وتزداد الانسانية رخاء وعدالة وحرية - واليوم يمارس العالم اجمع مرحلة الثورة الاشتراكية . والاشتراكية هى فهم علمى للواقع وادراك بأن الطبقة الاحتكارية التى تسيطر اليوم على وسائل الانتاج تعرقل نمو الحضارة . . وتتف فى وجه حرية الانسان وثقافته وتخفيض من مستوى معيشتة . . وتستعمر الشعوب وتدير الحروب . وتهدر الانتاج البشرى . وتسعى الى انحصول على اقصى ربح لفئة محدودة من الاحتكاريين على حساب رفاهية شعوب العالم وامنها وثقافتها . . ولهذا أصبح الواجب التاريخى الذى تكافح من أجله كل الاحزاب التقدمية فى العالم هو القضاء على طبقة الاحتكاريين ووضع مصير الحضارة فى يد الطبقة المنتجة التى تصنع الحياة الطبقة العاملة - ولقد تحقق هذا اليوم فيما يقرب من ثلث شعوب العالم - تحققت الاشتراكية وتحققت معها الحرية الحقيقية لهذه الشعوب - الحرية الحقيقية التى هى ادراك للضرورات وسيطرة عليها من اجل التقدم البشرى . . ولكن هل ينطبق هذا على الفرد كذلك . أوبنهايمر ، ومكارثى مثلا - كلاهما أدرك الضرورة أوبنهايمر عرف اسرار الطاقة الذرية ولكنه رفض ان تكون أداة لتدمير

الحضارة ٠٠ وماكارثي وضعت في يده السلطة التنفيذية فراح يحرق الثقافة ويسجن بناء التقدم ودعاة الديمقراطية - أوبنهايمر رجل حر - حرية موضوعية لانه ادرك الضرورة واراد ان يتخذها من اجل الانسان - وماكارثي عيب - لانه استعبد طاقاته لخدمة فئة محددة من البشر هم رجال الاحتكار الامريكي لخدمة مصالحهم الاستغلالية ولعرقلة نمو الحياة الانسانية

وبذات المقياس - الرجل الذي يلقي بنفسه من أعلى «المجمع» ليس حرا ٠ والمريض - مرضا عقليا ونفسيا ليس حرا تماما ٠٠ لان الحرية ليست مجرد الفعل ٠ مجرد ان تفعل او لا تفعل كما يزعم الوجوديون - انما الحرية وعي ونمو وصحة وتقدم ٠ وعندما تتعري كاملا في الشتاء القارص فليس معنى ذلك انك حر ٠ لانك معرض للاصابة في صدرك اصابة تؤدي الى موتك - وعندما تلبس ملابسك كاملة وتنزل بها البحر لست حرا ما لم تكن تتفكه ٠ لان ملابسك ستعوق من حركتك وقد يؤدي ذلك الى غرقك ٠ هذا لان الحرية ادراك ووعي بالضرورة من اجل التقدم الانساني ٠٠ ومن الحرية ان تضع الوحوش في اقفاص حديد - ومن الحرية ان تقيد الغرائز وتعزل الخونة والمجرمين - وعندما يقال ان هذه قيود على الحرية يكون الجواب - ان المسألة ليست مسألة قيود - ولكنها مسألة وظيفة القيود ٠ في أمريكا تمتلئ السجون بدعاة الديمقراطية والتقدم - وفي الصين تمتلئ السجون بالمخربين من عملاء أمريكا - سجون أمريكا قيود على الحرية - وسجون الصين قيود تنبع منها الحرية - لماذا - لانه من واجبنا ان نسأل من الذي يقبع خلف الاسوار - هل هو الوحش المفترس ام بطل من ابطال الكفاح الوطني - بهذا ندرك المعنى الموضوعي للحرية ٠ وبهذا لا تتعـارض

الحرية مع القيود والضرورات بل تنبع منها - فمثلا -
النقابية قيد - والتزام وقواعد ومسئوليات - فهل انت
حر اذا اصبحت عضوا في نقابتك المهنية - أم انت اكثر
حرية ان فضلت البقاء خارجا عنها - أين تكمن حريتك
هنا - الحرية بمعناها السلبي بالمعنى الوجودى تقول لك
حذار ان تسلم نفسك للقيود والقواعد - أما الحرية بالمعنى
الموضوعى فترى الحرية فى صميم القيود وفى قلب القواعد
- وفى ظل النقابية يزداد الفرد تحملا فهو يضمن حقوقه
المهنية وهو يرتبط بزمانة جماعية ترفع من روحه المعنوية.
وتؤازره فى كفاحه اليومى - أما الفرد المنعزل فهو أقل
حرية على خلاف ما يقال .. لأنه أقل قدرة على ادراك
الضرورة والسيطرة عليها واستخدامها فى صالحه
كإنسان .. أن الفردية ليست توكيدا للحرية . بل
اهدارا لها - فالفوضويون ليسوا احرارا .. والرجل الوحيد
فى الصحراء على حد تعبير كودويل - ليس حرا - لأن
حريتنا ظاهرة اجتماعية تنبثق من القيود والقواعد
والالتزامات والواجبات التى تحيط بنا - تنبثق من معرفتنا
بهذه القيود وكفاحنا من اجل السيطرة عليها وتطويرها
لمصلحتنا الجماعية .. والإنسان فى المجتمع العبودى أقل
حرية من الإنسان فى المجتمع الاقطاعى أقل حرية من
الإنسان فى المجتمع الرأسمالى . والإنسان فى المجتمع
الرأسمالى أقل حرية من الإنسان فى المجتمع الاشتراكى
- لا لأنه يتمتع بحقوق اجتماعية اكبر واعمق كحق العمل
والثقافة مثلا - وإنما لأنه بممارسته لهذه الحقوق إنما
يتاح له مزيد من الادراك والسيطرة والتقدم . مزيد من
الحرية . مزيد من التألق الإنسانى . والانطلاق الخصب
لكافة طاقاته الابداعية الكامنة . الا ان ظللا سوداء تلقى

على هذا الفهم الموضوعى للحرية فيتساءل البعض اين حرية تأليف الاحزاب مثلا فى ظل الاشتراكية - فى الصين الشعبية أحزاب رأسمالية تعبر عن مصالح طبقية وعندما تزول هذه المصالح بتطور المجتمع وتقدمه ستزول الحاجة الى الاحزاب التى تمثلها . ولن يكون انعدام الاحزاب الرأسمالية قيدا يفرضه المبدأ الاشتراكى . وانما هى ظاهرة اجتماعية طبيعية لانعدام الطبقة الرأسمالية . وعندما يسعى أحد لاقامة أحزاب رأسمالية . فهو بالتالى يسعى الى اعادة النظام الرأسمالى وعرقلة التطور الاجتماعى . وهى محاولة ضد الحرية وان تسمت باسمها - والحرية الشخصية فى المجتمع الاشتراكى أكثر اشراقا وتألقا منها فى المجتمع الرأسمالى - ففى المجتمع الاشتراكى تزول كافة العقبات التى تقف أمام الشخصية - أمام نموها وتطورها . فانفرد يمارس العمل الذى يتفق تماما مع ميوله - ويتزوج المرأة التى يحبها ويبلغ من الثقافة الحد الذى تتيحه له كفاءته ويطور كافة الملكات الكامنة فى نفسه - وهو بهذا يتفجر حيوية وانسانية ووعيا . وعلى العكس من ذلك تماما فى المجتمع الرأسمالى الاحتكارى . فالنظام الاحتكارى يسعى الى الحصول على أقصى ربح ممكن . وبهذا الهدف يتحقق مصير كل شئ . مصير الثقافة والتعليم والفن والحريات العامة والخاصة - فهى جميعا تخضع لتحقيق هذا الهدف وتتفق مع مصالحه وحدود ميزانيته . وبهذا الهدف كذلك يتحدد مصيرى ومصيرك - فالיום تلبس حلة زرقاء وتعمل فى المصنع . وغدا تخلع الحلة الزرقاء وتلبس حلة صفراء لتجارب ضد الشعوب فى الجزائر أو فى كينيا أو فى قبرص . وبعد غد تعود عاريا مجهدا تبحث بلا جدوى عن عمل فأين حریتك فى هذا كله - أين حرية الجندي

الفرنسي في قتل المواطن الجزائري ، انه يحمل السلاح ويحدد الهدف ويضغط على الزناد - ولكن أهذه هي حريته ، حريتنا الانسانية جميعا . أم هي عبودية لمصلحة فئة من المحتكرين الذين يريدون أن يحتفظوا بالجزائر مستعمرة لهم ، فيسوقون الملايين من أبناء الشعب الفرنسي والملايين من ميزانيته وثمره انتاجه لتشن حرب إبادة قذرة ضد شعب الجزائر الذي يدانح من أجل استقلال بلاده - ان معنى الحرية يكمن في فهمنا لتاريخنا الانساني - ان حرية الجندي الفرنسي تنبع من ادراكه لقضية فرنسا ولقضية السلام العالمي ولقضية مستوى معيشة الشعب الفرنسي وحق الشعب الجزائري في الاستقلال ولادراكه للازمة الطاحنة للاقتصاد الرأسمالي ، ان حريته تنبع من كيانه كله عندما يدرك هذه الحقائق جميعا وعندما يهتف مع شعوب العالم الواعية المدركة - لأ - لن نحارب الجزائريين ، وعندما يقف مع شعوب العالم من أجل تقدم البشرية ومن أجل سلامتها ومن هنا ينبع المعنى الحقيقي لحرية - ولهذا كانت ازاحة الأكاذيب عن وجه الحرية - كما يقول جارودي - هي إحدى واجبات الكفاح من أجل السلام

معنى الحرية في مجتمعنا الجديد

ما تزال الانسانية تختلف حول معانى كلمات بسيطة للغاية . ولا يقف الخلاف عند حدود الصدام اللغوي ، وانما ينتقل الى صدام المدارس الفكرية والنظم الاجتماعية بل والصدام المسلح كذلك . ذلك ان الخلاف فى الحقيقة ليس خلافا لغويا تحسمه المعاجم ، وانما هو خلاف فى فلسفة الحياة نفسها ، خلاف فى تفسير التاريخ والحرية كلمة بسيطة للغاية ، حبيبة للغاية ، يتنفسها الانسان كل يوم ، وفى كل بقعة من بقاع الارض وفى أى وضع من أوضاع الحياة . وما أشد الخلاف وأحد الصدام حولها . فعلى جانبى المتاريس الفكرية والاجتماعية والعسكرية ، يرتفع شعارها . ولكن . . مع أى جانب من الجانبين تقف الحرية بحق ؟! وما هى حقيقة الحرية ؟ هل الحرية هى المنافسة الحرة فى النظام الرأسمالى ، أم الحرية هى التوجيه الاقتصادى فى النظام الاشتراكى ؟ هل الحرية اختيار مطلق من أى قيد ، وانفصال كامل عن قيم الجماعة . . كما يقول بعض الوجوديين ، أم هى اتصال ومسئولية اجتماعية ؟ هل كان حى بن يقظان وربنسون كروزو أكثر حرية وهما متوحدان فى

(*) الهلال : يولييه سنة ١٩٦٤

جزيرتيهما ، أم اكتسبا مزيدا من الحرية بقاء ستملامان
وابسال وجمعه ومجتمع الجماعة ؟
ما معنى الحرية ؟

هل لها معنى ثابت محدد ، أم هي مفهوم عام تتغير
دلالاته باختلاف الظروف التاريخية والاجتماعية ؟
ما أخرجنا الى الاجابة عن هذه الاسئلة ، فنحن في
مرحلة انطلاقنا أشد ما نكون حاجة الى شحذ أسلحتنا
فكرية ..

والحرية من أخطر هذه الاسلحة
ان الحرية في الميثاق محور لابوابه جميعا لا مجرد
باب من أبوابه العشرة ، وهي في مجتمعنا الجديد ، ليست
مجرد قيمة معنوية ، وانما هي قيمة مادية وعملية كذلك
.. تتدفق بالحرارة والحيوية والحماس والوعى في
مختلف مرافق الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
على السواء

على أن كثيرا من المواطنين ما زالوا يفتقدون المعنى
الحقيقي للحرية ، ويتعلقون بمفهوم ليبرالي لا يتفق مع
ملاساتنا الثورية الجديدة . فضلا عن ذلك فان أسواق
الكتب تزخر بعدد من الكتب التي تقيم تناقضا بين بناء
الاشتراكية والاستمتاع بالحرية ، بين التحرر الاقتصادي
والتحرر الاجتماعي والسياسي ، بل ما أكثر الكتب التي
تروج للمفاهيم الوجودية عن الحرية ، باعتبارها الفعل
المنعقد من كل قيد ، وما أكثر الكتب كذلك التي تروج
للمفهوم الليبرالي للحرية ، حرية المجتمعات الرأسمالية .
ولعل الميثاق أن يكون أنضج ما كتب حتى الان عن المفهوم
العلمي الصحيح للحرية

الا أن الحرية في بلادنا معركة بغير شك . معركة
فكرية من أجل اشاعة مفهومها العلمي بين المواطنين جميعا

وهي عملية من أجل تحسين تطبيق روح الميثاق وممارسته وتطويره ، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية جميعا

ان الحرية مفهوم اجتماعي تختلف دلالاته ووظيفته باختلاف الملامسات التاريخية والاجتماعية . . فالحرية في ظل المجتمع العبودي ، غير الحرية في ظل النظم الاقطاعية ، غير الحرية في النظام الرأسمالي ، غير الحرية في النظام الاشتراكي ، غير الحرية عندما تزول النظم السياسية وتختفي الدولة وتقوم حكومة الاشياء ، ويتحقق أرقى وأرفع مستوى للحرية الانسانية

ولعل من أنضج التعاريف القديمة للحرية تعريف فيلسوفنا العربي العظيم ابن رشد ، الذي استطاع أن يتبين فيها لقاء بين ضرورتين ، ضرورة انسانية وضرورة طبيعية ، وكذلك تعريف الفيلسوف العظيم الهولندي اسبينوزا الذي وقف على نفس أرضية ابن رشد تقريبا . الا أن تعريف هيجل للحرية كان هو بغير شك أنضج وأرقى التعريفات جميعا ، وكان اساسا لمفهومها العلمي الصحيح

يعرف هيجل الحرية بأنها معرفة الضرورة . حقا ان معرفة الضرورة والسيطرة عليها وتوجيهها لصالح الانسان هو جوهر الحرية ، والضرورة اما ضرورة طبيعية او اجتماعية او نفسية ، فالجاذبية الارضية مثلا ضرورة طبيعية . ولهذا فان معرفتنا بقوانينها وسيطرتنا عليها ، هو جوهر تحررنا منها . ان الطائفة والصاروخ والقمر الصناعي تعد تعبيرا رائعا عن حرية الانسان ، عن سيطرته على الضرورة الطبيعية وتوجيهها . والثورات الاجتماعية والمجازها لتغيرات حاسمة في النظم الاجتماعية تعنى

في جوهرها سيطرة الانسان على الضرورة الاجتماعية وتوجيهها لصالحه ، ولهذا فهي تعبير عن الحرية . . وهكذا وفي كل مرحلة من مراحل التاريخ ضرورة اجتماعية معينة . والضرورة الاجتماعية في مجتمع العبيد غير الضرورة فيما تلاه من مجتمعات ونظم . ولهذا يختلف مفهوم الحرية كما ذكرنا ، باختلاف النظم الاجتماعية كانت الحرية في العصر العبودي هي أساسا حرية السادة ، حرية مالكي العبيد . وكانت الحرية تتسع لك بمتدار اتساع ملكيتك للعبيد . .

وكانت الحرية في النظم الاقطاعية محدودة بهذه النظم . وفي منطلق النظام الرأسمالي ، منطلق الثورة البرجوازية ، كان شعار « دعه يعمل ، دعه يمر » هو جوهر الثورة والنظام الجديد . كانت الضرورة الاجتماعية هي تغير علاقات الاقطاع ونظام الرعب الى علاقات انتاج رأسمالي وعمل مأجور . وكانت حرية العمل والملكية الفردية حرية السوق ، حرية المنافسة ، هي الوسائل الاولى الاساسية للسيطرة على هذه الضرورة ثم تحولت النظم الرأسمالية من المنافسة الحرة الى الاحتكار والاستعمار والحروب الشاملة ، وبلغت في بعض البلاد الى حد الالغاء للسافر أو المقنع للحرية التي بدأت بها هذه النظم انطلاقتها

وبنضج الافكار الاشتراكية اخذ ينضج المفهوم الجديد للحرية ، النابع من الضرورة الاجتماعية الجديدة ، ضرورة الغاء الاحتكار والاستغلال وبناء مجتمع بشري خال منهما . ولهذا كان التوجيه الاقتصادي والتأميم والملكية العامة لوسائل الانتاج في المجتمع الاشتراكي بعدا

جديدا من أبعاد الحرية ، يتيح لها مضمونا أكثر رقيًا ونضجًا

والقد صاحب هذه المفاهيم المختلفة أشكال سياسية كذلك . فكل نظام من نظم المجتمع ولكل مفهوم من مفاهيم الحرية ، أشكالها الديمقراطية المعبرة عنها ، والملائمة لها والمحدودة بحدودها

الحرية في إنجلترا مثلا . . انها في جوهرها حرية الاحتكارات البريطانية في السيطرة والربح والاستغلال على حساب المستعمرات البريطانية الباقية ، والفئسات الكادحة من الشعب البريطانى . حقا ، هناك حرية تعبير ، حرية تكوين احزاب من أقصى اليمين الى أقصى اليسار ، حرية أن تقول وان تفعل في هايدبارك ما تشاء ، وهناك بغير شك ضمانات دستورية وديمقراطية طيبة استطاع الشعب البريطانى أن ينتزعها بكفاحه الطويل . ولكن رغم هذه الاشكال الديمقراطية ، فان المضمون الجوهرى للحرية في بريطانيا هو حرية الملاكين ، حرية أصحاب رؤوس الاموال ، وبتعبير آخر ، من يسيطر على الضرورة الاجتماعية في إنجلترا هل الشعب العامل ، أم الارستقراطية المألكة ؟

لا شك أن الشعب العامل لا يتبقى له غير الفتات ، وهو وأن كان فتاتا وفيرا احيانا فهو فتات ، أما ثمرات العمل الذى تنجزه شعوب المستعمرات البريطانية والشعب البريطانى ففي جيوب هذه الارستقراطية المألكة اساسا . وعلى هذا فالحرية هناك برغم كل تشكيلاتها و ضماناتها هي في الجوهر حرية النهب والاستغلال والاستعمار وفى بلادنا . .

الى الوضعين اكثر حرية ، مصر قبل ثورة ٢٣ يولية ٥٢ لم مصر بعدها ؟

في مصر قبل ١٩٥٢ كانت هناك احزاب ، ومعسكر
دستورية ، وبرلمان وانتخاب ووزارات تقوم واخسرى
تقعد ، وجرائد ومجلات مملوكة للاحزاب او للافراد ،
ومعارضة برلمانية و . . و . .

وفي مصر الثورة ليست ثمة احزاب ولا صراع حزبي ،
ليس ثمة معارضة برلمانية بالمعنى التقليدي ولا ملكية
فردية للجرائد والمجلات . . الخ . الخ
فأى الوضعين أكثر حرية ؟

لا شك أنه رغم النشاط الديمقراطي المجيد ، والمكاسب
الدستورية والديمقراطية التي كان ينتزعها الشعب انتزاعا
في مصر ما قبل الثورة فإن مضمون الحرية في ذلك الوقت
كان يعنى في جوهره حرية الرجعية والاقطاع وكبش
الرأسماليين والاستعمار . لم تكن البرلمانات تمثل الارادة
الحقيقية للشعب ، رغم ما كان يحيط بها من كفساح
شعبي ، ولم تكن تمثل سيطرة الشعب على الضرورة
الاجتماعية في البلاد . . وكانت السيطرة على مقدرات
الحياة في بلادنا في أيدي الرجعيين والاستغلاليين
والاستعماريين . ولهذا كانت الحرية اساسا هي حريتهم
حرية الشعب ، ورغم كل المظاهر والاشكال الخارجية
وعند قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ تحققت أسس ارقى
للحرية ، وأن لم تتضح مظاهرها واشكالها منذ البداية

ان انتقال السلطة في مصر يوم ٢٣ يولييه ١٩٥٢ من
أيدي الرجعية والاستعمار ، الى الايدي الوطنية ، يعد
في ذاته تغيرا في المضمون العام للحرية في مصر . وبانتقال
العمل الثوري في بلادنا من مرحلة الثورة الوطنية الى
مرحلة الثورة الاجتماعية ، من التغير الثوري الذي
بدأ بجهاز الدولة الى التغير الثوري في العلاقات
الاقتصادية والاجتماعية نفسها ، من التغير الذي يحققه

في البداية الجيش بقيادة الضباط الاحرار ، الى التغيير الجذري الذي يشارك معهم فيه الملايين من العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين ، من الانتقال من سلطة مجلس الثورة الى سلطة الشعب العامل في مختلف القيادات والمجالس المحلية والشعبية والادارية والانتاجية والتشريعية ، والى نسبة الاعمال والفلاحين المقررة في مجلس الامة والمجالس الشعبية ، ومجالس الانتاج ، من سيادة الملكية الخاصة الى ملكية الشعب لوسائل الانتاج من مصر الوطنية الى مصر الاشتراكية ، يتطور كذلك مفهوم الحرية ويتخذ ابعادا واعماقا اخصب وارحب ، رغم غياب كثير من الاشكال الديمقراطية التقليدية ، التي عرفتھا المجتمعات الرأسمالية وعرفتھا مصر ما قبل الثورة

ان اجراءات يولية الثورية عام ١٩٦١ وما تلاھا كانت أسسا راسخة لمضمون جديد للحرية . وما كان تحويل مجرى النيل الا تجسيدا ماديا لهذا المضمون الثوري الجديد للحرية . لم يكن مجرد تحويل لمجرى نهر ، لم يكن مجرد معرفة لقوانين الحركة والبناء والتحويل ، بل كان فضلا عن هذا توجيهها لهذه المعرفة لخدمة الانسان . هذا هو المعنى الثوري لاجراءات التأميم ولتحويل مجرى النيل ، وللتقدم العلمي والتكنولوجي في بلادنا ، ولإطلاقنا للصاروخ والاقمار الصناعية ، انها جميعا تجسيد للمعنى الجديد للحرية المسيطرة على القانون الاجتماعي والطبيعي وتوجيهه لصالح الانسان العربي ، والتقدم الانساني

وكما تختلف الضرورة الاجتماعية من مجتمع الى مجتمع ومن ثورة الى ثورة ، تختلف كذلك أشكال تحقيق الحرية ، التي هي سيطرة على هذه الضرورة . فاذا كانت الحرية في المجتمع الرأسمالي تتخذ شكل

تعدد الأحزاب ، والجمعيات التأسيسية ، والمعارضة البرلمانية ، والصحافة الفردية . الخ . . فان ذلك ينبع بغير شك من تعدد الطبقات الاجتماعية ، ويعبر عن صراع السلطة فيما بينها . وعلى ذلك فان هذا الشكل قد لا يصلح تعبيرا للحرية في مجتمع اشتراكي ذات فيه الطبقات الى شعب عامل موحد الارادة والمصلحة ، أو في طريقه الى هذا . بل قد تكون الدعوة الى تعدد الأحزاب وتنظيم المعارضة ، الخ . . دعوة في الحقيقة الى إعادة احياء الطبقات المصفاة وتسليحها تسليحا تنظيميا وسياسيا ، تمهيدا لحياتها اقتصاديا كذلك . وهكذا تصبح هذه الدعوة ، دعوة الى الثورة المضادة ، دعوة مناقضة للحرية وان تزيت بزى الحرية

عندما انتصرت الثورة الجزائرية ، قامت دعوتان الى الحرية ، دعوة الى الحريات الليبرالية ، حرية تكوين الأحزاب ، والمعارضة المنظمة و . و . وكان يتزعم هذه الدعوة عباس فرحات وكانت هناك دعوة أخرى يتزعمها بن بيللا ، وكانت تدعو الى التنظيم الثوري الواحد لقوى الثورة الجزائرية لوحدة كل القوى الاشتراكية في جبهة التحرير . فأى الدعوتين هي دعوة الحرية حقا ؟

انها دعوة بن بيللا بغير شك . ذلك لان الدعوة الى الحرية الليبرالية في الجزائر كانت تعنى تعبئة وتنظيم كل القوى الاجتماعية الرجعية والعميلة الى جانب تفتيت القوى الثورية وتشتيت طاقاتها . وكان هذا يعنى بالدقة التمهيد لصراع طبقي حاد غير موجه يمكن أن يعرقل البناء الاشتراكي . . ان لم يشمل الثورة الجزائرية نفسه وينتكس بها

ان الملابسات الخاصة بالثورة الجزائرية ، قد حددت لها هذا الطريق الخاص الذي اكده ودعمه المؤتمر الأخير

لجبهة التحرير . . طريق وحدة كل القوى الثورية في
إطار جبهة التحرير ، هذا هو طريق بناء الاشتراكية
هناك وهو طريق الحرية الحقبة للشعب العربي في الجزائر

***

وفي بلادنا . .

هناك شكلان من أشكال الحياة البرلمانية ، هناك الشكل
التقليدي ، الانتخابات العامة المباشرة ، من غير قيد
طبقى ، اللهم إلا قيد السن والنصاب المالى ، وهناك
الشكل الجديد المقيد بنسبة معينة للعمال والفلاحين هي
نصف المقاعد على الأقل . فأى الشكلين أكثر تعبيرا عن
إرادة الشعب ، وأرقى تجسيدا للحرية ؟ إنه بغير شك
الشكل الجديد رغم قيود النسبة ، بل بفضل قيود
النسبة !

وهكذا ينبغي أن نفهم الحرية ونمارسها ونطورها
ولكن هناك من الكتاب من يصدر فهمهم للحرية في
بلادنا وتقديرهم لها عن رؤية عاطفية ليبرالية خالصة
أن الدعوة إلى تعدد الأحزاب الاجتماعية ، أو إلى
تنظيم المعارضة البرلمانية ، واستقلالية الصحافة عن
التنظيم السياسى ، إنما هي دعاوى ليبرالية حقا ، لا تتبين
الظروف الموضوعية الخالصة التى تمر بها بلادنا . إنها
دعوة فى الحقيقة إلى إعادة تنظيم الطبقات الاجتماعية
تنظيما سياسيا وفكريا رغم تصفية مصالحها الاقتصادية .
إنها دعوة فى الحقيقة إلى الثورة المضادة مهما اتسم قائلها
بالإخلاص والامانة العقلية والجدية وحسن النية

أن طريق الحرية فى بلادنا ليس طريق البرلمانية
الليبرالية ، ليس طريق تعدد الأحزاب ، وإنما هو طريق
التحالف الثورى لقوى الشعب العامل والتنظيم الثورى
القائد ، إنه طريق البرلمان الشعبى والمجالس الشعبية ،

طريق اغلبية العمال والفلاحين ، طريق القيادة الجماعية والرقابة الشعبية ، طريق النقد والنقد الذاتى ، طريق سيطرة الشعب الواعية على قوانين حياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ومشاركته الفعالة فى توجيهها ، طريق التنمية الاقتصادية الى غير حد ، طريق تخطى معدلات الانتاج بالوعى والحماس ، طريق المبادرة الخلاقة فى مجالات الانتاج والثقافة والخدمة العامة والبناء وهذا الطريق - كما ذكرت فى البداية - معركة !

ان مفهوم الحرية بين الجماهير مازال غامضاً تشيع منه بقايا ليبرالية . ان قيم الحرية فى الميثاق ما تزال - فى كثير من المجالات - شعارات أكثر منها حقائق حية . وما تزال العادات القديمة وروح الفردية والاجهزة البيروقراطية والسلبية حوائط عالية فى وجه القيم الجديدة

اتها معركة ينمو خلالها وبفضلها التعاون والاندماج الثورى بين كل القوى التقدمية البانية فى بلادنا ، فى اطار الاتحاد الاشتراكى وفى تنظيمه الطليعى ، كما ينمو خلالها وبفضلها مضمون الحرية نفسها ويرقى الى غير حد ان المفهوم الثورى للحرية ينبغى أن يشيع وينطلق فى المصنع والحقل والمؤسسة الاقتصادية والجمعية التعاونية والمدرسة ودور الثقافة ومعاهد التعليم . .

فهذا هو المعنى العميق لمرحلة الانطلاق

وهذا هو المعنى الذى نحتفل به فى أعياد ثورة يولييه المجيدة

الديمقراطية والماركسيّة

ما أكثر الحديث هذه الايام عن أزمة الديمقراطية في العالم أجمع ، بمختلف نظمه الاجتماعية ومذاهبه الفكرية . فهناك الأزمة التقليدية الديمقراطية في النظم الرأسمالية ، وهناك أزمة الحرية عامة في البلاد التي لا تزال رازحة تحت نير الاستعمار بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، وهناك أزمة الديمقراطية المتخلفة عن فترة عبادة الفرد في النظم الاشتراكية وما تشيره من خلافات بين بعض البلاد الاشتراكية . وهناك البحث عن أشكال جديدة ملائمة الديمقراطية في الدول الحديثة التحرر . . .

وتكاد الديمقراطية ان تكون المعركة الاساسية اليوم في مجال الفكر والتطبيق العملي بين النظم الاجتماعية والاوضاع السياسية المختلفة وليس هذا غريبا في عالم يحتدم بالتغيرات العميقة الحادة ، وتشارك فيه لأول مرة الملايين من البشر مشاركة واعية مريدة في اختيار مصيرها وصناعته

ولكن ما أكثر ما تزيف معركة الديمقراطية ، وتطمس معالمها الحقيقية

ان النظم الرأسمالية مثلا تتسمى باسم النظم الديمقراطية وتسمى عالمها بالعالم الحر ، وهي بنظامها الاستغلالي أبعد ما تكون عن الديمقراطية ، وهي بنظامها

(*) الهلال : يونيو سنة ١٩٦٥

الاستعماري أعدى أعداء الحرية والديمقراطية والانسانية
عامة ..

ولهذا تخوض هذه النظم الرأسمالية معركتها الفكرية
حول الديمقراطية بطريقة شكلية للغاية . انها تناقش
الشكل الديمقراطي فحسب وترفض الاعتراف بأي مضمون
اجتماعي لها وتنجح للأسف في تضليل كثير من البسطاء
بمنطقها القاصر المزيف

والحقيقة ان الديمقراطية ليست قضية حزب أو
حزبين ، ليست قضية معارضة برلمانية أو انعدام هذه
المعارضة ، ليست قضية صحافة حرة أم صحافة موجهة ،
وانها هي في المحل الاول شكل من أشكال التنظيم السياسي
للمجتمع يخدم أهدافا ومصالح معينة

ولهذا فالقضية دائما هي أي الاهداف والمصالح
تخدمها هذه الديمقراطية او تلك بصرف النظر عن الشكل
الذي تتخذه لخدمة هذه الاهداف والمصالح

والحقيقة أن النظرية الماركسية هي انضج النظريات
واعمقها وأصرحها كذلك في فهم الديمقراطية وتقييمها .
انها النظرية الوحيدة التي تعترف بالاساس الاجتماعي
الطبقى للديمقراطية ، وتحدد السبيل العملي لتوفير أرقى
مستوى من الديمقراطية للمجتمع البشري

ومهما اختلفت الآراء حول التطبيق الديمقراطي في
البلدان الاشتراكية وحول مفهوم دكتاتورية البروليتاريا
فان النظرية الماركسية للديمقراطية ، تكاد تكون النظرية
العلمية المسلم بها عند المناضلين في جميع أنحاء العالم
على اختلاف تجاربهم الاجتماعية ، بل وعلى اختلاف
مواقفهم من النظرية الماركسية نفسها !

والنظرية الماركسية للديمقراطية هي في الحقيقة تعميم
علمي لتجربة المجتمع البشري عبر تاريخه الطويل ، وهو

يتمرس بأنماط متنوعة من علاقات الانتاج ، وأشكال الحكم . .

ان الماركسية تؤكد منذ البداية أن الديمقراطية ليست مفهوما مجردا ، متعاليا ، فليس ثمة ما يسمى بالديمقراطية المطلقة ، أو بمجرد الديمقراطية . فكل ديمقراطية هي ديمقراطية مشروطة بشروط تاريخية وطبقية معينة . كل ديمقراطية هي ديمقراطية طبقة من الطبقات ، أو مجموعة من الطبقات المتحالفة . وكل ديمقراطية هي بالضرورة ذات طابع مزدوج ، انها ديمقراطية لهذه الطبقة أو تلك الطبقات وهي في الوقت نفسه دكتاتورية ضد طبقة أو طبقات أخرى معينة

ان الديمقراطية كما تقول الماركسية هي الشكل السياسي للدولة ، وهي كالدولة سواء بسواء جزء من البناء العاوى للمجتمع ، اذى يعكس ويعبر ويخسد علاقات الانتاج السائدة في هذا المجتمع . ولهذا فتؤرخ الماركسية نشأة الديمقراطية بنشأة المجتمع الطبقي ، بنشأة الدولة التى قامت لحماية الملكية الفردية ، النظام الطبقي الجديد

اما قبل ذلك ، فكانت هناك الديمقراطية البدائية ، الخالية من المضمون السياسى ، والتى كانت نوعا من التنظيم الادارى للعمل الاجتماعى ، تشارك فيه المجموعة البشرية مشاركة جماعية ، ولا ينجم عنه أى شكل من اشكال السلطة المركزية العليا ، أو اقهر الاجتماعى لصالح فئة من الفئات

وبنشأة الملكية الفردية ، وانقسام المجتمع الى طبقات، نشأت الدولة كما ذكرنا ، ونشأت معها الديمقراطية كشكل سياسى لها يعبر عن علاقات الانتاج السائدة هكذا كانت الديمقراطية فى العصر اليونانى العبودى ، ديمقراطية

للملكى العبيد ودكتاتورية ضد هؤلاء العبيد ، وهكذا كانت الديمقراطية كذلك خلال العصور الوسطى خلال سيادة النظم الاقطاعية ، ديمقراطية لكبار ملاك الاراضى الاقطاعية، دكتاتورية ضد الاتباع من عبيد الارض

وعلى الرغم مما تظنن به الثورة البورجوازية من شعارات الحرية والاخاء والمساواة ، ورغم شعارات دعه يعمل ، دعه يمر فى الاقتصاد ، ورغم الاشكال المختلفة للحياة النيابية ، والاقتراع العام والصحافة الحرة ، وتعدد الاحزاب ، والمعارضة البرلمانية ، فان الديمقراطية البورجوازية ، هى الشكل السياسى لدولة البورجوازية، وهى الوجه الاخر لدكتاتوريتها الطبقية . انها ديمقراطية للاقلية البورجوازية الغنية ، ودكتاتورية ضد اكثرية من الشعب العامل الفقير

وليست عملية الانتخابات التى تتم مرة كل بضعة أعوام - على حد تعبير ماركس - الا وسيلة يسمح بها البورجوازيون للجماهير التى يستغلونها أن تقرر من سوف يذهب الى البرلمان من هؤلاء البورجوازين لتمثيلهم وسحتهم !

على أن البرلمانات البورجوازية ليست الا ماكن للثروة، وخداع الجماهير ، أما العمل الاساسى للدولة البورجوازية فانه يتم وينفذ فى مجالس ادارة الشركات الكبرى ، وفى هيئات اركان الحرب ، وفى أجهزة الدولة التى يسيطر عليها ممثلو الطبقة السائدة

ورغم هذا فان الماركسية ، لا تقلل من أهمية النضال البرلمانى ، بل تجد فيه فى السنوات الاخيرة - نتيجة لتغير علاقات القوى العالمية - امكانية للانتقال السلمى الى الاشتراكية .

فاذا انتقلنا الى الديمقراطية الاشتراكية وجدنا كذلك انها تقوم على أساس طبقى محدد ، كما تقوم كذلك على

ذات الطابع المزدوج . انها ديمقراطية للأغلبية الساحقة من الشعب العامل ، ولكنها كذلك دكتاتورية ضد الاقلية المستغلة

فكما كان للبورجوازية دولة للقهر والاكراه الطبقي لتحقيق مصالحها ، فكذلك البروليتاريا ، لابد من جهاز دولة للقهر والاكراه الطبقي لتحقيق مصالحها ، هذه هي ديمقراطيتها وهذه هي دكتاتوريتها كذلك

واذا كان للبورجوازية دولة للقهر والاكراه الطبقي والقهرى لدولتها ، وتزعم لنفسها ديمقراطية لمجموع الشعب ، فان البروليتاريا على لسان نظريتها الماركسية تصرح بالطابع الدكتاتورى لدولتها الجديدة . ان دكتاتورية البروليتاريا هي دولة الطبقة العاملة لتحقيق اهدافها التاريخية . وهي الشكل الديمقراطى المعبر عن سيادة هذه الطبقة

على ان الطبقة العاملة وهي تقيم دكتاتوريتها هذه ، فانها تقيمها بصفة مؤقتة بقصد الاجهاز أولا على بقايا دكتاتورية البورجوازية والقضاء ثانيا على علاقات الانتاج الاستغلالية واقامة علاقات انتاج اشتراكية جديدة ، وهي بهذا تقضى على الاسس المادية لكل دكتاتورية ولكل ديمقراطية ، وبهذا كذلك تقضى على الاسس المادية للشكل السياسى للدولة

وهناك من الفوضويين ممن يختلفون مع الماركسية فى اقامتها لجهاز جديد للقهر الطبقي هو دكتاتورية البروليتاريا ، ويرون الاكتفاء بتحطيم جهاز الدولة البورجوازية فحسب ، دون اقامة جهاز دولة اخر بدلا منه . والماركسية تتفق مع هذا الهدف العام ، هدف الغاء الدولة نهائيا ، دولة القهر انطبقي . ولكنها تؤكد انه لاسبيل الى تحقيق ذلك بغير الغاء الاستقلال الطبقي والغاء

وهى فى طريق تحقيق أهدافها
ولهذا رأينا دكتاتورية البروليتاريا فى الاتحاد السوفيتى
تصبح دكتاتورية لجموع الشعب العامل ، بعد ما حققت
كثيراً من المنجزات وقضت على كثير من الاسس المادية
للدكتاتورية الطبقية ، وانفتح السبيل لالغاء السلاطة
السياسية المركزية ونقل مهام الدولة تدريجياً الى مجموع
السكان فى شكل حكومات ذاتية تقوم بالمهام الادارية للنظام
الاجتماعى

على ان هذه عملية ليست هينة ، ولن تتحقق تماماً الا
بتوفر المساواة التامة بين جموع الشعب العامل
والمساواة فى الماركسية هى احدى معانى الديمقراطية
كذلك . وهى ليست المساواة بالمعنى الدارج ، كتكافؤ
الفرص ، والاجر المتساوى على العمل المتساوى ، الى غير
ذلك

ان تكافؤ فرص العمل ليس أساساً للمساواة الحقيقية،
لان البشر سيختلفون دائماً فى قدراتهم واستعداداتهم
على العمل . ولهذا فان المساواة الحقيقية لن تتحقق
الا فى مجتمع الوفرة ، حيث لا يأخذ الانسان بحسب
جهده ، وانما بحسب حاجته . هنا تتحقق المساواة
الحقيقية ، وتتوفر الديمقراطية الحقيقية ، التى هى الغاء
للديمقراطية ، بمعناها السياسى كشكل من أشكال دولة
القهر والاكراه الطبقي

ولا سبيل لتحقيق هذا كذلك كما تقول الماركسية
بغير دكتاتورية البروليتاريا

على ان دكتاتورية البروليتاريا تتضمن من المعانى اكثر
مما توحي به كلمة الديكتاتورية . حقاً ، انها تتضمن العنف،
فى مواجهة خصومها الطبقيين ، العنف فى تحطيم جهاز
الدولة البورجوازي واقامة جهاز دولة بروليتارى جديد.

ولكنها في جوهرها تعنى النظام والانضباط والخضوع
ودكتاتورية البروليتاريا من ناحية أخرى لا تعنى
بالضرورة كذلك أفراد طبقة البروليتاريا بالحكم وسلطة
القهر ، وإنما تتضمن كذلك التحالف الطبقي . وما أكثر
اشكال دكتاتورية البروليتاريا التي تقوم على هذا
التحالف في الدول الاشتراكية في آسيا وأوروبا . بل إن
الدولة السوفيتية ذاتها كان من الممكن أن تبدأ على هذا
النحو من التحالف الطبقي . فلقد دعا لينين الأحزاب
المعبرة عن مصالح البورجوازية الصغيرة في الريف والمدينة
إلى المشاركة في السلطة ، ولكنها رفضت وانضمت إلى
قوات الثورة المضادة ، مما اضطر لينين إلى التحالف
مباشرة مع قاعدتها الشعبية

وتتنوع اشكال دكتاتورية البروليتاريا تنوعا لا حد
له بحسب تبعية كل مجتمع وملابساته الثورية

ودكتاتورية البروليتاريا لا تعنى بالضرورة حكم الحزب
الواحد ، ولا تتناقض مع امكانية تعدد الأحزاب في مرحلة
بناء الاشتراكية ، ما دامت لا تعبر عن طبقات وفئات
استغلالية . أن التنظيمات السياسية لصغار المنتجين
امكانية متحققة في عدد من البلاد الاشتراكية

ودكتاتورية البروليتاريا ، هي سلطة قهر وإكراه
ضد بقايا الطبقات الاستغلالية فحسب ، ولكنها تدعم
علاقتها بجمهير الشعب العامل على أساس التفاعل والثقة
والاقناع والنقد والنقد الذاتي . ولهذا فهي في المحل الأول
أداة تربوية وتنظيمية للجمهير وهي لا تعنى توكيد
مركزيتها واستقلالها وعزلتها في مواجهة حركة الجمهير
بقدر ما تحرص على توسيع مشاركة الجمهير العاملة
في مختلف عمليات الإدارة والحكم ، تمهيدا تدريجيا
لذبولها وتلاشيها ، كدولة للقهر والإكراه

ولعل جوهر المرحلة الستالينية هو تجميد هذا المبدأ الماركسي في مفهوم الدولة . فلقد تركزت الدولة على أيامه وأصبحت جهازا متعاليا للقهر ، أكثر منه شكلا سياسيا للمجتمع الاشتراكي الجديد

ولقد استند ستالين على زعم قائل بأن بناء الاشتراكية يؤدي الى تفاقم حدة الصراع الطبقي ، لا الى التخفيف منه ولهذا راح جهاز الدولة يبطش بكل من يشتم منه خروجاً على الاشتراكية . ولكنه لم يضرب أعداء الاشتراكية فحسب بل ضرب كذلك اخص المناضلين من أجلها . وأدى هذا الى توقف قانون أساسي من قوانين الحركة الاجتماعية وهو قانون التناقض ، وما يحتمه من نقد ونقد ذاتي وقيادة جماعية

وهكذا فقدت الديمقراطية الاشتراكية مشروعيتها وأصبحت تجسيدا مثاليا جامدا لقيم الثورة الاشتراكية . فكانت بهذا أقرب الى مفهوم الدولة في فلسفة هيجل الأخيرة التي دحضتها الماركسية ، لجمودها وخروجها على النظرة الجدلية الحية للتاريخ

وعلى خلاف هذه التجربة الستالينية في مضاعفة سلطة الدولة وتركيزها ، اتجهت التجربة اليوغوسلافية الى خلخلة هذه السلطة وإتاحة الفرصة لمشاركة الجماهير في أعبائها . وقامت بإشاعة ما يسمى بالديمقراطية المباشرة ، ديمقراطية الانتاج ، والحكم المحلي والإدارة الذاتية ، واللامركزية . فكانت بهذا - من الناحية النظرية على الأقل - فما عرفت نتائج التطبيق - أقرب من تجربة ستالين الى روح الماركسية ونظريتها في الديمقراطية

ولعل خطأ ستالين يكمن كذلك في تغليب المضمون الاقتصادي والاجتماعي للديمقراطية على شكلها السياسي . فالديمقراطية بحسب النظرية الماركسية كما ذكرناها

شكل سياسى لجهاز الدولة يعبر عن علاقات الانتاج السائدة فى المجتمع ، وعلى هذا فالهم هو تغير علاقات الانتاج كأساس مادى لهذه الديمقراطية . ولكن دون اغفال ذلك للشكل السياسى ولقد تغيرت بالفعل علاقات الانتاج فى المجتمع السوفيتى بالغاء الاستغلال وتحقيق الملكية العامة لوسائل الانتاج وتوفير بهذا الاساس الاقتصادى والاجتماعى للديمقراطية الاشتراكية ، الا ان الشكل السياسى لهذه الديمقراطية لم يتوفر على نفس المستوى ، حتى كان المؤتمر العشرون وماتلاه من مؤتمرات واجراءات ، اعادت المشروعية الديمقراطية الى التجربة الاشتراكية فى الاتحاد السوفيتى .

وعلى تقيض هذا الموقف الستالىنى فى النظرة الى مضمون الديمقراطية لا الى اشكالها السياسية ، نجد فى شرقنا العربى موقفا لبعض الماركسيين العرب يهتمون بالشكل السياسى للديمقراطية ويغفلون عن مضمونها الاجتماعى فيعجزون بذلك عن الرؤية الماركسية السديدة للديمقراطية ويتورطون فى اخطاء سياسية بالغة

فعندما صدرت الاجراءات الثورية فى الجمهورية العربية المتحدة عام ١٩٦١ كانت الديمقراطية السياسية متخلفة الى حد كبير . ومن هذا التخلف فى الاشكال السياسية للديمقراطية ، راحوا ينظرون الى تلك الاجراءات الثورية ويدينونها بالتخلف كذلك . ولم يبصروا فى تلك الاجراءات أساسا ماديا - كما تقول الماركسية الحية - لتفسيرات محتومة فى الشكل السياسى للدولة والمجتمع على السواء بل لقد اعترض بعضهم على الجانب من تلك الاجراءات الذى يمس الرأسمالية المتوسطة . لماذا ؟ لان الرأسمالية المتوسطة خليف من حلفاء الجبهة ، ولهذا فينبغى الدفاع عن مصالحها الاقتصادية !

وهكذا بدلا من تعديل الشكل السياسى الديمقراطى للنضال حتى يتفق ومقتضيات الثورة الاجتماعىة ، أصبح هذا الشكل السياسى عاجزا عن ادراك هذه المقتضيات ، بل قوة معادية لها ؛ وكان ذلك بسبب الوقوف عند حدود الشكل السياسى للديمقراطية دون الحرص على مضمونها الاجتماعى بحسب ما تقول به النظرية الماركسية نفسها

ولعل النضال الذى يشنه الحزب الشيوعى الايطالى من أجل تحقيق اصلاحات فى الهيكل العام لبناء المجتمع الايطالى يعد من ارقى صور النضال المؤسس على الفهم العميق للنظرية الماركسية فى الديمقراطية

ان قادة الحزب يؤمنون بإمكانية بناء الاشتراكية فى ايطاليا بالطرق السلمية وهم يتساءلون ماهو السبيل الموضوعى الى تحقيق ذلك ؟ . . هل التأكيد على تحقيق الديمقراطية السياسية ؟ . ويجيبون بالنفى !

اما السبيل الموضوعى فهو النضال من أجل تحقيق تغيرات واصلاحات فى الهيكل الانتاجى والاجتماعى العام للمجتمع . . انهم يقدمون الحلول لمختلف القضايا الاقتصادية والتكنولوجية والادارية والتعليمية والثقافية ، وهم بتحقيقها يضمنون أولا تدعيم الديمقراطية السياسية ، بل يمهّدون لتغيير المضمون الطبقي للدولة نفسها وتطوير المضمون الاجتماعى والشكل السياسى للديمقراطية كذلك لم يقف الحزب الايطالى عند المضمون الاجتماعى والاقتصادى للديمقراطية ، ولم يقف كذلك عند الشكل السياسى لها ، وانما خطط لنضال واع يجمع بين المضمون والشكل بطريقتة خلاقة

والحقيقة انه اذا كانت الديمقراطية فى النظرية الماركسية تقوم على أساس اقتصادى ، فان هذا لا يقلل

من فاعلية شكلها السياسى فى تطوير هذا الاساس
الاقتصادى نفسه . فالديمقراطية الاشتراكية ليست مجرد
انعكاس سياسى لعلاقات الانتاج الاشتراكية ، وانما هى
كذلك بالضرورة نشاط جماهيرى خلاق ، ومشاركة فعالة
فى التطور الاجتماعى

انها ليست حقوقا للجماهير فحسب ، بقدر ما هى كذلك
مسئوليات نضالية على عاتق الجماهير

وهكذا فان الماركسية لا تحلل الديمقراطية تحليلا
اكاديميا جامدا ، وانما تعيها وعيا ثوريا ، وتسعى الى
تسليح الجماهير بها

ان الماركسية تعترف بالمضمون الطبقي للديمقراطية
وتناضل بصراحة من أجل اقامة دكتاتورية البروليتاريا،
التي هى ديمقراطية الاغلبية الساحقة للعاملين ، وهى بهذه
الدكتاتورية تسعى الى توفير الاساس المادى لافناء هذه
الدكتاتورية نفسها ، وذلك بالغاء علاقات الانتاج
الاستغلالية واقامة علاقات انتاج اشتراكية . وهى لاتجعل
من الدكتاتورية قلعة معزولة عن البناء الاجتماعى ، بل
تعمل على توميع مشاركة الجماهير فى اجهزة السلطة،
حتى تفقد تلك الاجهزة شيئا فشيئا مضمونها السياسى
وحتى يتوفر الحكم الذاتى للمجتمع كله ، يشارك فيه
جميع السكان ، فتزول بهذا دولة القهر وتزول معها
الديمقراطية ، باعتبارها الشكل السياسى لهذه الدولة،
ويتعود الناس على ممارسة قوانينها فى غير حاجة الى دولة
القهر

وهكذا تحمل الماركسية راية الدكتاتورية لتحقيق
اكبر قدر من الديمقراطية بالغاء الديمقراطية ذاتها ،
بالقضاء على كل شكل من أشكال الحكم السياسى المركزى،
بجعل الحكم والادارة هما الحوار اليومى والعمل اليومى

والغذاء اليومى للناس جميعا ، فى غير اكراه او استغلال
أو فوضى

هذه هى الملامح القريبة والرؤية البعيدة للديمقراطية
كما تراها الماركسية . . على أنها - بحسب الماركسية
نفسها - ليست ملامح جامدة ، وليست رؤية نهائية .
ان الماركسية تستمد مفاهيمها من حركة الحياة ومن
نضال الجماهير ، وخبراتهم الحية ، وهى تجدد مفاهيمها
دائما مع تجدد الحياة

ولاشك ان الانتصارات الثورية التى يحققها التاريخ
البشرى ، تتيح للتاريخ البشرى نفسه اشكالا غير متوقعة
لانتصارات ثورية جديدة . ان انتصار الاشتراكية وتحولها
الى نظام عالمى فيما يقرب من ثلث العالم ، فى ظل دكتاتورية
البروليتاريا ، قد ادى الى تغير ميزان القوى العالمى
بحيث اتاح لكثير من البلاد الحديثة النمو امكانيات خلاقة
للسير فى طريق التطور الاشتراكى بغير دكتاتورية
البروليتاريا ، كما اتاح لها تحقيق كثير من التحولات
الثورية العميقة ، فى المجتمع وجهاز الدولة بطريقة
تطورية سلمية

وعندما يتم القضاء النهائى على النظام الاستعماري،
ويستقر السلام والاشتراكية فى الارض ستحدث تحولات
وانفجارات ثورية لا نستطيع التنبؤ بها اليوم . ولكنها
ستفتح بغير شك اشكالا لا حد لتنوعها وخصوبتها من
العلاقات الديمقراطية بين البشر جميعا ، سواء فى المجال
القومى او فى المجال الدولى ، وستعجل بتحقيق ارقى
وانبل اشواق الانسان الى الثقافة الشاملة والرفاهية
الكاملة والحرية الحقيقية

في التطبيق الاشتراكي

- أكثر من طريق الى الاشتراكية
- قضايا فكرية في طريق البناء الاشتراكي
- قضية الوضوح الفكري

أكثر من طريق إلى الاشتراكية

هل هناك طريق ثالث بين الرأسمالية والاشتراكية ؟
بالطبع لا . . فلا طريق ثالث بينهما
لا طريق ثالث بين الاستغلال والغاء الاستغلال . .
لا طريق ثالث بين الملكية الفردية والملكية العامة لوسائل
الانتاج . .

لا طريق ثالث بين سيطرة حفنة من الرأسماليين ،
وسيطرة الشعب على جهاز الدولة
لكن بعض الكتاب يخلطون بين هذه الحقيقة ، وبين
حقيقة أخرى هي : أنه لا طريق واحد نحو الاشتراكية ،
وانما عشرات الطرق ، بل طرق لا حصر لها ، بل طرق
الى الاشتراكية بعدد الشعوب والامم والتجارب الاجتماعية
والخصائص القومية والملابسات التاريخية
انهم يخلطون بين تنوع الطرق المفضية الى الاشتراكية ،
وبين الطريق الثالث بين الاشتراكية والرأسمالية ،
فيجعلون من تنوع الطرق الى الاشتراكية ايهاا بتنوع
الاشتراكية نفسها من حيث الجوهر ، بل ايهاا بطريق
ثالث بين الاشتراكية والرأسمالية !

وهناك من المفكرين من يخلو لهم الدعوة الجهرية الى
الطريق الثالث . . الدعوة الى التقارب الفكرى والعملى
من الاشتراكية والرأسمالية ، لاستنبات شىء جديد ،

(*) الهلال اغسطس ١٩٦٤

تخفف فيه الاشتراكية من ملكيتها العامة وسلطتها الشعبية
وتخفف فيه الرأسمالية من فرديتها واستغلاليتها ، ويتم
اللقاء والمقايح بين الاطراف المتباعدة المتباغضة !
انها دعوة الى نظرية متعادلة متوازنة بين الاشتراكية
والرأسمالية ، وهى فى الحقيقة دعوة الى تغطية سوءات
الرأسمالية والسعى الى اطالة عمرها بالاصلاحات المؤقتة،
وهى دعوة الى خديعة الجماهير الشعبية عن حقيقة
الاشتراكية !

وما اكثر النظريات التى سعت وما تزال تسعى لتحقيق
هذه الخديعة تحت ستار الاشتراكية نفسها
هكذا كانت الاشتراكية الوطنية التى اقامها النظام
الهنارى فى المانيا . لم تكن غير ثورة مضادة حرفت الشعب
الالمانى عن ثورته الحقيقية . فلم يكن تأميم بنك الرايخ
ولم تكن كل مظاهر الاشتراكية الزائفة التى ادعاها هتلر
الا تنظيما لأبشع اشكال الاستغلال والقهر الطبقي لمصلحة
الاحتكارات الالمانية

ولم تكن ملكية الدولة لبعض قطاعات الصناعة فى نظام
موسولينى ، ولم تكن النقابات المشتركة من العمال
وأصحاب الاعمال ، وغيرها من المظاهر الاشتراكية
الزائفة فى ايطاليا الفاشية ، لم تكن طريقا ثالثا بين
الاشتراكية والرأسمالية ، بل كانت تدعيما مباشرا
للاحتكارات الايطالية وتعبيرا عن مصالحها الاستغلالية

وليسبت الدعوة الى الرأسمالية الشعبية عند بعض
مفكرى امريكا غير شعوزة نظرية لتحقيق الهدف نفسه
اخفاء حقيقة الاستغلال الرأسمالى ، وصرف جماهير
الشعب عن معركة القضاء عليه ببعض الاصلاحات
المؤقتة

وكذلك شان الاحزاب الاشتراكية الديمقراطية فى اوربا

.. ماذا تدعو اليه ، وماذا حققته بالفعل عندما تولت السلطة ؟!

لا شيء خارج نطاق النظام الرأسمالي ، لا شيء خارج اطار القهر الطبقي ، والاستغلال

ان قادة هذه الاحزاب يعبرون في الحقيقة عن مصالح الاحتكارات الاوربية ، انهم يتعاملون مع حلف الاطلنطي وينفذون خطته ويشاركون في الحروب الاستعمارية ، كما فعل حزب جي مولييه الاشتراكي الفرنسي . بل لعسل المعنى الوحيد « لاشتراكية » جي مولييه هذا هو « اشتراكه » في العدوان الثلاثي على بلادنا ؟!

ماذا قدمت هذه الاحزاب الى شعوبها عندما تولت السلطة ؟

بعض الضرائب التصاعدية ، تأمين بعض المرافق العامة، والمشروعات الموشكة على الافلاس ، اصدار بعض التشريعات الاجتماعية النافعة ؟! حسنا .. لسنا ضد هذا .. بل نرحب به . ولكنها جميعا اجراءات اصلاحية لا تغير من الطبيعة الاستغلالية للنظام الاجتماعي السائد ولا تحرم حفنة من كبار الاحتكاريين من الانفراد بحصيلة الوعاء العام للثروة القومية

انهم لم يقدموا طريقا ثالثا .. ان كان ثمة طريق ثالث .. وانما واصلوا طريق التنمية الرأسمالية نفسها بوسائل اكثر ذكاء ومهارة

وفي وطننا العربي الكبير - في مشرقه ومغربيه - تلوح راية الاشتراكية في أيدي بعض المغامرين ، ولكنها اشتراكية خالية من أي مفهوم نظري علمي للواقع ، اشتراكية عاجزة عن أن يكون لها برنامج ثوري مدروس ، اشتراكية تثبت في التطبيق انها ضد الاشتراكية العلمية ، ضد

التقدم الاجتماعى والتوحيد القومى
فعندما وقع الانفصال الرجعى فى سوريا فى سبتمبر
١٩٦١ لم يكن هذا الانفصال إلا رد فعل رجعى فى مواجهة
الاجراءات الثورية التى صدرت فى يولية ١٩٦١ ، ورغم
هذا رفع قادة الانفصال اعلام الوحدة والاشتراكية
وفى الجزائر كذلك حاول نفر من المغامرين اخفاء عدائهم
لثورة الاشتراكية واجراءاتها الثورية ، وقيادتها الرشيدة
الحازمة ، تحت ستار من الاعلام الاشتراكية المتطرفة
الرائفة . ولكنهم سرعان ما أسفروا عن وجه عمالتهم
للاستعمار ، وخيانتهم للاستقلال .

ان هذه الدعوات الاشتراكية لا تقدم اذن طريقا ثالثا ،
بل تسير فى طريق الرجعية والاستغلال ، وتعتبر بهذا
ثورة مضادة وان اتخذت مظهرا اشتراكيا زائفا شأن كل
الثورات المضادة !
وهكذا ..

لا تعادل ولا توازن ولا توسط بين الاشتراكية
والرأسمالية . كل محاولة للتعاادل والتوازن والتوسط
بينها هى فى الحقيقة محاولة رأسمالية ، لخدمة الرأسمالية
واطالة أيامها المحدودة

وفى بلادنا وفى الجزائر وفى بلدان أخرى من افريقيا ،
تتحقق نظم اشتراكية جديدة ، وهى اشتراكية حقيقية
غير زائفة ، تصدر عن تجارب ثورية أصيلة ، ليست
وسطا بين الاشتراكية والرأسمالية

والحق انه رغم محاولات التزييف الفكرى والعملى ،
فان الانتقال الى الاشتراكية هى السمة الجوهرية لعالم
اليوم بل هى أعظم حقائق عصرنا الراهن . ان العالم
أجمع بمختلف مجتمعاته ونظمه ومستوياته الاقتصادية
والقومية والثقافية ، ينتقل الى الاشتراكية

في المجتمعات الرأسمالية الشديدة النمو ، كما في المجتمعات المستقلة الحديثة النمو ، في المجتمعات القبلية والأقطاعية ، في المجتمعات التابعة للاستعمار ، المناضلة من أجل تحريرها الوطني تتحقق هذا الرحلة التاريخية وتتخذ اشكالا مختلفة من الصراع السياسي والاجتماعي والطبقي والتحريري

وهي اشتراكية واحدة ، ينتقل اليها عالم متنوع الملابس والمستويات والقوميات !

ولهذا كان من المحتم ان يتم هذا الانتقال بمختلف الوسائل والاساليب والطرق التي تنبع اساسا من طبيعة كل مجتمع ، وكل قومية ، وفقا لمستوى تقدمها الاجتماعي وملابساتها السياسية والاقتصادية السائدة وليس هذا سمة للانتقال الى الاشتراكية فحسب ، بل هي السمة العامة للظواهر الاجتماعية كلها كما سيتضح لنا بعد قليل

فالثورة البورجوازية تحققت في فرنسا على غير ما تحققت به في انجلترا أو ألمانيا أو إيطاليا أو روسيا ، وعلى غير ما تحققت به في دول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في ظل السيطرة الاستعمارية ، وخلال نضالها التحريري. وتحققت في مناطق النظام الرأسمالي بطريقة تختلف عن تحققها في ظل سيادة النظام الاستعماري أو في مرحلة تفككه وانهاره ، وقيام النظام الاشتراكي كنظام عالمي في مواجهته

بل ان الاوضاع الاقطاعية السابقة على الرأسمالية تختلف وتنوع من مجتمع الى آخر ، ومن ملابس اجتماعية وطبيعية الى ملابس اجتماعية وطبيعية أخرى

ان العلاقات الاقطاعية في سهول أوروبا التي تعيش على

الامطار ، أو فروع الانهار ، تختلف عن العلاقات الاقطاعية التي تقوم على جوانب الانهار الكبيرة كنهر النيل وما يستلزمه نظام الري من سلطة مركزية موحدة

وهكذا . . ظاهرة اجتماعية ذات سمة عامة ، تختلف في التطبيق والممارسة باختلاف الظروف الاجتماعية والملابسات القومية

ولكن . .

لماذا نحرص على تأكيد هذه السمة العامة للاشتراكية، لماذا لا نكتفى بالقول باشتراكية عربية وأخرى أفريقية وثالثة آسيوية ورابعة أوربية ، وخامسة و . . و . . الى غير ذلك بحسب مختلف اتقارات والبلدان والملابسات ؟ ليس هناك ما هو أخطر من الاقتصار على هذه السمة العامة للاشتراكية ، والسعى الى تطبيقها تطبيقا آليا ، بغير مراعاة للملابسات المحلية أو صفات قومية ، بغير أن تكون تعبيرا عن احتياج أو ضرورة اجتماعية خاصة . فهذا هو معنى استيراد الثورات الاشتراكية، أو تصديرها والقانون الاساسى لكل ثورة انها لا تستورد ولا تصدر وإنما تنبع من قوانين المجتمع نفسه ، وضروراته الباطنة، وملابساته القومية الخاصة ، فى اطار الظروف العامة للعصر . والثورات التي تفرض من الخارج أو تقلد غيرها من الثورات تقليدا آليا أو تطبق القسومات العامة للثورة دون مميزاتها النوعية الخاصة ، ثورات فاشلة بالضرورة ان اعتبرت ثورات على الاطلاق

ولكن الاقتصار على السمة العامة للثورة الاشتراكية لا يقل خطرا عن اغفال هذه السمة العامة ، وتجاهلها تماما ، تحت ستار الحرص على السمات الخاصة ، واحترام التجربة المحلية والتمسك بالخصائص القومية .

فباسم هذا كله يفتقر العمل الثورى الى التوجيه والتخطيط النظرى ، ويصبح فريسة للتلقائية وفقدان الاتجاه

والحق ان القانون الاجتماعى يختلف عن القانون الطبيعى . كلاهما بغير شك له صفة الموضوعية والضرورة . ولكنهما يختلفان فى الطبيعة لانهما يعبران عن ظاهرتين مختلفتين . فالقانون الطبيعى تعبير عن ظواهر مادية . . اما القانون الاجتماعى فتعبير عن ظواهر انسانية حية متميزة بالارادة والوعى . وتحقق القوانين الاجتماعية ، رغم موضوعيتها ، عن طريق الارادات الطبيعية والاجتماعية ولهذا يختلف مجرى تحقيق القانون الاجتماعى ، ويتنوع بتنوع الارادات والملايسات المحيطة بها . ويختلف القانون الواحد باختلاف الملايسات التى يتحقق فيها . ويصبح له جانبان : جانب عام وجانب خاص ، والاشتراكية كظاهرة اجتماعية لها قوانينها العامة ولها كذلك قوانينها الخاصة فى التطبيق والممارسة الثورية فى البلد المحدد والملايسات المعينة

ولاشك ان الاقتصار على السمة العامة للقانون الاجتماعى جمود وتوقف وإفراغ للقانون الاجتماعى من طبيعته الاجتماعية الحية . ولا شك كذلك ان الاقتصار على الصفة الخاصة للقانون الاجتماعى دون الاسترشاد بسمته العامة ، موقف تجريبى ، يفتقد البوصلة النظرية فى العمل الثورى

ولسنا بالطبع ضد النظرية العامة فى تفسير حررة التاريخ وفى صياغة هذه الحركة ، ولكننا ضد الجمود النظرى ، ضد اتخاذ الصيغة النظرية الواحدة فى مختلف العمليات الاجتماعية المتنوعة دون مراعاة للمميزات الخاصة لكل عملية . ان هذا خلط بين طبيعة القانون

الاجتماعى وطبيعة القانون الطبيعى
ولسنا كذلك ضد اعتبار التجربة الاجتماعية ،
والتطبيق الاجتماعى ، مصدرا أساسيا وحيدا ، للنضارة
الدائمة والخصوبة المتجددة لكل فكر نظرى . فالحياة
بغير شك اغنى من أى تعريف نظرى . ولا قيمة لاي
تعريف نظرى مالم يكن تعميما لتجربة حية وانعكاسا
لها . ومالم يختبر دائما فى حركة الواقع المتجدد . ولكن
ثمة فارقا بين الالتجاء الى التجربة لاختبار النظرية العامة ،
واستخلاص السمات الخاصة ، خلال الممارسة والتطبيق ،
بالمحاولة والخطأ ، وبين الاقتصار على العمل والممارسة
دون التخطيط الفكرى والاستخلاص النظرى

فكما ان التجربة الخاصة دون نظرية عامة تخبسط
وتلقائية فى العمل الثورى . فان النظرية العنامة دون
التجربة الخاصة جمود وعزلة عن الحياة والثورة معا
والحقيقة ان الذين يصفون التجربة الثورية فى بلادنا
بالتجريبية او البراجماتية ، انما يسيئون اليها ،
ويفضون من قيمتها من حيث لا يريدون . ان معالجة
الواقع بالمحاولة والخطأ لم يكن أبدا فى تاريخ ثورة يولية
بغير أسس نظرية عامة مهما كانت محدودة فى البداية

(مثل الاهداف الستة والدوائر الثلاث فى فلسفة الثورة)
كانت هناك دائما نظرية عامة تشرى وتتطور وتعمق
بالتجربة ، بالمحاولة والخطأ ، لتبلغ مستوى أرقى فى
الفكر النظرى ، ثم تعود بدورها الى الواقع والتجربة
لتتجدد وتشرى وتعمق من جديد وهكذا . وبالتجريبية
او البراجماتية نزعة عملية بحتة ، نفعية خالصة ، ليس
فيها حرص على الاستخلاص الفكرى والتعميم النظرى .
وهذا نقيض الحركة النظرية المتجددة المتطورة فى تراث

ثورة ٢٣ يولية

وكل عمل ثورى ، يحتاج دائما الى النظرة العامة ، كما
يحتاج الى تبين الملامسات الخاصة . ولا ينبغي أن تفتعل
هذا التعارض .. بل ينبغي ان نحصر على الالتقاء
والفاعل بينهما

والواقع ان من يقيمون التنازع والتعارض بين النظرة
العامة للاشتراكية وبين مميزاتها القومية الخاصة ، انما
يغذون الجمود النظرى من ناحية كما يغذون التلقائية
العملية من ناحية أخرى . ولا يخدمون تطور العمل الثورى
والآن ، ما هى القوانين العامة للاشتراكية وما هى
سماتها الخاصة فى تجربتنا العربية ؟

نستطيع ان نلخص تلك القوانين العامة تلخيصا شديدا
فى النقاط التالية :

أولا : انها الملكية الجماعية . لوسائل الانتاج فى مقابل
الملكية الفردية فى النظام الرأسمالى . فبدلا من القلة
التي تملك وسائل الانتاج والاغلبية التي لا تملك غير
قوة عملها ، تتحقق الملكية للشعب العامل . ولا تبقى من
الملكية الفردية غير تلك الخالية من الاستغلال ، غير الملكية
غير الانتفاعية . ان جوهر الاشتراكية هو الغاء الاستغلال

ثانيا : ولكن لى نضمن الغاء الاستغلال فينبغى ان
تتوفر السلطة السياسية لمن آلت اليهم الملكية أى للشعب
العامل ، وطيئته الثورية المعبرة عن مصالحه

ثالثا : يصبح العمل لا الملكية هو القاعدة لتوزيع الناتج
القومى . وليس معنى هذا طبعا المساواة المطلقة بين دخول
المواطنين العاملين . وانما يقوم التفاوت على أساس نوع
العمل وكميته ، على أساس المهارة والكفاءة لا على أساس
الاصل الطبقي او الملكية

رابعا : العلم هو أساس التنظيم الاجتماعى والتخطيط

الاقتصادى وهو علم موجه لخدمة البناء الاشتراكى بجانبه الانتاجى والانسانى . فهو اذ يسعى لتحقيق زيادة الانتاج فانه يسعى كذلك لرفع مستوى معيشة الشعب ماديا وثقافيا . ولهذا فان التنمية الاشتراكية تحقيق للتوازن بين الانتاج والاستهلاك ، واعتبار الانسان الهدف الاسمى لكل تنمية وتقدم انتاجى

هذه هي السمات العامة المشتركة فى كل التجارب الاشتراكية بما فيها تجربتنا . ولكن ما هي المميزات الخاصة بتجربتنا الاشتراكية ؟ :

اولا : تحقيق الانتقال الى الاشتراكية بطريقة تطورية . حقا لقد كانت اجراءات يولية ١٩٦١ اجراءات ثورية حاسمة الا ان هذه الاجراءات مهدت لها اجراءات ومواقف اخرى وفضلا عن هذا فان الانتقال الى الاشتراكية لم يتحقق بتنظيم سياسى ثورى ، ولا بتغيير جذرى فى جهاز الدولة . وانما تحقق الانتقال بالتشريع السياسى والاقتصادى والاجتماعى ، وبذات السلطة السياسية والقيادة الثورية التى حققت ثورة ٢٣ يوليو عام ١٩٥٢ . لقد انجزت هذه القيادة الثورية التحرر الوطنى للبلاد، كما حققت الاستقلال الاقتصادى ثم اخذت تنتقل الى الاشتراكية ، نظريا وتطبيقيا تعبيرا عن مصالح الجماهير الشعبية ، واستجابة لضرورات التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعى ، وتمشيا مع حركة التاريخ . ولقد ادى هذا الوضع الخاص الى سمات اخرى ، منها :

أ - سلمية الانتقال الى الاشتراكية . فلقد استطاعت قيادة الثورة منذ معاركها المبكرة من أجل تثبيت سلطتها السياسية وتحقيق الاستقلال السياسى والاقتصادى ان تنتزع من الطبقات الرجعية سلاح المبادرة والتنظيم السياسى ، وان تقضى على سيطرتها على أجهزة الدولة

الاساسية . ولهذا لم تلق اجراءات يولية ١٩٦١ ردود
فعل طبقية عنيفة : وتحقق الانتقال الى الاشتراكية
بطريقة سلمية

ب - نتيجة لعدم توفر التنظيم السياسى الثورى اللازم
لحماية الاجراءات الاشتراكية ، سارعت قيادة الثورة
الى الاستعانة بالقوى الشعبية ، وبالعمال والفلاحين
بطريقة مباشرة . فوفرت لهم الاغلبية في مجلس
الامة ومختلف المجالس الشعبية . ومثلت العمال في
مجلس ادارة المؤسسات الانتاجية ، ودعمت نظام الحكم
المحلى ، وجمعت بين مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ
في مشروعات التنمية . .

الا ان ذلك لم يلغ الادراك الثورى بأهمية التنظيم
السياسى لقوى الشعب العامل ، لضمان السيطرة
السياسية له ومواجهة بيروقراطية الاجهزة التنفيذية ،
فكان الاتحاد الاشتراكى وطيئته الثورية

ثانيا : استبقت الثورة معالم للملكية الفردية فى بعض
المجالات مثل مجال التجارة الداخلية والصناعات الخفيفة
الخ ، الا انها استعانت بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية
واشراف القطاع العام للحد من الاستغلال فى هذه
المرحلة من الثورة . الا انها فى مجال الزراعة ، ونتيجة
للحرمان الطويل الذى عاناه الفلاحون ، ولتعطشهم للارض
والملكية الفردية ، لم تتخذ الثورة طريق الملكية العامة
للارض الزراعية كما حدث فى الجزائر مثلا نتيجة
للابساتها الخاصة . الا ان الثورة أدركت ان الملكية
الفردية للارض ، وتفتيتها لا يتيح تخطيطا سليما للانتاج
الزراعى ، ولا يحقق ارتفاع مستوى الكفاية الانتاجية ، ولا
يتماشى مع التخطيط الاقتصادى العام . ولهذا سارعت
بإشاعة النظام التعاونى انتاجا وتسويقا وهى فى الوقت

نفسه تحرص على الاستفادة من تجارب الملكية العامة في الزراعة ، ولعل النية تتجه الى عدم توزيع الاراضى الزراعية الجديدة التى ستنتجم عن مياه السد العالى

ثالثا : يختلف موقف الدين فى عالمنا العربى . من الحركة الوطنية والثورة الاجتماعية ، عن موقف الدين فى أوروبا . فلم يرتبط الاسلام أو المسيحية بالاقطساع كما ارتبطت المسيحية فى أوروبا ، بل ارتبط الدين فى عالمنا العربى بالحركة الوطنية والنضال من أجل التوحيد القومى . ولهذا لم يكن الدين مجرد قيمة روحية وإنما كان كذلك قيمة قومية . فالاسلام فى الجزائر معنى أساسى من معانى الوطنية والقومية والصمود البطولى . وكانت معركة الكنائس فى لبنان فى منتصف القرن التاسع عشر معنى من معانى الوعى القومى العربى . وكانت دعوة جمال الدين الافغانى « أيها المسلمون » دعوة نضال وطنى وقومى الى جانب انها دعوة تسائد وجدانى ومعنوى . وكان الازهر الشريف منذ بداية القرن التاسع عشر ترسانة للكفاح الوطنى والنضال الثورى وانضاج الملامح القومية . وكان علمائوه الاجلاء حملة مشاعل الثقافة الجديدة والمقاومة والديمقراطية . وما زال الازهر حتى اليوم نقطة تجمع فى الازمات الوطنية والاجتماعية . ان الدين فى العالم العربى — برغم ما يتسم به بعض رجال الدين من تخلف وجمود — قوة معنوية كبرى ذات مضمون توحيدى شعبى ، معاد للاستعمار والرجعية . حقا ما اكثرت ما حاولت الرجعية ان تستخدم بعض رجاله ، وتنسج باسمه الخرافات لعرقلة الثورة العربية التقدمية ، ولكن ما اكثرت ما كان الدين كذلك سبيلا لاجراجها وكشفها ودفعها الى مواقف وطنية على الرغم منها ولعل معركة النضال العربى ضد اسرائيل ابلغ دليل على ذلك

وهكذا فان الدين بترائله النضالى ضد الاستعمار والرجعية وفاعليته الشعبية ودعواه الى العمل والعقل والفضائل ، سمة من سمات تجربتنا الاشتراكية الخاصة رابعا : يرتبط الانتقال الى الاشتراكية فى بلادنا بحركة التوحيد القومى العربى . . . حقا انها ترتبط ككل حركة وطنية أو تقدمية بحركة السلام العالمى ، وبمعركة تصفية الاستعمار ، ولكنها فى علاقتها بحركة التوحيد القومى ترتبط ارتباطا مباشرا عضويا

ان حركة التوحيد القومى العربى ، تجعل من تجربتنا الاشتراكية مسئولية عربية شاملة ان البناء الاشتراكى فى بلادنا لا ينفصل عن معركة تصفية اسرائيل قاعدة العدوان الاستعماري ، بل هو معنى من معانى هذه المعركة . ان البناء الاشتراكى فى بلادنا لا ينفصل عن معركة تحرير الوطن العربى والقضاء على الرجعية العربية . ان البناء الاشتراكى فى بلادنا هو البعد الاجتماعى الاساسى لحركة التوحيد القومى . فالوحدة العربية لا تتحقق بالعواطف القومية وحدها وانما بالتحرر الوطنى والتحرر الاقتصادى والتحرر الاجتماعى . وهكذا تصبح الاشتراكية عندنا معنى من معانى الوحدة العربية الشاملة

هذه فى تقديرى - هى المميزات الاساسية الخاصة لتجربة الاشتراكية فى بلادنا . فهل تتناقض هذه المميزات الخاصة مع القوانين العامة للاشتراكية ؟

هل نقيم تناقضا مفتعلا بين المميزات الخاصة والقوانين العامة ، أم نسعى الى التفاعل بينهما تفاعلا خلافا يتيح اكبر وأروع نجاح لتجربتنا الاشتراكية ؟

ان غاية الاشتراكية هى الغاء استغلال الانسان لاجناس الانسان ، فلتتنوع الاساليب والطرق والقسمات القومية ما دامت تقضى جميعا الى تحقيق هذه الغاية ، اشرافا غايات الانسان وانبلها

قضايا فكرية في طريق البناء الاشتراكي

ما هي أهم القضايا الفكرية التي يثور حولها الجدل في بلادنا هذه الايام ؟ وما صلة هذه القضايا بما تواجهه ثورتنا من مشكلات سياسية واقتصادية واجتماعية مثل العلاقة بين الانتاج والاستهلاك ، ومثل بلورة القيم الجديدة لمجتمعنا ، ومثل صياغة هيكل سياسي لاتحادنا الاشتراكي الى غير ذلك من مشكلات البناء الاشتراكي في بلادنا ؟ ؟

هناك بغير شك مقالات تكتب حول هذه الموضوعات وان كانت تكتب في الحقيقة بروح التقرير والتسجيل أكثر مما تكتب بروح العمل والنضال والبحث عن حلول جديدة

الا أن هناك طائفة من المثقفين لا تزال تشغلهم قضايا فكرية أبعد ما تكون عن خدمة احتياجات واقعنا الثوري بل لعلهم يشغلون بها الناس عن هذه الاحتياجات نفسها ، بما يثرونه من بلبلة فكرية وبما ينتهون اليه من نتائج مغلوطه

والغريب أن أغلب هذه القضايا انما يفتعلها أصحابها بدعوى مناهضة الفكر المادي ، وتنمية فكر جديد منبثق من واقعنا . والغريب كذلك أن أغلب هذه القضايا كذلك

انما هي صدى لبعض الكتابات الفرنسية والالمانية
والامريكية

ولست أعارض على التفاعل بل التأثير بمختلف
الثقافات البشرية ، ولكنى أعارض على ادعاء الاصلية
في غير أصالة . وسأعرض هذه المرة لقضيتين من أكثر
هذه القضايا إثارة للجدل في حياتنا الفكرية :

القضية الاولى حول ذلك التناقض المزعوم بين القول
بالحتمية التاريخية والقول بحرية الارادة الانسانية . اما
القضية الثانية فتتعلق بالقول بالاشتراكية العربية في
مواجهة القائلين بالطريق العربي أو التطبيق العربي
للاشتراكية
أولا :

اما القضية الاولى فيثيرها الدكتور زكي نجيب محمود
في مجلة « الفكر المعاصر » في مقاله « الماركسية منهجا » ،
ولا تكاد تنقطع المناقشات حولها حتى الان . ويعرض
الدكتور قضيته على النحو التالي :

ان هناك تناقضا في القول بهاتين الفكرتين « فكرة التغير
الذي لا بد للمجتمع ان يتطور به صاعدا من ادنى الى أعلى ،
في مراحل تجيء كل مرحلة منها بجديد لا يكرر ما قد كان
قائما في المرحلة السابقة ، وفكرة الجبرية التي لا بد من
افتراضها لو قبلنا مبدأ السببية الصارمة في سير التاريخ
بحيث يتحتم للسبب أن ينتج نتيجه الضرورية التي تلزم
عنه . لان جبرية التاريخ معناها أن الماضي يحمل الحاضر
في جوفه ، وأن الحاضر يحمل المستقبل بحيث لو حللنا أية
لحظة من لحظات التاريخ ، استطعنا ان نقرأ فيها كل ما هو
آت على مراحل الزمن . . فاحدى اثنتين :

« اما ان يكون التاريخ محتوم المسار ، وبذلك لا يكون

في خطواته «جديد» يبدية ، واما أن يكون فيه « الجديد » يظهره مرحلة بعد مرحلة ، ولذلك لا يكون محتوم المسار

« ان » الحتمية « لا تتفق مع (ارادة التغيير) . لانه مع الحتمية لا تكون ارادة من جانب الانسان ازاء تطور التاريخ الا ان « يتفرج » على ما يحدث له وللمجتمع والطبيعة على حد سواء »

هكذا ينتهي الدكتور زكي نجيب محمود الى وضع الحتمية في تناقض مطلق مع ارادة التغيير بل مع حرية الارادة

والحقيقة ان الدكتور يعرض للقضية بطريقة شكلية خالصة ، فهي اما حتمية واما ارادة للتغيير ، ولا لقاء بين هذه وتلك . وما أبعد هذا العرض عن حقائق العلم والحياة معا

ان الدكتور زكي نجيب محمود يرى في الحتمية مفهوما ميكانيكيا لم يعد يقول به احد في مجال الطبيعة الصماء : فما بالك في مجال التاريخ البشرى . ان الطابع الاغلب اليوم لقوانين الطبيعة هو الطابع الاحتمالى الاحصائى ، وهذا لا يقلل من علمية هذه القوانين ، ولا ينتقص من حتميتها . انما يخرج بها فحسب من تلك الحتمية الميكانيكية التى صاغها لابلاس فى كلمته المشهورة ، والتى تجعل من معرفة موضع أى شئ وسرعته أساسا للتنبؤ بمساره الى ابد الآبدين

والغريب ان يستعير الدكتور زكي نجيب هذه الصورة الميكانيكية القاصرة للحتمية فى مجال الطبيعة ليفرضها فرضا على مفهوم الحتمية فى مجال التاريخ البشرى

حقا ان التاريخ البشرى يسير بمقتضى قوانين ضرورية ، انه تحكمه الحتمية كذلك . . الا أن الضرورة والحتمية فى مجال التاريخ تتميز بصفة نوعية خاصة لا تتميز بها الحتمية الطبيعية ، هى الوعى والارادة البشرية

ان القول بالوعى والارادة فى مجال التاريخ البشرى لا ينضى
ما يتسم به التاريخ من مسار ضرورى وحتمى . بل لعل
هذا الوعى وهذه الارادة جزء من هذه الحتمية وهذه
الضرورة هى ثمرة التفاعل بين الارادة البشرية من ناحية
وبينها وبين الملبسات المحيطة بها من ناحية أخرى
والوعى البشرى لقوانين الضرورة والحتمية ، وسيطرة
الارادة البشرية عليها ، انما يعجل بتحقيق هذه القوانين
ويتيح الحرية الحقيقية للانسان
هل معنى هذا ان دور الانسان هو مجرد التعجيل
الزمنى بحركة التاريخ ؟!
لا . . ان الوعى بقوانين هذه الحركة ، وان السيطرة
عليها وتوجيهها ، هى عملية ابداع وخلق
ان الانسان اذن لا يتفرج على الحتمية التاريخية — كما
يقول الدكتور زكى نجيب — وانما يسيطر عليها ويوجهها
توجيها خلاقا . ذلك أن تحقيق القانون التاريخى نفسه
انما يخضع للملبسات لا حصر لها ، مما يتيح للعمل الانسانى
ان يكون بحق عملا خلاقا
وكما ان مسار التاريخ ليس على هذا النحو الميكانيكى
الذى صوره الدكتور زكى نجيب ، فكذلك الحرية ، واردة
التغير ليست على ذلك النحو العفوى الخالص الذى توحى
به كلماته
ان حرية الانسان ليست مجرد فعل ، اى فعل ، بل
هى فعل مشروط بحتمية القوانين الاجتماعية والتاريخية .
وبحسب المنطق الشكلى للدكتور سيقول ، كيف تكون
الحرية مشروطة ، انها اذن ليست حرية . ان الحرية هى
التخلص من كل قيد او ضرورة او حتمية !
وهذا مفهـوم سلبى للحرية . ان الحرية ليست
فى التخلص من القيود والضرورات والحتميات ، وانما فى

ادراكها والوعى بها والسيطرة عليها ، وعلى هذا فلا تناقض بين القول بالحرية و ارادة التغير الخلاق ، وبين القول بحتمية الحركة الاجتماعية أو التاريخية

ان الذى قاد الصاروخ حول الارض ، قد خضع فى قيادته لقوانين طبيعية ، ولكنه خضع لها عارفا بها ، ومسيطرا بخضوعه ومعرفته عليها

وبهذا الخضوع العارف المسيطر - لو صح التعبير - يتحقق ارقى شكل للحرية البشرية ، بل تنفجر قدراته الارادية الخلاقة كذلك

وعلى هذا فان القول بالحتمية التاريخية ، لا يتنافى ابدا مع القول بقدرة الارادة البشرية على التغير الاجتماعى والتاريخى ، بل ان ارادة الانسان - كما رأينا - تمكن للحتمية أن تتحقق ، كما أن الوعى بالحتمية يمكن للارادة ان تكون اكثر فاعلية وحرية

والغريب ان الدكتور زكى نجيب اراد بمقاله هذا ان يكشف ظللا فى منهج الماركسية كما يزعم ، ولكنه وجد نفسه يواجه فصصلا فى الميثاق يقول بحتمية الحسل الاشتراكى . ما العمل ؟ كيف نوفق بين رفضه للحتمية التاريخية وقبوله ما جاء فى الميثاق حول هذه الحتمية ؟ ما هو المخرج من قول الميثاق :

« ان الحل الاشتراكى لمشكلة التخلف الاقتصــــادى والاجتماعى فى مصر - وصولا ثوريا الى التقدم - لم يكن افتراضا قائما على الانتقاء الاختيارى ، وانما كان الحل الاشتراكى حتمية تاريخية فرضها الواقع وفرضتها الامل العريضة للجماهير »

ماذا يرى الدكتور فى هذا التوحيد الرائع بين قانون الواقع الحتمى وبين ارادة الانسان الحرة ؟ ! ولا يجد الدكتور من مخرج الا فى القول بأن الحتمية التى

قال بها الميثاق هي حتمية وسيلة ! وليست حتمية ممتدة على مراحل التاريخ . كيف ؟

لقد نشأت حتمية الوسيلة — كما يقول — أى حتمية الحل الاشتراكي من مصداقة حرماننا من الحرية الاجتماعية ، فكان لزاما علينا ان نتصدى لها . وكان من الجائز الا يتسلل الى حياتنا المستبدون والمستغلون والمستعمرون ، فلا ينشأ في حياتنا الحرمان الذى سلبنا حريتنا الاجتماعية . . . وعندئذ تختفى ضرورة الوسيلة نظرا لتحقيق الهدف «

وتأسيسا على هذا يفرق الدكتور بين ما يسميه ماركس « حتمية الثورة » وما يسميه ميثاقنا « ضرورة الثورة » ، ذلك ان الحتمية تخضع التاريخ كله لمراحل حتمية ، تحتم تتابع المراحل على صورة معينة ، أما الضرورة فقد نشأت بحكم ظروف طارئة كان يمكن الا تقع . .

وبتعبير آخر ، ان الاشتراكية ليست حتمية ، ليست ضرورة ، بل هي مجرد وسيلة لظروف طارئة مرت بها بلادنا لو لم نتخلف ، لو لم يحتلنا محتل ، ويسـتغلنا مستغل ، ويستعمرنا مستعمر

ومعنى هذا كذلك ان الاشتراكية ليست حقيقة من حقائق العصر ، ليست مرحلة من مراحل التاريخ البشرى ، ستتحقق في البلاد التى كانت متخلفة مستعمرة مثل بلادنا كما ستتحقق في البلاد التى لم تتخلف بل كانت دولا استعمارية متقدمة من الناحية العلمية كإنجلترا وفرنسا وأمريكا . .

***

ان الدكتور زكى نجيب يفهم من الاشتراكية ضرورة املتها ظروف طارئة ، وهكذا يفقدها طابع الضرورة التاريخية الشاملة . وهكذا يفضى المفهوم الشكلي الميكانيكى

للختمية عنده الى مفهوم غير علمي للاشتراكية ، الى مفهوم غير علمي لحركة التاريخ ولحقائق العصر وهذا من حقه بغير شك . .

ولكن من واجبنا ان نقف ضد هذا المفهوم وان نرفضه تفسيرا لاشتراكيتنا وثورتنا وميثاقنا . وان تؤكد ان التاريخ يتحرك بمقتضى قوانين موضوعية ضرورية ، وان ارادة الانسان جزء من حركته ، ففي وعيها بهذه القوانين وسيطرتها على هذه الضرورة يندفع التاريخ اندفاعا ثوريا ، وتتضاعف كذلك حرية الانسان

ثانيا :

اما القضية الثانية فتتعلق كما ذكرنا بالاشتراكية في مقابل الطريق العربى أو التطبيق العربى للاشتراكية

وما اكثر ما يكتب في هذا الموضوع من مقالات وكتب وكتيبات . ولكن لعل اعلم دراسة كتبت فيه هي كتاب « اسس الاشتراكية العربية » للدكتور عصمت سيف الدولة . ففي اكثر من اربعمائة صفحة رحلت اتابع بناء فلسفيا متراكبا ، زاخرا بالمعارك الفكرية الحادة ، مثقلا بالتحليل الذكى

انه كتاب بالغ العمق ، ولكنه للأسف وللغسابة بالغ العمق كذلك . ان مقتل الكتاب في تعاليه واستعلائه ، في تعسف احكامه ، في اجتزائه لرأى الخصوم ، في نزعتيه المغالية في التجريد

والرد على مئات الحجج والافكار في هذا الكتاب يحتاج الى كتاب أو كتيب . ولهذا حسبى هنا ان اعرض لاهم قسماته وافكاره

ماذا يريد ان يقول فيلسوفنا العربى الجديد ؟ انه يسعى لاثبات ان اشتراكيتنا ليست طريقا عربيا ، ليست تطبيقا عربيا . وانما هي اشتراكية عربية سواء من

حيث النظرية أو من حيث التطبيق . وهو لا يصل الى هذه النتيجة مبتدئاً بالواقع الحي لتجربتنا الاشتراكية ، لقضايها ومشكلاتها ، ومنجزاتها . أبداً ، بل لعله يبدو في نهاية الكتاب وكأنه لا يعترف بشيء من هذا

انه يتعرض أساساً للمادية الجدلية والمادية التاريخية . وهو يحرص أولاً طوال كتابه على تسمية المادية الجدلية باسم الجدلية المادية . ولا أدري لماذا ؟ فالجدلية صفة للمادية لا العكس . هذا هو معناها بل هذه هي ترجمتها كذلك في لغات العالم جميعاً

المهم أنه يبدأ طريقته لاثبات عروبة الاشتراكية نظرياً وتطبيقاً بدحض المادية الجدلية . وخلاصة هذا النقْدان الطبيعة لا تعرف الجدل . فقد نجد بعض قوانين الجدل في الطبيعة . مثل قانون التأثير والتأثير وقانون الحركة وقانون التغير . أما القانون الرابع قانون التناقض ، فيرفضه فيلسوفنا العربى ، وينكر وجوده في الطبيعة . ولما كان هذا القانون هو جوهر الجدل - كما يقول لينين - فإن انكاره هو انكار للطابع الجدلى للطبيعة ، ولهذا يقصر الدكتور سيف الدولة الجدل على الانسان وحده . ولهذا يسميه جدل الانسان

ونحن نعرف ان الوجوديين الذين يؤمنون بالجدل ينكرونه على الطبيعة كذلك . ونذكر مناقشة خصبة اشترك فيها سارتر حول هذه القضية ، على ان الاسس التى يبنى عليها الوجوديون حججهم فى رفض جدل الطبيعة تختلف عن حجج فيلسوفنا العربى

المهم انه يؤكد لنا ان الطبيعة لا تعرف الصراع ، لاتعرف التناقض ، فلا شيء داخل الذرة غير التوازن ، ولا صحة لما يقال عن قانون للمصادفة أو مبدأ للاحتمية أو عدم التحديد فى الطبيعة

والحقيقة ان مناقشة الدكتور سيف الدولة لهذه
انقضايها العامة تكشف عنده عن مفهوم ميكانيكى خالص
للعلم ، لعله يؤمن به ، أو لعله يتمسك به ليدحض بمقتضاه
رأى خصومه !

على ان عرضه للحقائق العلمية الجديدة يكشف عن بعد
شاسع بينه وبينها . انه لا يدرك فى مفهوم المصادقة
واللاتحديد الا نقيضا مباشرا لمفهوم الضرورة والحتمية ،
ولا يبصر فيها مفهوما جديدا غير المفهوم الميكانيكى القديم
لهذه الضرورة والحتمية . وهو يتسرع بالقول بالتوازن
فى البناء الداخلى للذرة متجاهلا كل ماتسم به حركة
الاشياء الطبيعية سواء داخل الذرة أو فى الطبيعة أو فى
الكون الفسيح من صدام وتناقض وصراع

بل هو لا يتساءل عن سر الحركة والتغير والتأثير
المتبادل بين الاشياء . وهى مبادئ يسلم بها ولكنـه
لا يسعى لتفسيرها

كيف نفسر هذه المبادئ بغير التسليم بالطابع الصراعى
لتسيج الاشياء ؟!

انه يحدد ان الجدل خلق وضافة ، وخروج من دائرة
الماضى الى افاق المستقبل . ولما كانت الطبيعة لا تتسم
بهذا فهى اذن ليست جدلية . وكل ما حاوله انجاز
لأبائنا جدلية الطبيعة وهم وتعسف . انما الجدل وقف
على الانسان وحده

والحقيقة ان الدكتور سيف الدولة يناقش حقائق
العلم مناقشة يغلب عليها التعسف واعتصار الاحكام
الزائفة ، تحقيقا لمخططة الذهنى المسبق الذى يهدف الى
قصر الجدل على الانسان

ان قوانين الجدل فى الطبيعة هى نفسها قوانين الجدل
فى الحياة الانسانية . الا ان قوانين الجدل الانسانية تتخذ

طابعا نوعيا خاصا لتوفر الوعي والأرادة في التجربة الانسانية . وهذا ما يميزه تميزا نوعيا عن جدل الطبيعة . وكان في مقدور الدكتور سيف الدولة ان يكتفى بهذا التمييز النوعى بدلا من افتعال رفض الجدل في الطبيعة ، وخاصة وقد سلم بالقوانين الثلاثة الاولى لهذا الجدل وننتقل بعد ذلك معه في رحلته الفكرية الى مرحلة اخرى يسميها جدل الانسان . ويؤكد فيها ان الجدل هو خاصية انسانية نوعية ، ويحدده بأنه التناقض بين الماضي والمستقبل ، والانطلاق المتصل نحو الحرية ، كما يحدد صيغة ثلاثية المراحل على النحو التالي : التعرف على المشكلة ، انبثاق رأى لحل هذه المشكلة ، حل المشكلة بالعمل ، بين المشكلة والرأى والحل بالعمل يتحرك جدل الانسان في انطلاقه نحو الحرية

هذه هي الصيغة التى يستبدل بها كل الصيغ الاخرى بل يسهفه بها كل الصيغ الاخرى من تناقض بين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج ، أو صراع بين الطبقات . انه يجد في هذه الصيغ المادية قصورا عن الشمول الانسانى والحتمية العلمية ، ولا يجد الشمول والحتمية الا في صيغته التى ذكرناها

والحقيقة ان تلك الصيغة ليست الا تجريدا مخلا يعبر عن كل شئ ولهذا فهو لا يعبر عن شئ !
اننا نستطيع مثلا ان نحدد بها مسلك القرودة في تجارب كوهلر المشهور ، كما نحدد بها مسلك الفئران فى متاهات علم النفس المعروفة ، كما نستطيع ان نصور بها - كما فعل فيلسوفنا - حركة التاريخ البشرى . ولكننا لا نستطيع بها شيئا أن نحدد عينيا فى هذا التاريخ ، بل ستتصبح هذه الصيغة سبيلا لطمس حقائق التاريخ العينية وقوانينه الخاصة ، كما تحقق فى الصورة التى يقدمها

الدكتور سيف الدولة للتاريخ البشرى
ان تغافله أو أهمله للصراع الطبقي ، وان تعالیه فوق
التنافس بين قوى الانتاج وعلاقات الانتاج ، قد أتاح له أن
يجعل حركة التاريخ مشاعا بين الناس جميعا بغير تمييز .
فإذا اشار الى تناقضات طبقية بينهم كانت اشارته عرضية،
وثانوية ، وإذا استعان بالدولة فإنه يجعل الدولة مجرد
ادارة للمصالح المشتركة بين الناس جميعا ، دون ان يكون
لها دلالة طبقية أو اجتماعية معينة

وهكذا جعل الجدل الاجتماعى فى صيفته الثلاثية بدلا
للصراع الاجتماعى ، وجعل تلك الصيغة هى التفسير
الوحيد لحركة التاريخ الى الامام على حين رأى فى الصراع
الاجتماعى عاملا معوقا لحركة التاريخ . ومن هذا كله راح
يطل على التجربة الاجتماعية فى وطننا العربى .

وهو يبدأ بمناقشة موقف الماركسية من القومية ،
وينتهى الى ادانة هذا الموقف . والدكتور سيف الدولة
يخلط فى ادانته لموقف الماركسية من القومية بين موقفها
من القومية البورجوازية وبين موقفها من القومية عامة .
ان الماركسية تفضح القومية البورجوازية وتدينها ولكنها
توفر فى الاتحاد السوفيتى مثالا - ارقى شكل لتحقيق
القوميات على اساس اشتراكى

ثم ينتقل الدكتور سيف الدولة بعد ذلك الى تحديد
معالم اشتراكيتنا العربية بعد كل ما تقدم . .

انه بوحده بين اهداف الثلاثة من تحرر ووحدة
واشتراكية ، حريضا على هذا الترتيب نفسه لهذه
الاهداف الثلاثة ، مسسفا أى رأى يدعو الى اقامة
الاشتراكية اساسا للوحدة ، مؤكدا انه لا اساس
للاشتراكية ولا قيام لها بغير الوحدة القومية . ويكاد يدعو
الى الثورة العربية الواحدة الشاملة التى تحقق التحرر

والوحدة تمهيدا للاشتراكية الشاملة كذلك . وان اعترف
بتنوع التجارب الاشتراكية بتنوع المجتمعات العربية
وتفاوت نموها

وفي معرض التمييز النظري بين قيم اشتراكيتنا
العربية والاشتراكيات الاخرى ، يشير اشارات سريعة الى
قيم الدين الاسلامي مصدرا لقيم هذه الاشتراكية ، كما
يبرز أن اشتراكيتنا تدعو الى الغاء استغلال الانسان لآخيه
الانسان ، على حين تدعو الماركسية الى الغاء الملكية الفردية
لوسائل الانتاج ، أما اشتراكيانا فتستبقى الملكية الفردية
ما دامت غير مستغلة

والحقيقة اننى انتهيت من الكتاب ورحلت أسائل نفسي .
هل اقنعنى الدكتور عصمت سيف الدولة من الناحية
النظرية بالاشتراكية العربية ؟

فوجدتنى اتوه فى دوامة من الاحكام المترعة ،
والتعميمات المخلة ، والدعوات العاطفية

ولقد أحسست ان كل المقدمات النظرية التى انتهى منها
الى انكار الجدل فى الطبيعة ، وإلى قصره على الانسان ،
كان من الممكن الا تكتب على الاطلاق ، لأنها لم تحدد لى
اسسا ضرورية للنتيجة الاخيرة التى وصل اليها . انها
ليست اسسا نظرية ضرورية للاشتراكية العربية بحسب
نتائج نفسها

لقد انتهى الى هذه الاشتراكية العربية فى النهاية بغير
حاجة الى تلك المقدمات النظرية العميقة . بل لقد أحسست
ان الدكتور سيف الدولة لا يقدم دراسة لواقع الاشتراكية
العربية ، بقدر ما يقدم رؤيا نظرية لاشتراكية ولاسس يؤمن
بها ، أو يتصورها . ولكنها لا تشكل اساسا علميا لما يمكن
أن نسميه بالاشتراكية العربية

ولعل السمات المباشرة التى ترتبط بتلك التسمية

الخاصة هي تلك السمات التي توحد بين الكفاح من أجل التحرر والوحدة القومية والاشتراكية . . ولكن هذه السمات الموحدة لا تشكل سمات نوعية خاصة بالتجربة العربية وحدها ، بل هي سمات لكل البلاد النامية ، الممزقة قومياً . .

ليست هذه هي سمات الحركة التقدمية في الصومال مثلاً ، هناك الحرية مفتقدة ، والوحدة القومية مفتقدة ، والمعرفة من أجل الاشتراكية مرتبطة بالحرية والوحدة كذلك . وكذلك الشأن في كثير من البلدان الأفريقية . وعلى هذا فهي ليست سمات خاصة نوعية - كما ذكرنا - بالتجربة العربية بحيث تمثل أساساً نظرياً للاشتراكية نوعية خاصة

ان اشتراكيتنا ، في الحقيقة ، وببساطة ، هي اشتراكية علمية . والاشتراكية العلمية في جوهرها هي إلغاء استغلال الانسان لاخته الانسان

وليس صحيحاً ان الماركسية لا تجعل من القضاء الاستغلال أساساً للاشتراكية ، وتقتصر الاشتراكية - كما يقول الدكتور سيف الدولة - على إلغاء الملكية الفردية انها عندما تقول بإلغاء الملكية الفردية فانما تسعى لإلغاء المصدر الأساسي للاستغلال . وعلى هذا فالهدف هو إلغاء الاستغلال

واشتراكيتنا من حيث هذا الجوهر لا تختلف عن أي اشتراكية أخرى . الا ان التطبيق النوعي للاشتراكية في بلادنا ، وفي ظروف وطننا العربي يضيف الى ذلك الجوهر العلمي للاشتراكية قيماً نظرية جديدة ، وهي اضافات خلاقة بغير شك . لعل أبرزها مفهوم التطور الثوري ، ومفهوم التحول السلمي لجهاز الدولة ، وعدم قيام دكتاتورية البروليتاريا كشرط للانتقال الى الاشتراكية

الى غير ذلك من السمات الجديدة التى لا مجال لمناقشتها هنا وهذه الاضافات لا تخرج اشتراكيتنا عن الاشتراكية العلمية ، ولا تقدم بديلا عربيا للاشتراكية العلمية ، ولكنها تضيف قيما جديدة الى النظرية الاشتراكية العامة وفى تقديرى ان دراسة القسمات الجديدة الواقعية لتجربتنا الاشتراكية كانت اجدى على الدكتور سيف الدولة وعلينا من تحقيقاته الفكرية الموهلة فى التجريداتى افضت به فى النهاية الى موقف غير علمى من هذه التجربة الاشتراكية ذاتها

انه يحرض على ان تكون الوحدة اساسا للاشتراكية ؛ ويرفض ان تكون الاشتراكية اساسا للوحدة ، كما تؤكد كل وثائقنا الثورية ، بل خبرتنا الثورية نفسها ولهذا فهو - رغم هذا الجهد النظرى الكبير - ينتهى الى مخطط فكرى مناقض لحركة الاحداث ولواقع الخبرة الحية ، متجاهلا ما يحدث فى جمهوريتنا العربية المتحدة ، التى تبنى الاشتراكية قاعدة للوحدة العربية الشاملة ان العيب الاكبر فى هذا الجهد الكبير والثقافة الواسعة التى يضمها كتاب الدكتور عصمت سيف الدولة ، هو التعالى والتجريد والتسرع العاطفى فى كثير من الاحكام ولهذا فان الكتاب يثير من البلبلة أكثر مما يحقق من الوضوح

وهكذا كاد ينتهى الى ما انتهى اليه من قبل الدكتور زكى نجيب محمود. لقد اقام الدكتور زكى نجيب محمود تناقضا شكليا بين الحتمية واردة التغيير ، فانتهى الى مفهوم غير علمى للاشتراكية، وكذلك اقام الدكتور عصمت سيف الدولة تخطيطا مجردا انتهى به الى موقف متعال مثالى من تجربة بناء الاشتراكية فى بلادنا باسم الدفاع المخلص الامين عنها والتأصيل النظرى لها

قضية الوضع الفكري

هل في بلادنا ثورة فكرية وثقافية ، ترتفع الى مستوى
ثورتنا السياسية والاقتصادية والقومية ؟
الاجابة هي : نعم ، ولا . .

وقد يزول العجب من هذه الاجابة المتناقضة في ظاهرها ،
لو تأملنا بعض الملاحظات التاريخية الخاصة بثورتنا
فالثورات جميعا تكاد تشترك في أن الوعي الفكري
والثقافي بها ، يسبق قيامها ويمهد له

ولسنا نستطيع ان نقول ان ثورة ٢٣ يولية قد بدأت
مسلحة بالاجابات والحلول الجاهزة النهائية لكافة
القضايا والمشاكل التي واجهتها

لقد تحركت ثورة ٢٣ يولية على أرضية تزخر بالمتناقضات
الاجتماعية ، وتحتدم بالنظريات والافكار المختلفة

وقد تحركت ثورة ٢٣ يولية ، مستفيدة من كل هذه
المعارك والافكار ، معبرة عن مصالح الشعب واشواقه ،
الا ان الطابع المميز لها ، كان الطابع العملي الحاسم ، لا
الطابع الفكري . لقد بدأت بالسيطرة مباشرة على الدولة
مستخدمة في هذا جهازا من اجهزتها هو الجيش

على أن الجيش لم يتحرك بالمصادفة ، أو بالمغامرة ، ولم

المصدر : مارس سنة ١٩٦٥

يتحرك من فراغ وتلقائية ، وانما قاده تنظيم هو تنظيم الضباط الاحرار . والتنظيم ليس مجرد علاقات شكلية ، بل هو مضمون سياسى وفكرى - يربط بين هذه العلاقات ويوحدها ويوجهها الى العمل

على أن الرباط التنظيمى بين الضباط الاحرار ، كان رباطا سياسيا أكثر منه رباطا فكريا . الا اننا لا نستطيع ان نغفل ما يتضمنه كذلك من خطط فكرى عام . ان الاهداف الستة التى رفعتها قيادة الثورة منذ البداية ليست مجرد اعلام سياسية من اجل التحرر والديمقراطية ، بل كانت تتضمن موقفا فكريا محددا من العلاقات الاجتماعية كذلك ، موقفا مناهضا للاقطاع وسيطرة الاحتكار ورأس المال على الحكم

ورغم هذا الخط السياسى والفكرى العام ، فان سيطرة قيادة الثورة منذ البداية على جهاز الدولة واستئثارها مباشرة على الجيش ، جعل الفعل يسبق الفكر ، والاجراء يسبق الكلمة ، والموقف العملى يسبق التوعية النظرية . كانت القيادة مطالبة منذ البداية باجابات وحلول وهواقف عملية ازاء ما تواجهه من مشكلات وعقبات

وهكذا غلب على الثورة منذ بدايتها الطابع العملى والاجرائى . وظل الى عهد قريب الطابع العام للحركة الثورية فى بلادنا . لقد اتى جمال عبد الناصر خطاب تأميم شركة قناة السويس فى ذات الوقت الذى كنت فيه كتيبة مقدمة تنفذ اوامر التأميم . وكانت تشريعات ١٩٦١ الاشتراكية سابقة على كل توعية فكرية بها ، اللهم الا الحيشيات النظرية السابقة على هذه التشريعات ، او بعض المقالات غير المباشرة التى مهدت لها من بعيد

ونكاد هذا الطابع العنفي ان يستم الثورة عند طائفة كبيرة من المفكرين بالتجريبية الخالصة ، وهذا غير صحيح
فالثورة كما ذكرنا لم تبدأ بفراغ فكري ، ولم تكن التجربة والخطأ وحدها هي العصا التي تجس بها طبيعة الارض التي تنطلق عليها . فمنهج التجربة والخطأ لا يقضى وحده الى معرفة حقيقية جادة ، مالم يؤسس على علم ويتحرك في اطار علم . ان منهج التجربة والخطأ بدون وضوح فكري سابق ووعي بالاهداف البعيدة وحصر علىها ، يصبح مغامرة محفوفة بالاعطار . ولقد عبر الميثاق اروع تعبير عن هذا بقوله

« العلم وحده هو الذي يجعل التجربة والخطأ في العمل الوطني تقدما مأمون العواقب وبدون العلم فان التجربة والخطأ تصبحان نزعات اعتباطية ، قد تصيب مرة ، ولكنها تخطيء عشرات المرات »

ان الثورة منذ البداية كانت تتحرك في اطار وعي فكري عام ، باهداف ثورية محددة ، وكانت تتحرك بمنهج علمي في التحرك ، ورؤيا علمية للواقع ولم يكن هذا يشكل نظرية متكاملة ، ولكنه كان يشكل اطارا فكريا ، يزداد وضوحا وعمقا ونضجا وتكاملا مع التمرس الثوري نفسه

ولهذا ، فنستطيع أن نتبين خطا فكريا متصلا ناميا عبر هذه السنوات . وعندما نتأمل اليوم « فلسفة الثورة » نكاد نجد فيها ارهاصا واضحا بميثاق العمل الوطني . حقا ، لقد تعمقت النظرة ، ونضجت الخبرة ، واتسعت الافق ، ولكن . . ما أكثر الجذور الممتدة المتصلة

منذ البداية كان هناك هذا الربط الواعي بين الثورة السياسية ضد الاستعمار ، والثورة الاجتماعية ضد

الرجعية والاستغلال • وكان العمل السياسى يخدم هذا
الوعى المزدوج • فكان الصراع ضد الاحتلال البريطانى
مرتبطا منذ البداية بتوجيه الضربات الى الاقطاع ، وسيطرة
الاحتكار ورأس المال

وفى الدوائر الثلاث - فى فلسفة الثورة - نجسب
البدايات الفكرية الاولى لشعارات الوحدة العربية والحياد
الايجابى وعدم الانحياز

وفى الصفحات الاولى عن فلسفة الثورة نجد بذور هذا
الاحساس العلمى بحركة التاريخ ، نجد هذا التأكيد بأن
قصص كفاح الشعوب ليس فيها فجوات يماؤها الهباء ،
وكذلك ليس فيها مفاجآت تقفز الى الوجود دون مقدمات ،
ومن هذا الاحساس العلمى تبلورت الخبرة الناضجة
فى الميثاق بعد ذلك ادراكا لـحتمية الثورة ، ومعرفة
بقوانينها الموضوعية ، ووعيا بشروطها

وما زلت اذكر كلمات هادئة بسيطة قالها جمال عبد
الناصر فى صالة الاحتفالات بجامعة القاهرة عام ١٩٥٣
فيما اعتقد ، كان الهتاف من حوله بالدستور والديموقراطية
وتحدث عبد الناصر عن المضمون الاجتماعى للحرية ،
عن الديموقراطية الشكلية والديموقراطية الحقيقية ، وكان
يبشر منذ وقت مبكر بمفهوم جديد دار عليه صراع حاد
عام ١٩٥٤ ثم نضج وعبر عنه الميثاق بعد ذلك تعبيرا علميا
واعيا فى فصله الخاص بالديموقراطية

ما أحب أن أستطرد ، فأدرس بالمتابعة والمقارنة تطور
فكر الثورة عبر وقائعها ومواقفها المختلفة ، منذ بدايتها
حتى اليوم ، ولكن حسبى هنا أن أؤكد أن الثورة لم
تبدأ بفراغ فكرى • وانما كانت تتحرك دائما بوعى علمى
ثورى ، يزداد نضجا وعمقا ووضوحا بالتجربة والخطأ ،
بالممارسة والتطبيق

والميثاق في الحقيقة ليس وثيقة نبتت فجأة في تاريخ الثورة . اننا لو تأملناه بعمق ، لوجدنا فيه عصارة مئات الخطب والاحاديث التي انقاهها وادلى بها جمال عبد الناصر عصارة مئات التشريعات والمواقف العملية التي اتخذتها قيادة الثورة منذ عام ١٩٥٢ ، عصارة امينة لاهداف الشعب ، وتاريخ نضالاته ، واشواقه . نستطيع ان نتبين وراء كل فقرة ، حادثة ، موقعة ، تجربة ، خبرة ، تشريعا ، والميثاق في الحقيقة جاء تنويجا لمواقف واجراءات عملية وليس تمهيدا لها . ولكنه كان هناك قبل تلك المواقف وهذه الاجراءات ، في صورة جنينية هناك في ذهن قيادة الثورة يصوغ الموقف ويحدد الاجراء ، قبل أن يصبح هو حقيقة مكتوبة متكاملة على الورق ، تلتزم بها الثورة والشعب التزاما جماعيا واعيا . وهكذا أصبح الميثاق بلورة نظرية لتطبيقات سابقة ولكنه كذلك استشراف واع بمرحلة جديدة من مراحل النضال الثوري

ولعلنا نستطيع ان نحدد التسمية الفكرية الاساسية للثورة في نموها وتطورها منذ ١٩٥٢ حتى اليوم بانها النظرة العلمية للواقع ، والمعالجة العلمية الواقعية لمشاكله ، وهي نظرة علمية لا تفرض على الواقع قوانينها العامة ، وانما تكتشف هذه القوانين وتختبرها في الواقع نفسه . وتكاد هذه النظرة العلمية الواقعية أن تكون جوهر المنطق الفكري للميثاق

وفي اطار هذه النظرة العلمية الواقعية ، تم الربط بين الثورة التحريرية والثورة الاشتراكية ، ثم الربط بين حركة التوحيد القومي والثورة الاجتماعية ، ثم الربط بين معركة البناء الداخلي ومعركة التضامن العالمي لتصفية الاستعمار وتأمين السلام ، وعلى ضوء هذه النظرة العلمية الواقعية ، احترمت الثورة الملكية الخاصة والفردية في

غير تناقض مع الوظيفة الاجتماعية للملكية بصفة عامة ،
وفى اطار هذه النظرة العلمية الواقعية ، يتخذ الدين وتتخذ
القيم الروحية والمعنوية عامة مكانها الايجابى فى البناء
الاجتماعى نفسه ، وفى اطار هذه النظرة تحقق الثورة
أهدافها تحقيقا ثوريا وسلميا فى وقت واحد . وفى اطار
هذه النظرة العلمية الواقعية تفتح الثورة ابوابها لخبرات
النضال والتقدم أيا كان مصدرها ، فى غير جمود او تزمّت
أو تقليد اعمى

بهذه النظرة العلمية الواقعية ، تحركت الثورة نحو
أهدافها ، وواجهت مشكلاتها ، وخطت تاريخها المتصل
ونعود بعد هذا كله الى سؤالنا الاول :

هل الثورة الفكرية تواكب الثورة السياسية والاقتصادية
والقومية ؟

نعم - كما رأينا - فى حدود القيادة والطلائع الثورية
عامة . ولكننا لو تأملنا الواقع الفكرى والثقافى عامة بين
الجماهير الشعبية ، لوجدناه متخلفا عن ثورة الاجراءات
والتشريعات

حقا ، ان الجماهير تتحرك خلف قيادتها بالحماس
والثأيد ، وتجده فى الميثاق والتشريعات الثورية والمواقف
المختلفة لقادة الثورة تعبيرا عن ارادتها ومصالحها وأشواقها
وأحلامها

ولا شك كذلك أن الجماهير نفسها قد ألهمت القادة
أنفسهم وعلمتهم كثيرا من أسرار الحكمة والحكمة السياسية
وصنعت بصمودها الانتصارات الحاسمة . الا أن الوضع
الفكرى والضحج الثقافى ما زال متعا تحرم منها الملايين من
أبناء الشعب

والقضية ليست قضية معرفة بالميثاق ، وفهم للاجراءات
الثورية فحسب ، وانما هى كذلك طريقة للتفكير ، وأسلوب

لمواجهة مشكلات الواقع ، وهى كذلك قيم وأخلاق وعادات جديدة

من هذه الناحية ، نؤكد أن الثورة الفكرية والثقافية فى بلادنا لا تزال تحتاج الى كثير من الجهود

ان مجتمعنا ما زال يعيش مرحلة انتقالية ، يتنقل فيها من علاقات انتاج رأسمالية الى علاقات انتاج اشتراكية . ورغم كل المكاسب والانتصارات الاشتراكية التى تحققت فى بلادنا ، فلا تزال لعلاقات الانتاج الاقطاعية والرأسمالية ، واقعها وآثارها ورواسبها وقيمها فى الفكر والعمل والثقافة والاخلاق والعادات والاذواق والمواقف العملية

ان كل ما ورثناه من مجتمع الزراعة المتخلف ، من فكر زراعى يقوم على التواكل والغيبيات ، وكل ما ورثناه من المجتمع الملكى الاستغلالي الاستعماري من فردية وأناانية وتناحر واستعلاء طبقي وتحلل أخلاقي ، لا تزال قيما باقية فى وجداننا وأفكارنا وعاداتنا

وما أسهل بناء المصانع واتخاذ الاجراءات الثورية ، ولكن ما أصعب صياغة الافكار وبناء المشـسـسـاعـر والضـمـائر والوجدانات والعادات الجديدة

لقد قامت فى بلادنا مئات المصانع الجديدة ، وقامت أسس لمجتمع صناعى متقدم ، ولكن العقلية الصناعية ، العقلية العلمية ، لم تتحقق لها السيادة بعد . وقام التخطيط العلمى أساساً من أسس حياتنا السياسية والانتاجية . ولكن التخطيط ما زال غريباً عن حياتنا العامة والخاصة

ما زال الريف تسوده القيم الاقطاعية القديمة ، وما زالت الفردية هى الطابع المميز للحياة فى المدينة الكبيرة . لقد استطاعت قيادة الثورة أن تقضى الى حد كبير على الاسس المادية والموضوعية للافكار والقيم المتخلفة ، مجنبه الشعب أهوال الحروب الاهلية والصراع الطبقي الدامى ،

محتفظة بقيمه الاساسية وتراثه الاصيل . وكان وسيلتها دائما سلاح المبادرة العملية والاجراء الحاسم ، الا أن هدم الماضي والتشريع للمستقبل لا يكفي وحده لبناء هذا المستقبل . وبناء المستقبل ليس بناء للمصانع والبنى فحسب ، وانما بناء للقيم والافكار التى تدير المصانع والقرى وهذه المرحلة الجديدة من البناء لا تتم بالاجراءات والتشريعات الحاسمة . وانما تتم بالوضوح الفكرى وبالوعى الثورى ، واشاعتها بين جماهير الشعب

هذا هو الطريق لازالة خرائب الماضي التى تسد الطريق نحو المستقبل ، الطريق لتحويل التشريعات الثورية الى حقائق حية ، واكتشاف أساليب خلاقة لانجازها ، الطريق لبناء الاشتراكية فى بلادنا وانطلاقنا نحو افاق لا تحد من الرفاهية والسعادة والحرية

وقضية الوضوح الفكرى فى مجتمعنا الانتقالى الراهن ، انما تتحقق بالصراع الفكرى السلمى بين الافكار . وبالنقد الذاتى فضلا عن العمل السياسى الجماهيرى

والقضية ليست قضية وضوح فكرى بين قادة الثورة أو بين طلائع الثورة فحسب ، ولكنها أساسا قضية الوضوح الفكرى بين جماهير الشعب . حقا ، اننا لا نستطيع أن نزعم أنه قد تحقق وضوح فكرى بين الطلائع الثورية . بين المثقفين عامة فى بلادنا ، فما أكثر ما بينهم من خلافات وتناقضات فكرية وثقافية ، على أن تصفية هذه الخلافات والتناقضات لن تتم بالحوار المقل بين بعضهم البعض ، وانما تتم من خلال الحوار المفتوح مع جماهير الشعب ، من خلال معركة الوضوح الفكرى بين جماهير الشعب ..

ولعل هذا أن يكون كذلك المعنى الموضوعى للديموقراطية فى هذه المرحلة من حياتنا الثورية . انها ضرورة العمل

الجماهيرى من أجل البناء ، عملا يقوم على الاقتناع والخماس
والوعى والوضوح الفكرى • ان معركة الوضوح الفكرى هى
وسيلتنا لتحريك الجماهير وتعبئتها وتنشيطها من أجل
تحقيق الاهداف الاساسية للثورة

ولكن ماذا يعنى الوضوح الفكرى بين جماهير الشعب ؟
هل يعنى أن ننشر الميثاق بينهم ، وأن ندرس فصوله المختلفة
فى المدارس والمعاهد والمصاطب والحقول والمصانع والمجمعات
والنوادى ؟

هذا جانب من غير شك من معركة الوضوح الفكرى ،
وهو جانب بالغ الأهمية والخطورة • ان التوعية بالميثاق
روحا ومنهجيا ونظرة علمية وأهدافا ، هى سبيلنا للوضوح
الفكرى والتوحيد الفكرى .

على أن هذا وحده لا يكفى • بل لو اقتصر الامر على هذا
وحده لانتهى الميثاق الى غير ما يراد منه • فما أكثر ما
يستخدم الميثاق استخداما جامدا آليا مما يفقده حيويته
وجديته • ان دراسة الميثاق تحشر حشيرا فى المدارس حتى
يصبح موضوعا لمادة النحو والتطبيق وتحسين الخط !
وبهذا يصبح كذلك مادة للسخط والضيق بين التلاميذ

ينبغى أن نستعين بمختلف وسائلنا الثقافية والفنية
والفكرية لتحقيق الوحدة الفكرية والوضوح الفكرى بين
جماهير شعبنا

ولا شك أن التغيير الاقتصادى نفسه يبت فى المواطنين
أفكارا وقيما جديدة - ان مجتمع الصناعة لم يعد يحتل
مثلا - نموذج المرأة المترهلة نؤوم الضجى ، ولم يعد يحتل
الشباب المختل الضائع بين المقاهى والنسبواى والازياء
الجديدة • ان النشاط والعمل والانتاج والمشاركة الجماعية
أصبحت قسمة أساسية من قسمة حياتنا التى تنعكس
كذلك فى أفكارنا وقيمنا

على أن القضية لا يمكن أن تترك للتلقائية . انها تحتاج الى تدبير وتخطيط وتوجيه وتوعية وتعبئة ، فى غير تعسف أو جمود

وهناك جهود كبيرة مثمرة تبذل فى هذا الشأن بغير شك على أن القضية هى قضية ثورة ثقافية . ولهذا تحتاج الى مضاعفة الجهود ، وحسن تخطيطها ، ومتابعتها ما أكثر الممارك الفكرية والثقافية فى بلادنا خلال السنوات المقبلة

ولكن مهما تنوعت هذه الممارك واختلفت مظاهرها فهى فى جوهرها معركة واحدة من أجل اشاعة الفكر العلمى بين جماهير الشعب . من أجل اللقاء الحى بين المثقفين وجماهير الشعب ، من أجل ارتباط الثقافة عامة بالثورة الاجتماعية والثورة العلمية على السواء

وعندما يتحقق هذا لا ندرى أى كنوز من الابداع سينفجر بها وجدان الشعب ، أى كفاءات وقيم ومواهب خارقة ستألق فى مختلف مجالات الفن والفكر والثقافة والعلم . ولا ندرى كذلك أى اندفاع وانطلاق سيحققه الحقل والمصنع ان سنوات الصناعة الثقيلة فى مجال الانتاج ستكون سنوات الثورة الفكرية والثقافية فى حياتنا العامة

فلا تخطيط ولا تنمية ولا صناعة ثقيلة بغير هذه الثورة ، ولا قضاء على البيروقراطية والانانية والسلبية والتواكل بغير الوضوح الفكرى والوعى الثورى والنضج الثقافى الشامل وليس معنى هذا أن التخطيط والتنمية والصناعة الثقيلة ستنتظر حتى يتحقق الوضوح الفكرى ويشيع . بل ستكون عاملا من عوامل الوضوح نفسه ، كما أن الوضوح سيكون عاملا من عوامل انضاجها وانجاحها وانطلاقها الى غير حد وما أكثر ما يقع على عاتق الاتحاد الاشتراكى من أعباء ومسئوليات ، من أجل تحقيق هذا الهدف العظيم

فهرس

صفحة .

٦ مقدمة ... ..

فى الفلسفة :

٨ بلاش فلسفة ... ..

١٤ دفاع عن الفلسفة ... ..

٢٢ دفاع آخر عن الفلسفة ... ..

٤٩ ما وراء المدرك الحسى ... ..

فى العلم :

٥٠ السيبرنيطيقا ... ..

٦٧ دفاع عن العلم ... ..

٧٨ العلم والحرية ... ..

٩٥ التفكير العلمى عند العرب ... ..

١٠٩ اليسار العربى والنظرية العلمية ... ..

١٢٧ دفاع عن التاريخ ... ..

١٤٣ دفاع عن حضارة الطين ... ..

فى الحرية :

١٥٤ معنى الحرية ... ..

١٦٤ معنى الحرية فى مجتمعنا الجديد ... ..

١٧٤ الديمقراطية والماركسية ... ..

فى التطبيق الاشتراكى :

١٨٨ أكثر من طريق الى الاشتراكية ... ..

٢٠١ قضايا فكرية فى طريق البناء الاشتراكى ... ..

٢١٥ قضية الوضوح الفكرى ... ..

وكلاء اشتراكات مجلات دار الشروق

بالاذقية : السيد نخلة مكاف

جدة : السيد هاشم بن علي نحاس - ص.ب ٤٩٣

البحرين : السيد مؤيد أحمد المؤيد - ص.ب ٢١

Mr. Miguel Maccul Crry,
R. 25 de Marco, 994,
Caixa Postal 7406,
Sao. Paulo, BRAZIL

البرازيل :

Mr. Ahmed Bin Mohamad Bin Samit
Almaktab Attijari Assharat,
P.O. Box 2205,
SINGAPORE

سينغافورة :

ARABIC PUBLICATIONS
DISTRIBUTION BUREAU
7, Bishopsthorpe Road
London S.E. 26
ENGLAND

انجلترا :

هذا الكتاب

يفهم هذا الكتاب مجموعة من الدراسات الأدبية والفكرية .. كل دراسة منها تناقش مشكلة وتدخل في معركة من معارك الفكر والحياة .. وهذه هي « شخصية » مؤلف الكتاب .. محمود أمين العالم . أنه كاتب غير متردد ، وهو دائم من أصحاب المواقف التي تمتاز بالحسم والجد والوضوح ..

وقد بدأ العالم « ٢ » سنة « حياته الأدبية شاعرا ومزينا رقيقا ، وأثمرت هذه البداية ديوانا من الشعر يعده للطبع قريبا . ودرس العالم الفلسفة في كلية الآداب حيث تخرج من جامعة القاهرة سنة ١٩٤٦ . ونال الماجستير بدرجة الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من نفس الكلية سنة ١٩٥٣ عن بحث له بعنوان « المصادقة الموضوعية ودلالاتها في فلسفة الفيزياء »

وتفرغ « العالم » بعد ذلك للعمل الصحفي وتخصص في النقد الأدبي .. وهو في نقده يجمع بين وضوح الرؤية الفكرية ، وعمق التقسافة الفلسفية ، وجمال التعبير الشعري ، وقد استطاع أن يكسب لقلمه جمهورا واسعا ، كما استطاع أن يعبر عن تيار جديد في النقد الأدبي المعاصر .. وهذا الكتاب ثمرة من ثمرات التيار الذي يتبناه « العالم » ويمثله خير تمثيل في نقدنا المعاصر .. ألا وهو « التيار الواقعي »

١٠ فتوش

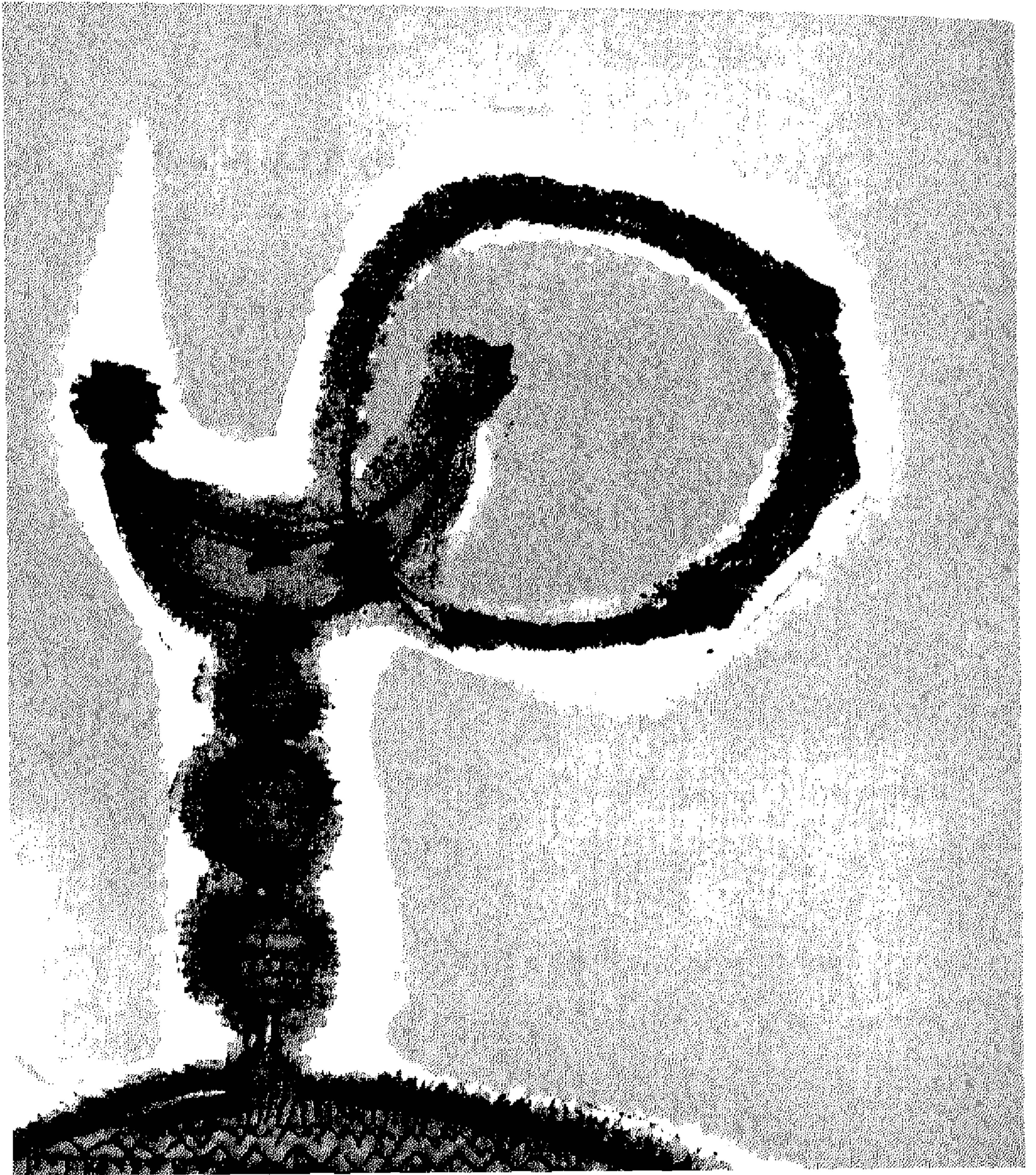
كتاب الهلال

سلسلة
تعليمية
شعبية

ابو ذر الففاري

عبدان حميد جوده السحار

كتاب الهلال

KTAB AL-HILAL

مراجعة شهرية تصدر عن « دار الهلال »

رئيس مجلس الإدارة: أحمد بهاء الدين

مدير التحرير: رجاء النقاش

العدد ١٧٨ رمضان ١٣٨٥ - يناير ١٩٦٦

No. 178 — Janvier 1966

مركز الادارة

دار الهلال ١٦ شارع محمد عز العرب

التليفون: ٢٠٦١٠ (عشرة خطوط)

الاشتراكات

قيمة الاشتراك السنوي : (١٢ عددا) في الجمهورية العربية المتحدة جنيه مصري - في السودان جنيه سوداني في سوريا ولبنان ١٢٥٠ قرشاً سورياً لبنانياً - في بلاد اتحاد البريد العربي جنيه و ٣٠٠ مليم - في الأمريكتين ٥ دولارات ونصف - في صاكس انحاء العالم ٣٥ شلناً

سعر البيع للجمهور : قطر والبحرين ٤٠ فلساً ، ليبيا (بنغازي وطرابلس) ١٥٠ مليم ، الجزائر ١٧٥ فرنكاً ، المغرب ١٥٠ فرنكاً

كتاب الحلال

سلسلة شهرية لنشر الثقافة بين الجميع

الفلاف برشة
الفنان حلمى التونى

أبو ذر
الغفاري
الاشتراكي الزاهد

تأليف

عبد الحميد جودة السحار

دار المطبوعات

تقديم

للاستاذ ابراهيم عبد القادر المازنى

هو كتاب نفيس ، يعرف القارىء بشخصية صاحبى زاهد جرىء لا يبالى فيما عرفه من الحق لومة لائم ، وقد كفر بالاصنام قبل أن يؤمن بالنبى ، وعرف الله بعقله قبل أن يعرفه من وحي الرسالة ، ولازم النبى فى مجلسه وغزواته واقتدى به فى تقشفه وتقواه ، وصار بعده يزجر الناس عن الكنز ويذمه ويدعوهم الى بذل المعروف ووصل ذوى القربى والاحسان الى الجيرة والاخوان ، واتقاء الله فى كل حال ، ويحمل على معاوية وهو على الشام حتى ضاق به صدرا ، فبعث به الى عثمان فأخرجه الى الربرة وأجرى عليه فيها عطاء كافيا فابتنى له مسجدا وظل يتعبد فيه ويعظ الناس حتى وافاه الاجل وصدق فيه قوله عليه الصلاة والسلام « يرحم الله أبا ذر ، يمشى وحده ، ويموت وحده ، ويبعث وحده »

وقد مهد الاستاذ عبد الحميد السبحار ، مؤلف الكتاب لترجمة أبى ذر ، بفصل طويل فى الاشتراكية فى الاسلام تناول فيه بايجاز شديد مذاهب الاقتصاد الحديثة فى أوروبا واستطرد من هذا الى بيان الفرق بين الاشتراكية فى الاسلام والاشتراكية الحديثة فى صورها المختلفة

وتكلم عن موارد بيت المال من خراج وجزية وزكاة وفي غنينة وعشور ، وكيف كانت تنفق الاموال ، وبين أعطيات المسنين والمواليد والمرضى والمتعطلين أو المتبطلين وغيرهم ، وهو بحث أحسب أن القراء يوافقوني على القول بأنه يجيء في أوانه وهو لا يغنى عن سواء ولكنه يفتح الباب لاستيفاء الدرس وينبه الأذهان الى امكان الانتفاع بهذا النظام الحكيم الذي أوجده الاسلام . .

أما القسم الأكبر من الكتاب فترجمة لابي ذر ، وهي قصة ممتعة وان كان ينقصها الاشباع ، وأكبر الظن أن الاضطراب الى الاقتصاد على عدد معين من الصفحات هو الذي أدى الى هذا النقص . .

واستأذن المؤلف الفاضل في ملاحظة :

وتلك أنه كان يحسن أن يخلى كتابه من روايات غريبة صحيحة مثال ذلك ما أورده من أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا ذر ذات ليلة أن يدعو اليه أصحابه ففعل ودخلوا على الرسول وكانوا قرابة ثلاثين رجلا ، فوضع لهم الرسول صحيفة فيها صنيع من شعير ووضع يده عليها ودعاهم أن يأخذوا باسم الله ، فأكلوا منها ما شاءوا ثم رفعوا أيديهم فكانت الصحيفة حين فرغوا مثلها حين وضعت الا أن فيها أثر أصابع ، أي أنها لم تنقص شيئا وظلت ممتلئة . .

ولا أحتاج أن أقول ان النبي لم يكن نبيا بمعجزات كهذه وانما كان نبيا رسولا لما بعث به الله من دين الحق ، والله تعالى يقول في سورة الاسراء :

« وما منعنا أن نرسل بالآيات الا أن كذب بها الاولون »
وفي سورة العنكبوت :

« وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل انما الايات عند الله وانما أنا نذير مبين » . .

وفى سورة الرعد :

« ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ، انما أنت منذر ولكل قوم هاد » ..

وفى سورة الاسراء أيضا :

« قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا » ..

وفى الكتاب أيضا أقوال معزوة الى النبي عليه الصلاة والسلام تروى ولكنها غير ثابتة والارجح أنها غير صحيحة

مثل عدد الانبياء وعدد الرسل الذين بعثوا وعد الكتب التى أنزلت وما يجرى هذا المجرى والله تعالى يقول: « ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك » ، وعندى أنه لو خلا الكتاب من هذه الروايات لما نقص شيئا بل لكان أخرى أن تزيد بذلك قيمته

وفيما عدا ذلك أود أن أثنى على المؤلف الفاضل وكتابه وأحضر على اقتنائه ، فليس الخلفاء والولاة والقواد والملوك هم وحدهم الجديرون بالترجمة ، ومما يضاعف فضل المؤلف أنه كما أسفلت اثار بحثا يحسن التوسع فيه لامكان الانتفاع بما نخرج به منه فى هذا العصر الذى تصطرع فيه المذاهب ويضطرب العالم اضطرابا لم يسبق له نظير فى التاريخ ..

وقد أوجبت الحرب كل أمة الى النظر فى شئونها ومحاولة تنظيمها على نحو جديد يكون أعدل وأكفل بإزالة الفوارق الكبيرة بين الطبقات وتحرير الخلق من رق الفاقة والمرض والبطالة وما الى ذلك ..

مقدمة

الحمد لله ، وصلى الله على سيدنا محمد ، وعلى آله
وصحبه وسلم

وبعد ، فلم تبق اثارة من ريب لدى الباحثين الأحرار،
في ان الاسلام قد تضمن من المبادئ السامية ، مايجعله
أقسط ميزان تقوم عليه طبقات الناس ، وتنتظم أمورهم.
ومن المشاهد انه كلما ارتقى العقل الانساني الحاضر في
فهم حقائق الحياة ، واكتشاف خوافيها ، واقتراح شتى
الحلول لما يواجهه من مشاكلها ، عدنا نحن المسلمين الى
ديننا - بعد رؤية هذه الحلول - عودة المرء الذاهل
الى ماضيه الحافل ، وقد اتصل بهذا الماضى فجأة ما
أشرقت به صفحته ، وتجددت به ذكرياته ، وسرت فيه
كرة أخرى حياته ، لأن الخير الذي يبرق خلال طائفة
من مناهج الاصلاح المعاصر ، انما هو بعض ميراثنا ،

فَإِذَا آتَىٰ إِلَيْنَا مِنْ دِينٍ عَظِيمٍ ، « ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ،
وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ »

وَيَنْ يَدَى الْقَارِئُ بِحَثِّ عِلْمِي دَقِيقٍ فِي الْإِشْتِرَاكِيَّةِ
الْإِسْلَامِيَّةِ ، يَجْلُو هَذِهِ الْحَقِيقَةَ ، وَيُؤَكِّدُهَا ، وَيَعْرِضُ
فِي صَدَقٍ وَانصَافٍ لِلْمَذَاهِبِ الْإِشْتِرَاكِيَّةِ- الْحَدِيثَةِ الَّتِي
تَمُخَضُّ عَنْهَا عَهْدُ الْيَقِظَةِ الْأُورِيبِيَّةِ الْآخِرَةِ ، فَيَمَجِّصُ
خَيْرَهَا مِنْ شَرِّهَا ، ثُمَّ يَحْكُمُ عَلَى هَذَا التَّفَكِيرِ الْأُورِيبِيِّ ،
بِمَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ ، عَلَى حَدِّ قَوْلِ الْقَائِلِ :

وَقَدْ يَجِيءُ بِخَلْطٍ فَالْتِحَاسِ لَهُ وَلِلْأَوَائِلِ مَا فِيهِ مِنَ الذَّهَبِ
وَمِنْ الْمُهْمِ أَنْ يَعْرِفَ النَّاسُ أَنَّ الْإِسْلَامَ لَا يَحَارِبُ
الثَّرَوَاتِ الْعَامَّةَ أَوْ الْخَاصَّةَ ، وَأَنَّمَا يَحَارِبُ تَجَرُّدَ بَعْضِ
النَّاسِ مِنَ الثَّرْوَةِ عَلَى حَسَابِ تَضَخُّمِهَا فِي نَاحِيَةِ أُخْرَى ،
وَأَنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَقْرُنِ الْغِنَى بِحَقِّ أُدْبِيٍّ وَلَا بِحَقِّ مَعْنَوِيٍّ ،
وَفِي آيَاتِ الْقُرْآنِ وَنُصُوصِ السُّنَنِ وَأَعْمَالِ الرَّاشِدِينَ
مِنَ الْخُلَفَاءِ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْمُؤَلِّفُ الْبَاحِثُ ، بَلْ مَا فَصَّلَ
الكَثِيرَ مِنْهُ تَفْصِيلاً ، وَخُصُوصاً فِي حَيَاةِ أَبِي ذَرٍّ الصَّاحِبِ
الْأَمِينِ لِرَسُولِ اللَّهِ . وَقَدْ وَفَّقَ الْمُؤَلِّفُ إِلَى إِيضَاحِ مَوَاقِفِ
أَبِي ذَرٍّ ، وَأَظْهَرَ بَوَاعِثَ الْإِيمَانِ الْخَالِصِ فِي حَيَاتِهِ الْمَلِيَّةِ
بِالْكَفَاحِ ، وَالنَّصِيحِ لِدِينِ اللَّهِ ، وَالْحَدَبِ عَلَى جُمْهُورِ

المسلمين ، وشرح وجهة نظره رضوان الله عليه في
الاعتراض على مظاهر الترف ، وأخلاق الرفاهية التي
كانت قد بدأت تعمل عملها بين المسلمين

ونحن يسرنا أن يتجه الشباب المثقف هذه الوجهة
الصالحة ، ونهنيء المؤلف على هذا الإنتاج الطيب ،
مقدرين جهده الصادق في مصادر بحثه المتشعبة ،
مؤملين أن يكون له في نفوس القارئ أثره المنشود

بصيص من نور

عن عبد الله بن الصامت قال : قال أبو
ذر : « لقد صليت يا ابن أخى قبل أن ألقى
رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث
سنين » . قال : فقلت : « لمن ؟ » قال :
« لله » فقلت : « فأين توجه » فقل :
« حيث وجهنى الله عز وجل »

اجتمع رؤساء قبيلة غفار يتشاورون فى أمرهم ، فقد
احتبس الغيث عنهم ، فشح الخير ، وهزلت الأنعام ،
وحاق الضيق ، وتساءل الرجال : لم ودعهم الههم مناة
وقلاهم ، على الرغم من أنهم توسلوا إليه أن يمطروا ،
ونحروا له الجزور قربانا وزلقى ؟ لقد انصرم أوان
المطر ، فما اكفهرت السماء ولا تلبدت بالغيوم ، ولا
سحت ، بل كانت عصية الدمع ، صافية الأديم

ترى هل ضلوا السبيل فحاق بهم غضب الاله ؟ ولكن
علام يغضب ، وقد أهرقت له الدماء اكراما وتعظيما ؟
وفكر الرجال ما شاء لهم أن يفكروا ، وقلبوا وجوه
الرأى ، ولكن ما يستطيع الرجال فى أمر السماء ؟ ومن

ذا يستطيع أن يزجى السحاب وينزل من السماء ماء ،
فيحيى به الأرض بعد موتها الا مناة الههم القادر العظيم ؟
فما عليهم الا أن يخرجوا جميعا ، رجالا ونساء ، حاجين
متوسلين ضارعين ، راجين من مناة عفوه وغفرانه ،
داعين اياه خوفا وطمعا ، لعله يتداركهم برحمته ، فيرسل
الرياح مقلّة سحابا ثقالا فيحيى به الأرض بعد موتها ،
ويبدل بؤسهم رخاء ، وضيقهم فرجا ، وعسرهم يسرا
تجهزت القبيلة للخروج الى مناة ، ونهض القوم الى
رواحلهم ، وتسئم أنيس راحلته وزجرها ، فنهضت ،
وهمت لتندفع مع القافلة صوب ساحل البحر من ناحية
المشلل بقديد ، بين المدينة ومكة ، حيث ينتصب صنم
مناة ، ولكنه تلفت حوله فلم يقع بصره على أخيه أبى ذر
بين القوم ، فأناخ راحلته ، واندفع صوب الدار يهتف :
« جندب .. جندب » . ثم دخل الدار ، فألقاه مضطجعا
لا يريم ، فقال له :

— ألم يقرع سمعك صوت المنادى يدعو للخروج ؟
— بلى ، ولكنى أشعر بثقل فى جسمى ، وكره فى
الحج الى « مناة » هذا
— صه واستغفره . ألا تخشى أن يسمعك ، فينزل

لعنته عليك ؟

— أو تظن انه يسمعنا ويرانا ؟

— ما بك اليوم ؟ أمستك جنة أو أصابك مرض ؟

هيا تب اليه ، عسى أن يقبل توبتك ..

وتملل أبو ذر في مضجعه ، فقال أخوه :

— قم .. قم ، فقد فصلت العير وسبقنا القوم

وما زال به حتى خرج معه ، وركب أنيس راحلته ،

وكذلك فعل أبو ذر على كره منه . والتفت أنيس الى

أخيه وقال :

— اياك أن تجهر برأيك هذا ، والا أيقن القوم أنك

السبب في نقمة مناة عليهم ، ومنع الغيث عنهم ، فيعذبونك

وأخذ أنيس يذكر لأخيه فضل «مناة» على العرب ،

ويعدد مناقبه . ولم يك أبو ذر يسمع له الا بأذن

معرضة ، فقد كان شارد النفس ، ساهما مفكرا

وبعد أيام أشرفت العير على مناة ، فأناخ القوم

رواحلهم ، واستصبحوا عتائهم (ذبائحهم) ، وأقبلوا

على ربهم بقلوب خاشعة مهللين معظمين داعين ، ونحروا

عتائهم ، فتدفق الدم الأحمر القاني الذي يحبه الاله

غزيرا على الأرض ، واستمر أبو ذر يرقب ما يحدث ،

وينقل عينه بين مناة وقومه ، فيعجب لقومه وغفلتهم ،
كما يعجب لذلك الاله الساكن ، الذى لا يشعر بما
حوله ، ولا يسمع تلك الأدعية الحارة الصادرة من قلوب
قاتته ، فكيف له أن يستجيب لها ، وأن يعمل على
تحقيقها ؟ ..

وأقبل الليل فبسط أرديته السود على مناة وعباده ،
وبات يمد فى هذه الأردية حتى غمر كل شىء ، وحجب
كل شىء ، الا تلك النجوم التى تلمع فى السماء ، وهذه
النيران الخافتة التى شبها القوم ليتبين كل مكانه ،
وليعرف كل مقامه ، وتكونت حلقات من السامرين ،
وانضم أبو ذر الى حلقة جلها من المسنين ، ودار الحديث
حول الآلهة وعظمتها ، هذا يتكلم عن مناة ، وهذا
يحدث عن الفلاس ، وهذا يذكر طرفا عن اللات والعزى
بنات الله وشفاعتهما اليه ..

وحدث رجل عن صنم سعد ومكاته ، فقال آخر :
— هل وصل الى سمعكم خبر ذلك الرجل الذى شتم
سعدا ؟ ..

فقال الجميع باهتنام : لا ، وماذا قال ؟
— أقبل رجل من ملكان بابل له ليقفها على سعد ،

يتبرك بذلك فيها ، فلما أدناها منه ثفرت ، فذهبت في كل وجه وتفرقت عليه . وأسفب الرجل ، فتناول حجرا ، فرماه به ، وقال : لا بارك الله فيك من اله ، أنفرت على ابلئ .. ؟ !

ثم خرج في طلبها حتى جمعها ، وانصرف عنه وهو يقول :

أتينا الى سعد ليجمع شملنا
فشتتنا سعد ، فلا نحن من سعد
وهل سعد الا صخرة بتتوفة

من الأرض لا يدعى لغى ولا رشد
فقال أحدهم : قد كفر الرجل والله . وما حدث له ؟
قال المحدث : لا شيء

وأطرق الجمع ساهمين الا أبا ذر ، فقد ملأ الحديث قلبه اطمئنانا وثباتا ، وشجع الحديث القوم على الخوض في الأصنام ، فقال أحد السامرين : هل بلغ سمعكم رفض عدى بن حاتم عبادة الفللس ، وعبادة الأصنام ، وتنصره ؟ ..

فقال الجميع : لا ، وما حدث ؟
فقال المحدث : أخذ صيفى سادن الفللس ناقة لامرأة

من كلب ، من بنى عليهم ، كانت جارة للشريف مالك بن
كلثوم ، فانطلق السادن بها حتى أوقفها بفناء الفلس ،
وخرجت جارة مالك ، فأخبرته بذهاب السادن بناقتها ،
فركب فرسا عريا ، وأخذ رمحه ، وخرج في أثره ، فأدركه
وهو عند الفلس ، والناقة موقوفة عنده (أى الفلس) .
فقال مالك للسادن : خل سبيل ناقة جارتى ، فقال
السادن : انها لربك ، قال مالك : خل سبيلها ، قال
السادن : أو تخفر الهك ؟ ! فقابله مالك بالرمح ، فخلى
السادن عقالها ، وانصرف بها مالك . وأقبل السادن على
الفلس ، ونظر الى مالك ورفع يده وقال وهو يشير
بيده اليه :

يارب ان مالك بن كلثوم
أخفرك اليوم بناب (١) عليكوم (٢)
وكنت قبل اليوم غير مغشوم

وكان بهذا يحرض الفلس على مالك ، ويطلب منه أن
ينزل عليه نقمته وعقابه . وكان عدى بن حاتم جالسا
عند الفلس هو وتمر معه ، فرأى وسمع ، فقال عدى :
« انظروا ما يصيب مالكا فى يومه هذا » . فمضت له

---

(٢) حسن

(١) ناقة

أيام لم يصبه شيء ، فرفض عدى عبادته وعبادة الأصنام
وتنصر ..

وأطرق الجمع ثانية ، وغشى وجوههم الاظلام ،
وشعر أبو ذر بطمأنينة تشيع في نفسه ، ووقع هذا
الكلام في نفسه موقع الماء من ذي الغلة الصادي

واتتثر عقد السامرين ، واضطجعوا حول مناة ،
وأقبل سلطان الكرى ، فمس جفون الجميع فناموا
وأمعنوا في الرقاد الهاديء المطمئن ، إلا أبا ذر ، فانه
ضم يديه الى صدره ، وثبت عينيه في السماء ، وأخذ
يفكر في حديث القوم وفي الأصنام ، فألقى نفسه ينكر
الأصنام وقدرتها ويكفر بها ، وتمتم : « وهل مناة إلا
صنم لا يدعو لغى ولا رشد ؟ » . وجال في نفسه خاطر ،
فنهض من مضجعه خفيفا ، وجعل يمشى حتى انتهى الى
مناة ، فتطلع اليه فوجده ساكنا لا يحس شيئا ، ولا يرى
شيئا ، فمال وتناول حجرا فرماه به ، فألفاه مغرقا في
البله والوجوم ..

فقال له : انك عاجز لا قادر ، مخلوق لا خالق ، لا
حول لك ولا قوة ، فعلام تعبد ، ولم تنحر لك العتائر ،
وتقدم اليك القرابين ؟ ! ان قومي في ضلال مبين

وعاد أبو ذر إلى مضجعه خفيفا ، هادىء النفس ،
مطمئن البال ، فأطبق جفنيه ، وراح فى سبات عميق
وتنفس الصبح ، وأطلت الشمس من خدرها ، فبعثت
نورها ساطعا ، ودبت الحياة فى عباد مناة ، فهبوا من
نومهم ، وظل مناة مغرقا فى سكونه ، ثابتا فى مكانه ،
لا يحس شيئا ، ولا يرى شيئا ، ولا يسمع شيئا ،
وابتدا القوم يطوفون حوله متبركين قبل رحيلهم ، الا
أبا ذر ، فقد كذب وتولى ، وأتى راحلته فامتطاها ،
وشرد ذهنه يفكر فى هذا الكون العريض : رفع رأسه
الى السماء ، فراعته عظمتها واتساع رقعتها ، فراح
يفكر كيف رفعت ، وما بناها ؟ وتطلع الى الشمس
تطلعه الى شىء جديد ، فألفاها تسبح فى فضاء واسع
لا نهائى ، فراح يفكر كيف تبرز من خدرها ، فيشرق
وجهها ، ثم تدرج فى منازلها ، حتى تستوى فى كبد
السماء ، ثم تنحدر حتى تغوص فى الأفق وتختفى ،
وكيف يتبعها ليل مدلهم ، يمزق سواده الحالك تلك
النجوم الزهر ، التى ينبعث وميضها هادئا خافتا .. ظل
غارقا فى تأمله وتفكره ، تأملا وتفكرا كانا طليعة
لكتائب اليقين التى ستخذل أمامها فلول الشك فى نفسه

وانتهى القوم من طوافهم ، واتجهوا الى رواحهم ،
وأقبل أنيس وجعل يتفرس في وجه أبي ذر، كمن يحاول
أن يستشف ما في نفسه ، فوجده غائضا في لجج من
الأفكار ، فتركه ولم يحدثه . وانطلقت القافلة عائدة
الى غفار ، واستمر أبو ذر غارقا في بحر من التأملات ،
حتى وصلت القافلة الى فج ، فنظر حوله ، فوجد جبالا،
ففكر كيف نصبت وما نصبتها ؟ ثم أطرق ينظر الى
الأرض ، ففكر كيف سطحت وما طحاها ؟ وتفاعلت
الأفكار في رأسه ، ودبت الحياة في نفسه ، وشعر بأشعة
من الهدى تتغلغل في نفسه ، فتمحو فلول الشك التي
سكنت فيها أعواما

وبلغ القوم غفارا ، فنزلوا عن رواحهم ، واتجه أبو
ذر الى غفار ، فاذا الدار ساكنة سكون الريموس ، فقصد
الى مضجعه ، وحاول أن ينام ليسترىح من وعثاء الطريق،
ولكن النوم استعصى عليه ، وأدركه الأرق ، وجعل
سيال الفكر ينتقل به من مكان الى مكان ، وأخذ يفكر
فيمن رفع السماوات ، وبسط الأرضين ، ثم أخذ يفكر
في نفسه وفيمن خلقه ، وجعل له عينين يرى بهما ،
ولسانا ينطق به ، ونفسا تلهمه الخير والشر ، والتقوى

والفجور . واعتدل أبو ذر في مضجعه ، وقال في نفسه :
« ان مبدع السماء لاشك أكبر من السماء ، وخالق
الانسان أعظم من الانسان . ان خالق هذا الكون عظيم
متعال ، وهو أحق بالعبادة من مناة ، ومن اللات والعزى ،
ومن اساف ونائلة وسعد ، بل هو أحق بالعبادة منهم
مجتمعين ، فهو الخالق البديع المصور القادر ، وهى
صخور لا حول لها ولا سلطان » . وأحس بالسرور
يسرى في قلبه ، واليقين يمزق تلك الغشاوة التى
نسجت أيدى الشك على عينيه ، فخر ساجدا لله رب
العالمين ..

ولقد كان أبو ذر ظمآن الى اليقين ، حتى اذا ظفر
به أصبح مبرود الغليل ، وعاد الى مضجعه ونام ،
فانعكس على وجهه شعاع من النور السماوى ، تمازجه
نفثة من الروح الالهى ، أنار الله بصيرته ، وأضاء سريره
انبلاج الفجر ، ومس بأنامله الرقيقة كل شىء حوله ،
فنهض أبو ذر خفيفا ، ورفع يديه الى السماء ، وجعل
يدعو الله بصوت خاشع قانت عذب حنون . ودخل
أنيس ، فوجد أخاه قائما خاشعا ، فهم أن يحادثه
ويحاوره ، ولكنه أخذ بما رأى وسمع ، فوقف يرقب

أخاه ، وأخيرا جمع شتات نفسه وقال : « ما تفعل ؟ »
فالتفت أبو ذر الى مصدر الصوت ، فوجد أخاه
يدير نحوّه ، فقال : « أصلى .. »

— لمن ؟

— لله ..

— أى اله ؟ ان الصلاة لا تجوز الا هناك عند نهم
أو مناة ..

— لا أصلى لمناة ، ولا لصنم سواه ..

— لمن تصلى اذن ؟

— لقد وجدت فى الطبيعة التى لا تحد ولا تحصر
آية أرشدتنى الى اله ليس كآلهتكم ، فهو عظيم قادر ،
لا مطمع فى أن يرقى اليه العقل ، أو يتناوله بالدرس
والبحث والتحليل ، انما هو قوة أجلاها ولا أحيط بها

— أتصلى لاله لا تجده ولا تراه ؟

— ان لم أجده فقد وجدت آيته ..

— ان هذا لشيء عجاب ، تترك الآلهة الماثلة أمام
عينيك ، والتى ان أردتها وجدتتها ، وان دعوتها كانت
قريبة منك ! ؟

— ماهذه الآلهة الا صخور لاتفقه شيئا ، ولا تملك

نفعاً ولا ضراً

— أتسفه عقولنا وعقول آبائنا ؟ ..

— وما ذنبى يا أنيس ان كان آباؤنا فى جهالتهم
يعمّهون ؟ ان ديننا يا أنيس واه أوهى من خيوط
العنكبوت . تصور ان أحدنا اذا سافر فنزل منزلاً أخذ
أربعة أحجار ، فنظر الى أحسنها فأتخذه ربا ، وجعل
الثلاثة الأخرى أثافى لقدره . تصور حجرا يصبح ربا
ان أعجبنا ، ويصبح حاملا للقدر ان لم يرق أعيننا .
ان هذا عجيب

— ان ما تفعل من ذلك فى أسفارنا انما هو للاقتداء
بما تفعل عند الكعبة ، وان الحجر المختار لا يعبد
لذاته ، وانما يعبد على انه يقوم مقام اساف ونائلة ،
وتلك الأصنام المنصوبة بالكعبة

— ما اساف ونائلة الا زانيان ، أتحب أن تعبد زانيا ؟
— ما هذا يا أبا ذر ؟

— أجلهما زانيان .. فقد كان اساف يعشق نائلة فى
أرض اليمن ، فأقبلا حاجين فدخلوا الكعبة ، فوجدا غفلة
من الناس وخلوة من البيت ، ففجر بها فى البيت ،
فمسخا ، فأصبح الحجاج فوجدوهما مسوخين ،

قوضوهما عند الكعبة ، ليتعظ الناس بهما ، فلما طال
مكثهما عبدا معها .. هذه هي آلهتكم ..

— وما تقول في تلك الآيات التي صدرت عنها ؟

— لم يصدر عنها شيء ، فهي لا حول لها ولا قوة .
وكل ما حدث فهو من عند الله ، ونسب الى تلك الآلهة
بهتاناً وزوراً . قد خرجنا بالأمس حاجين الى مناة ،
راجين منه ان يزجى الينا السحاب الثقال ، وذبحنا عنده
الجزر قربانا وزلفى ، فما الذى فعله ؟ لا شيء ، لا لأنه
غاضب علينا ، أو حاقق لذنوب اقترفناه ، أو لواجب
قصرنا فيه ، بل لأنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً

— كفى ! كفى ! كدت أركن اليك ، وأتشكك في آلهتنا

— هذا ما كنت أبغى . انى يا أنيس لأرجو أن تسأم
هذه الأصنام كما سئمتها ، وأن تتجه في دعائك الى الله
فاطر السماوات والأرض

— أمن السهل أن نخلع ديننا ونلقى به كما نلقى
بالثوب الخلق ؟

— نعم يا أنيس ، من السهل أن تفعل ذلك اذا كان
ديننا كالثوب الخلق

ودخلت أمهما عليهما ، فالتزما جانب الصمت ،

فقلت لهما : « ما رأى ولدى ؟ »

فقال أنيس : « فيم ؟ »

فقلت الأم : فيما وصلنا اليه من الحال ، فقد
انحبس الغيث عنا ، وأجدبت الأرض ، وأصبحنا في
ضيق شديد ..

فقال أنيس : الرأى ما ترين ..

فقلت : أرى أن نزل على خالكما ، فهو ذو هيئة
وذو مال ..

فقال أبو ذر : الرأى ما ترين ، الى أن يقضى الله أمرا
كان مفعولا ..

خرج أبو ذر وأنيس وأمهما قاصدين خالهما ، وكان
أبو ذر يتفكر ويتأمل فيما حوله ، ولا يمد طرفه الى
شئ ، حتى يرى فيه عظمة الخالق ، فيزداد يقينا على
يقين . مضوا ترفعهم النجاد وتحطهم الوهاد ، وطال
بهم السفر ، وكان أبو ذر لا يسمع سوى صوت نفسه ،
وأناث المطايا التى كانت ترسلها كلما أحست التعب ،
وحنت الى الراحة . وتكشفت لهم أرباض مكة ،
فزجروا مطاياهم يستحثونها على الاسراع ، فأغذت

السير ، كأنما كانت تفقه أن مرحلتها هذه هي مرحلة
النصب الأخيرة ، وبعدها الراحة والدعة والهدوء

ونزل أبو ذر وأنيس وأمهما على خالهما فنزلوا على
الرحب والسعة ، وأكرم الرجل وفادتهم ، وأحسن اليهم .
وطال مقامهم وطاب ، وصاروا في لين من العيش ، وغدت
حياتهم سهلة ميسورة ناعمة ، وأصبحت بشرا متصلا ،
ونعيا مقيما . ورأت القبيلة عطف الخال وحده على
أنيس وأبي ذر ، وانزالهما من نفسه منزلة ولديه ،
فحسدوهما ، واجتمعوا وفكروا في أن يكيدوا لهما
كيذا ، فينزعوا من قلبه الحب ، ليخلو لهم وجهه . وطالت
محاورتهم ، وطال تداولهم ، وأخيرا قر رأيهم على أمر ،
واختاروا رجلا منهم ليقوم بتنفيذه

دخل الرجل على خال أنيس وأبي ذر ، وجلس
وأطرق ، فقال الخال : خيرا ؟

فقال الرجل متكلما الحزن والاشفاق ، متصنعا التألم :
— قد جئت في أمر ذي بال . ولولا محبتنا لك واعزازنا
إياك ، ما فكرنا في أن نقضى إليك بشيء ، أو نعلمك
شيئا ، ولكن دفعنا اخلاصنا لك ، واجلالنا إياك ، أن
نزيح الغشاوة عن عينيك ، حتى ترى بعض ما يجري

خلفك ، فقد أحزننا وحز في نفوسنا ، ان نرى مقابلة
الإحسان بالاساءة ، والجميل بالنكران
شعر الخال بأن وراء هذا الحديث ما وراءه ، وأحس
بالقلق يسرى في نفسه ، فقال :

— أفصح ! ما هناك ؟

— أنيس ...

— ما به ؟

— اذا ما خرجت جلس الى نسائك

— هذا كذب وبهتان !

— كنا نتمنى أن يكون كذبا وبهتاننا ، ولكنها وبالأسف

الحقيقة بعينها

— وما برهانك ؟

— سل من شئت ، فالقبيلة كلها لاحظت ذلك ،

وعلمت به .. أتحب أن تسمع هذا من أفواه غيري ؟

/

— لا .. وكفى !

وأطرق المطعون في كرامته يفكر ، وشعر بغيرة لاذعة

محركة تأكل قلبه ، وانسل الآخر من الحجرة ، كما تنسل

الأفعى ..

وحاول الرجل أن يردّ الى النفس دعتها ، وطمأنينتها ،

فلم يوفق ، ووقع في نفسه حزن ثقيل ، وكان يتجرع
كأس الغضاضة إذا أمسى ، ويتجرعها إذا أصبح وكان
إذا قابل ابني أخته ازور عنهما برغمة ، وأسبغ على الدار
رداء من الوجوم . وفي ذات يوم رأى أبو ذر على وجه
خاله شيئاً غير ما كان قد تعود أن يراه . رأى قلقاً
وخيرة ، وهمّاً مقيماً ، فسأله :

— ما خطبك ؟ انى لأنكرك منذ أيام . أراك معرضاً
عنا ، قليل الحديث ، طويل التفكير
— لا شيء ...

— بل هناك شيء ، فما هو ؟ لعل استطيع أن أخفف
عنك بعض ما يهيك ، أو أشاطرك ما يقلقك

— قال لى قومى كلمة تملأ الفم
— وما قالوا ؟

— قالوا لى : ان أنيسا أتى أمرا ادءا ..
— وما زعموا ؟

— قالوا : اذا خرجت عن أهلى ، خلفنى اليهم أنيس
فظهر الغضب على وجه أبى ذر وقال :

— أما ما مضى من معروفك فقد كدرته ، ولا جماع
لنا فيما بعد

انبلاج الفجر

جلس أنيس وأبو ذر أمام دارهما بغفار ، وأقبل عليهما رجل ، فسلم وجلس ، فسأله أبو ذر :

— من أين ؟

— من مكة

— وكيف حالها ؟

— ظهر بها رجل يزعم انه نبي يأتيه الخير من السماء

— وما فعلوا به ؟

— كذبوه وآذوه ، ومنعوا الناس عنه ، فلا يمر به

أحد الا حذروه اياه

— ولم لم يستمعوا اليه ؟

— كيف يستمعون الى من عاب دينهم ، وسفه

أحلامهم ، وضلل آباءهم ، وسب آلهتهم ؟

— أو قد فعل هذا ؟

— أجل ، ولقد جعل الآلهة الها واحدا ، ان هذا لشيء
عجاب ..

فأطرق أبو ذر مفكرا في ذلك الذي جعل الآلهة الها
واحدا ، ولكنه لم يجد هذا شيئا عجابا ، بل وجد ما
وصل اليه هو بتفكيره وتأمله في الكون . وطال اطراقه ،
وطال صمته وتفكيره ، فنظر اليه الرجل ، فألفاه ساهما
شارد الفكر ، فاستأذن وانصرف ، والتفت أبو ذر الى
أخيه أنيس ، وقال :

— اركب الى هذا الوادي ، فاعلم لي علم هذا الرجل
الذي يزعم انه نبي ، يأتيه الخير من السماء ، فاسمع من
قوله ، ثم ائتني بخبره ..

تجهز أنيس للرحيل ، وامتنطى راحلته ، وانطلق حتى
قدم مكة ، فاتجه الى الكعبة ، وطاف بها ، وخرج فوجد
جمهرة من الناس ، فسأل رجلا كان قادما نحوه :
— ما هنالك ؟

— الصابىء يدعو الناس الى دينه الجديد
فما كاد يصل ذلك الى سمع أنيس ، حتى أسرع ،
فوجد رجلا يقول :

— الحمد لله ، أحمدوه وأستعينه ، وأومن به ، وأتوكل

عليه ، وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له
فقال أحد الحاضرين : كذبت

فقال الرجل : ان الرائد لا يكذب أهله ، والله الذي
لا اله الا هو ، انى رسول الله اليكم خاصة ، والى الناس
عامه . والله لتموتن كما تنامون ، ولتبعثن كما تستيقظون ،
ولتحاسبن بما تعملون ، وانها الجنة أبدا ، أو النار أبدا
فقال أحدهم : كيف نبعث بعد أن نكون عظاما ورفاتا ؟
فقال الرجل : « وقالوا : أئذا كنا عظاما ورفاتا أننا
لمبعوثون خلقا جديدا ! قل كونوا حجارة أو حديدا أو
خلقا مما يكبر فى صدوركم ، فسيقولون من يعيدنا ،
قل الذى فطركم أول مرة ، فسينفضون اليك رءوسهم
ويقولون متى هو ؟ قل عسى أن يكون قريبا »
وقف أنيس يستمع مأخوذا ، وابتدأ الناس ينفضون
من حول النبى ، وقال أحدهم : « انه لكاهن »

— بل شاعر

— لا ، بل ساحر

استمع أنيس الى النبى والى قومه ، فأطرق مأخوذا ،
ثم غمغم : « والله ان لقوله لحلاوة . والله انه لصادق ،
وانهم لكاذبون »

وركب راحلته ، وراح طوال الطريق يفكر في محمد ،
ويعجب من أمره حتى بلغ غفارا ، فقابل أخاه أبا ذر ،
فسأله هذا متلهفا : « ما عندك ؟ »

— لقيت رجلا يزعم ان الله عز وجل أرسله على دينك.
ورأيتَه يأمر بالخير ، وينهى عن الشر
— ما يقول الناس فيه ؟

— يقولون انه شاعر وساحر وكاهن ، وما هو بشاعر ،
فقد عرفت الشعر كله ، وقد وضعت قوله على أقراء
الشعر ، فوالله ما يلتام . وما هو بساحر ، فقد رأينا
السُّحَّار وسحرهم ، ونفشهم وعقدهم . وما هو بكاهن ،
فقد رأينا الكهان ، فما هو بزممة الكاهن ولا سبعة
— وما يقول ؟

— يقول قولاً عجيباً

— أما تذكر شيئاً مما يقول ؟

— والله ان لقوله لحلاوة ، ولكنى لا أذكر منه شيئاً
— لم تشفنى من الخبر ، هل انت كافى حتى أنطلق
فأنظر ؟

— نعم وكن من أهله على حذر ، فانهم قد شنفوا له
وتجهموا

ولم يطق أبو ذر صبرا ، فحمل شنة له فيها ماء ،
وامتطى راحلته ، وجعل يجد نحو مكة ، يحدوه الأمل ،
وتخفق له الأمانى العذاب فى نفسه ، وتتماثل له فى شكول
وألوان . واحتل الدين الجديد فكره ، وغاص فى لجج
من الأفكار ، فالى أين يقصد ؟ وكيف يتصل بذلك
الرجل الذى يدعو الى مكارم الأخلاق ؟ ومن يرشده
اليه ؟ واذا سأل عنه ، هل يأمن أذى معارضييه ومكذييه؟
وقر قراره على أن يقصد الى المسجد ملتصقا ذلك النبى
بلغ أبو ذر مكة ، فأتى المسجد ، وراح يبحث عن ذلك
الرسول ، ولكنه لم يجده ، ولم يسمع به ، فمكث فى
المسجد ، وطال مكثه . غابت الشمس وأقبل الليل يمد
فى ردائه الأسود ، وضرب الله على آذان أهل مكة ، وما
يطوف بالبيت غير قليل . وجاء على ليطوف ، فمر بأبى
ذر ، فنظر اليه ، فألفاه جالسا ، فأقبل نحوه وقال :

— كأن الرجل غريب ؟ قال : « نعم .. » قال :
« تعال معى .. »

فانطلق على الى المنزل ، وانطلق أبو ذر معه ، وسارا
صامتين ، لا يسأل أبو ذر عن شىء ، حتى بلغا المنزل ،
فبات أبو ذر ليلته ، ولما أصبح الصباح ، خرج الى المسجد

يبحث عن النبي ، لا يسأل أحدا ، ولا يخبره أحد عنه
بشيء ، وطال بحثه ، وطال انتظاره ، وتصرم النهار ،
وسجا الليل ، وأقبل على ومر بأبي ذر فتوقف وقال :
— أما آن للرجل أن يعرف منزله بعد ؟

— لا ..

— فانطلق معي ..

فانطلقا : وسارا صامتين ، الى أن قال علي :

— ما أمرك ؟ وما أقدمك هذه البلدة ؟

— ان كتمت عليّ أخبرتك ..

— فاني أفعل ..

— بلغنا انه قد خرج ههنا رجل يزعم انه نبي ،
فأرسلت أخى ليكلّمه فرجع ولم يشفني من الخبر ،
فأردت أن ألقاه

— أما انك قد رشدت ، هذا وجهي اليه ، فاتبعني .
ادخل حيث أدخل ، فاني ان رأيت أحدا أخافه عليك ،
فت الى الحائط ، كأني أصلح نعلي ، فامض انت

وانطلق الرجلان ، وأحس أبوذر بالسرور يشيع في
نفسه ، فقد هداه الجّد الموفق الى أحد أصفياء النبي ،
وقد شاء الله له الرشد والهداية ، وان يكون من السابقين

الى الاسلام ، المقربين من رسوله ، الناشرين لدينه ،
العاملين على رفعة ، ونصرته وعزه

ودخل على^١ على النبي صلى الله عليه وسلم ، ودخل
معه أبوذر ، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال :
- السلام عليكم (١)

- وعليك السلام ورحمة الله وبركاته . ممن أنت ؟
- من غِفَار ..

واتصل حبل الحديث بين النبي وأبي ذر ، وتشعبت
فنون القول . وأخيرا قال أبو ذر :

- اعرض على الاسلام ..

- الاسلام : أن تشهد أن لا اله الا الله ، وأن محمدا
رسول الله ، وتقيم الصلاة

فقال أبو ذر : أشهد ان لا اله الا الله ، وأن محمدا
رسول الله

- يا أبا ذر اكنم هذا الأمر ، وارجع الى بلدك ، فاذا
بلغك ظهورنا فأقبل ..

قالها رسول الله رءوفا به رحيمًا ، ليبعد عنه أذى
قومه . ولكن هل يستمع أبو ذر الى هذا ؟ وهل يرضى

---

(١) هذا اول سلام القى في الاسلام

مثل أبى ذر أن يكتنم اسلامه ؟ لا والله ، فليعلنه ، وليكن ما يكون ، وليفعل به القوم ما يفعلون . ليعلنه ابتغاء مرضاة الله ، ليعلنه ولو كره الكافرون ، فيقول للرسول بلغة المعتر بدينه ، الواثق بربه :

— والذي بعثك بالحق ، لأصرخن بها بين أظهرهم خرج أبو ذر قاصدا المسجد ، يملأ صدره ايمان قوى لا يخشى بطشا ، ولا يهاب أحدا ، حتى بلغ المسجد وقریش فيه ، فقال :

— يامعشر قریش ، انى أشهد أن لا اله الا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

هل يسكت القوم على ذلك الذى جاء يتحداهم مستخفا بهم ، عاملا على تحقير شأنهم ، والنيل منهم ؟ لا . فليقوموا الى هذا الصابىء وليضربوه حتى يموت . فمالوا عليه وضربوه ، وأقبل العباس فأكب عليه ، ثم أقبل على القوم ، فقال :

— ويلكم تقتلون رجلا من غفار ، وتجرکم وممرکم على غفار !

فأقلعوا عنه ، وارتفع أبوذر كأنه نصب احمر ، فأتى زمزم ، وشرب من مائها ، وغسل عنه الدم ، وخرج من

الكعبة قاصدا الرسول ، فوجده عند أبا بكر الصديق :
- متى أنت ها هنا ؟

فقال أبو ذر : كنت ها هنا منذ ثلاثة أيام

فقال أبو بكر : فمن كان يطعمك ؟

فقال أبو ذر : ما كان لى طعام الا ماء زمزم

فقال أبو بكر : ائذن لى يا رسول الله فى طعامه الليلة

انطلق النبى وأبو بكر وأبو ذر معهما ، حتى فتح

أبو بكر بابا ، فجعل يقبض لهما من زبيب الطائف ،

فكان ذلك أول طعام أكله أبو ذر بمكة

وانبلج صبح اليوم التالى ، فأحس أبو ذر رغبة فى

الجهر باسلامه ، ولم يزد اىذاء القوم الا عزا وتصميما ،

فانطلق الى المسجد ، ووقف وصاح بأعلى صوته :

- يا معشر قريش .. يا معشر قريش ..

فتطلع الناس اليه ، والتف بعضهم حوله ، فصاح فيهم :

- انى أشهد أن لا اله الا الله ، وان محمدا رسول الله

فزجر القوم ، وقاموا اليه ، وأشبعوه ضربا ، فخر

مغشيا عليه . وأقبل العباس يواسيه ، فقام وراح يمر

بيده على وجهه وجسمه ، ثم تأوه من الألم ، ولكنه

أحس راحة تشيع فى نفسه ، وتملا جوانبه ، أنسته آلام

جسمه المبرحة ، ثم اتجه الى حيث كان الرسول الكريم ،
فسلم عليه وجلس ، وأخذ بأطراف الحديث

قال رسول الله : انى قد وجهت الى أرض ذات نخل ،
فلا أحسبها الا يشرب ، فهل أنت مبلغ عنى قومك ، لعل
الله عز وجل ينفعهم بك ، وبأجرك فيهم ؟
فقال أبو ذر : نعم ، أفعل ..

وانطلق أبو ذر الى غفار ، يملأ قلبه الايمان بالله ،
وبعظمة رسوله ، ويفكر فيما مر به من الأحداث حتى
لقى رسول الله ، فتبسط أسارير وجهه ، وتعلو شفتيه
ابتسامة الرضا والاطمئنان ، ويحمد الله أن هداه الى
الرشد ، الى دين الحق ، الى الدين الذى ترضاه النفوس
الطاهرة ، الباحثة عن الهداية ، المقتنعة بما يقبله العقل ،
المعرضة عما يتنافى مع المنطق وان كان فى ذلك تسفيه
لأحلام الآباء ، وتحقيق لمعتقداتهم . وشارف غفار فأحس
بشوق للقاء أخيه وأمه ، وابلاغهما نبأ اسلامه ، فزجر
راحلته يستحثها على الاسراع ، فانطلقت به ، حتى أتى
أخاه أنيسا ، فقال له : « ما صنعت ؟ »

— انى قد أسلمت وصدقت ..

— أسلمت وصدقت ؟

— أجل يا أنيس ، انه دين الحق واني أدعوك اليه
وراح أبو ذر يقص على أخيه ما مر به ، منذ تركه الى
أن عاد اليه . فأطرق أنيس لحظة ، فرن في أذنه ذلك
الكلام الحلو ، الذي سمعه من رسول الله يوم خرج الى
مكة ليستمع اليه ، فسرت في نفسه نشوة حلوة ، فرفع
رأسه ، وقال :

— ما بى رغبة عن دينك ، فانى قد أسلمت وصدقت

— هيا الى أمانا نبلغها النبأ ...

فنهضا ، واتجها الى أمهما ، فلما اكتحلت عيناها
برؤية أبى ذر قالت : « ما رأيت ؟ »

— رأيت رجلا أفضل قومه مروءة ، وأحسنهم خلقا ،
وأكرمهم مخالطة ، وأحسنهم جوارا ، وأعظمهم حلما وأمانة ،
وأصدقهم حديثا ، وأبعدهم من الفحش والأذى ، وما
رئى ملاحيا أبدا ، ولا ماريا أحدا ، حتى سماه قومه
الأمين ، يدعو الى الله بالحسنى ، وينهى عن الفحشاء
والمنكر ، فشهدت أن لا اله الا الله ، وان محمدا عبده
ورسوله ، وأسلمت وأسلم أخى أنيس

فقلت أمهما : ما بى رغبة عن دينكما ، فانى قد أسلمت
وصدقت ..

سراً أبو ذر لاسلام أهل بيته ، فهل يرضى بهذا
ويقنع ، وهل يقنع في عقر داره مصلياً ذا كرا ربه ،
عاملاً على ارضائه ؟ لا ، لن يفعل أبو ذر ذلك ، ليخرجن
الى قومه ، وليدعون الى دين الله الحق ، ولتكن مشيئة الله
وأنتى أبو ذر قومه ، فألفاهم جالسين عند خفاف بن ايماء
ابن رخصة الغفاري سيدهم ، آخذين بأطراف الحديث ،
قسام وجلس ، لا ليتحدث مع السامريين ، ولا ليضحك
مع الضاحكين ، بل ليبلغهم نبأ ظهور فجر جديد ، فجر
سيخرجهم من الظلمات الى النور ، ويرفعهم من وهاد
الفقر والذل ، الى الغنى والعز ، والسؤدد والسلطان
كان الحديث يسرى بين السامريين ، رقيقاً كنسمات
الأصيل ، الى ان تحدث أبو ذر ، فانقلب ريحا صرصرا
عاتية ، وكثر الجذب والشد ، والأخذ والرد ، وطال
حوارهم وتقاشهم ، حتى انتصر الحق الأبلج ، وبدد
بنوره الساطع دياجير الباطل ، قال أبو ذر :
- خرج نبي في مكة يدعو الى عبادة رب هذه السماء
الصافية ، والأرض المترامية ، والنجوم المتلألئة ..
فقاطعه أحدهم : أيدعى ان لهذا الكون ربا غير
اللات والعزى ، وهبل ، ومناة ، ونهم ؟

فقال أبو ذر : انه يدعو الى التحرر المطلق من عبودية
هذه الأحجار الصماء

فقال آخر : أحجار صماء !.. أو تقول قوله ؟

فقال أبو ذر : نعم ، هي أحجار صماء ، لا تستطيع
أن تدفع عن نفسها ضرا أو نفعا
فقال آخر : وهل صدقته ؟

فقال أبو ذر : انه يدعو الى دين يقبله العقل ،
وتستريح اليه النفس . انه يدعو الى الأخاء والمساواة
بين الناس ، فلا فرق بين السادة والعبيد أمام الله الا
بقدر العقيدة والعمل . انه يخلي الطريق بين العبد وربّه ،
يدخل اليه بغير واسطة ، ويتقرب اليه بغير زلفى ، ويقول :
ان الله قريب من عباده ، يسمع شكواهم ودعواهم ،
ويعلم ما فى الصدور . انه يدعو الى دين الحق ، فكيف
لا أصدقه ! ؟

فقال أحدهم : قد ضل أبو ذر
فقال أبو ذر : والله قد رشد أبو ذر وأنتم الضالون
وقال آخر : فتن أبو ذر ، بعد أن قابل الصابىء ،
وأصبح صابئاً مثله . كفر بأربابه ، وسفه أحلام آبائه
فقال أبو ذر : على رسلك ، لقد كثرت بالأصنام

جميعها ، باللات والعزى ، ومناة ، وهبل ، ونهم ، قبل
ان ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهديت الى
انها صخور ، لا تدعى لغى ولا رشد

فحدثت ضجة بين القوم ، وارتفعت أصواتهم
باستنكار ما يعيب به آلهتهم ، فقال أبو ذر :

— فلنتناقش في هدوء ، ولنقرع الحجة بالحجة ، فما
أبغى سوى هدايتكم . دعونى أقص عليكم أول ما
هديت الى عجز الأصنام
فقال أحدهم : لا ، هذا كثير

وابتداً القوم يزجرون ، فقال سيدهم خفاف ، دعوه
يقص قصته ، والحق أبلغ ، لا يستعصى على البصائر
ادراكه ..

فقال أبو ذر : أتيت يوماً الى نهم أصب له لبنا ،
وقدمت له قربتي المتواضعة خاشعاً لأدراً بها غضبه ،
وأبتغى بها مرضاته ، وهممت بالانصراف ، فحانت منى
التفاته عارضة لمعبودى ، فما كان أشد دهشتى اذ رأيت
كلبا يشرب اللبن المقدم للاله ، والاله مغرق فى البله
والوجوم ، لا يرى شيئاً ، ولا يفعل شيئاً ليزود عن لبنة
المقدس . وترثت قليلاً أنظر مشدوها ، فرأيت أدهى

من ذلك وأمر ، رأيت الكلب لا يكتفى باختلاس قرية
المعبود العاجز ، بل يرفع رجله فيبول عليه . ذلك مبلغ
نهم من الحول والقوة والعزة ، وهذه جلالته ، وهذا
سلطانه ..

فأطرق الجميع ، وسكن المكان سكون الرموس ،
وقال أبو ذر : « ها قد تمردت أفئدتكم على الايمان
بالاله المهين ، وقد بدا لكم ما كنا نخوض فيه من ضلال »
فقال واحد منهم : ومن يدرينا ان النبي الذي تتحدث
عنه صادق لا كاذب ؟

فقال أبو ذر : لقد سألت نفسي هذا السؤال ، قبل
ان ألقى رسول الله ، ولكن لما رأيت وجهه اذا وجهه
ليس بوجه كذاب

فقال الأول : اذا قدم نظرنا في أمره

فقال أبو ذر : انه يدعوكم الى الخير ومكارم الأخلاق ،
يدعوكم الى التراحم والتواد ، والبر والتقوى ، وينفر
من الوأد ، فما ذنب طفلة صغيرة بريئة في أن توارى في
التراب حية ؟.. لقد جاءكم بهناء الدنيا وسعادة الآخرة
وما زال أبو ذر بهم حتى أسلم خفاف بن رحضة سيد
القوم ، وتبع كثير من القوم سيدهم فأسلموا ، وطمع

أبو ذر في اسلام بقيتهم ، فقال لهم : « وأنتم ما يمنعكم
من أن تدخلوا في دين الله ، وتؤمنوا برسوله ؟ »
فلم يغلظوا له في القول ، ولم يكذبوه . وكيف
يكذبونه ، وقد حصبص الحق ، وتبين الرشد من
الغى ، بل قالوا : « إذا قدم رسول الله أسلمنا »
وانصرف القوم ، ونامت غفار ليلتها الأولى في كنف
الدين الجديد ، هادئة مطمئنة ، راضية مرضية

زمار الحى لا يطرب

وقف خفاف بن ايماء يصلى بقومه صلاة العصر ،
وقضيت الصلاة ، فاتجه كل الى حال سبيله ، وبقي أبو ذر
وخفاف يتسامران ، فقال أبو ذر : « مضت مدة طويلة
لم نسمع فيها عن محمد وأصحابه شيئا ، ترى ما حدث لهم ؟
- عذبت القبائل من آمن منهم وسجنوهم ، وأرادوا
فتنتهم عن دينهم ، فهاجر بعضهم الى الحبشة
- هذا ما سمعناه من القافلة المتجهة الى الشام ،
ولكن ما جد بعد ذلك ؟ انى لمتلف لسماع أخبارهم ،
أشفق من تعذيب الكفار لهم
- أیظن الكفار أنهم بتعذيبهم للمؤمنين يفتنونهم عن
دينهم ، الى عبادة الأوثان ؟ .. انهم لفي ضلال مبين
- ومتى كان الاضطهاد والتعذيب والتتكيل وسيلة
للاقناع ؟ لقد سكن الايمان قلوبهم ، ولن يضلهم الله
بعد اذ هداهم

— لقد حاولوا رد المسلمين الى حظيرتهم بكافة الطرق ،
فباءوا بخزى عظيم ، وأطلقوا آخر سهم فى جعبتهم ،
فعدبواهم وسجنوهم ، وسيرتد ستمهم الى نحرهم ،
وسينتشر الاسلام ولو كره الكافرون

— لن يخذل الله قوما يقولون : لا اله الا الله ؛
ويأمرون بالمعروف ، وينهون عن المنكر ، وسيظهر الله
دينه ، ويعلى كلمته

وأقبل رجل على خفاف وأبى ذر ، فسلم ، فسأله
أبو ذر : « من أين ؟ » قال : « من مكة » فقال :
« وكيف جال محمد وأصحابه ؟ » قال : « يذوقون من
العذاب ألوانا ، أما سمعتم بقصة الصحيفة ؟ » فقال :
« لا » قال : « هاجر المسلمون الى الحبشة ، فجاوروا
بها خير جار ، وأمنوا على دينهم ، وعبدوا الله لا يؤذون
ولا يسمعون شيئا يكرهونه ، وأرسلت قريش «عمر بن
العتاص» الى النجاشى يحمل هدايا كثيرة ، ويطلب اعادة
الخارجين عن دين آبائهم ، ولكن النجاشى رفض
تسليمهم لما سمع قول جعفر وأصحابه » فقال خفاف :
« هل فعل النجاشى ذلك ؟ انه ملك عظيم » فقال الرجل :
« بل أكثر من ذلك ، فقد أكرم وفادتهم وأنزلهم منزلة

حسنة » فقال أبو ذر : « وما فعلت قريش ؟ »

فقال الرجل : لما بلغ قريشا فعل النجاشي لجعفر وأصحابه ، واکرامه اياهم ، کثر ذلك عليهم ، وغضبوا على رسول الله وأصحابه ، وأجمعوا على قتل رسول الله ، وكتبوا کتابا على بنى هاشم ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يخالطوهم ، وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة

ثم حصروا بنى هاشم في شعب أبي طالب ، وانحاز بنو عبد المطلب بن عبد مناف الى أبي طالب في شعبه مع بنى هاشم . وخرج أبولهب الى قريش ، فظاهرهم على بنى هاشم ، وبنى عبد المطلب ، وقطعوا عنهم الميرة والماء ، فكانوا لا يخرجون الا من موسم الى موسم ، حتى بلغهم الجهد ، وسمع أصوات صبيانهم من وراء الشعب ، فمن قريش من سره ذلك ، ومنهم من ساءه . ثم أطلع الله رسوله على أمر صحيفتهم ، وان الأرضة قد أكلت ما فيها من قطيعة وجور وظلم ، وبقي ما كان فيها من ذکر الله ، فذكر رسول الله ذلك لأبي طالب ، فقال أبو طالب : « أحق ما تخبرني به يا ابن أخي ؟ » قال رسول الله : « نعم والله »

فذكر ذلك أبو طالب لآخوته ، فقالوا له : « ما ظنك

به ؟» فقال أبوطالب : « والله ما كذبنى قط » ، قالوا :
« فما ترى ؟ » قال أبوطالب : « أرى أن تلبسوا أحسن
ما تجدون من الثياب ، ثم تخرجوا الى قریش ، فتذكروا
لهم ذلك قبل أن يبلغهم الخبر » . فخرجوا حتى دخلوا
المسجد ، فقصدوا الى الحجر ، وكان يجلس فيه أكابر
قریش وأشرافها ، فترفعت اليهم المجالس ، ينتظرون ماذا
يقولون ، فقال أبوطالب : « ان ابن أخى قد أخبرنى ،
ولم يكذبنى قط ، ان الله قد سلط على صحيفتكم
الأرضة فلحست كل ما كان فيها من جور أو ظلم أو قطيعة
رحم ، وبقي فيها كل ما ذكر به الله ، فان كان ابن أخى
صادقا نزعتم عن سوء رأيكم ، وان كان كاذبا دفعته
اليكم فقتلتموه ، أو استحييتموه »

فقال القوم : « قد أنصفتنا » ، فأرسلوا الى الصحيفة
ففتحوها ، فلم يجدوا بها سوى اسم الله
فقال أبو ذر : وما فعلوا بعد ذلك ؟

قال الرجل : سقط في أيديهم ، ونكسوا على رؤوسهم
فقال أبوطالب : « علام نجس ونحصر ، وقد بان الأمر »
ثم دخل هو وأصحابه بين الكعبة وأستارها ، فقال :
« اللهم انصرنا ممن ظلمنا ، وقطع أرحامنا ، واستحل

ما يحرم عليه منا » ، ثم انصرفوا الى الشعب . وتلاوم
رجال من قريش على ما صنعوا ببني هاشم ، ولبسوا
السلاح ، ثم خرجوا الى بني هاشم وبني عبد المطلب
فأمرهم بالخروج الى مساكنهم ، ففعلوا

فقال خفاف : وما فعل بقيتهم ؟

فقال الرجل : قبلت ذلك على مضض

فقال خفاف : انى لأعجب كيف يلقي رسول الله كل
هذا العنت من أهله وعشيرته

فقال أبو ذر : لا عجب في ذلك ، فزمار الحى لا يطرب

إسلام يثرب

انتشر خبر اسلام يثرب في غفار ، انتشار النار في
الهشيم ، واجتاحت القبيلة موجة من البشر والسرور ،
وأخذ المسلمون يهنئ بعضهم بعضا ، لاسلام الأوس
والخزرج ، أطول الناس السنة ، وأحدهم سيوفا ،
وأكثرهم مؤاساة . لقد أراد الله اظهار دينه ، ونصر نبيه ،
وانجاز ما وعده

ودخل أنيس على أخيه أبي ذر يحمل اليه البشرى ،
وقال : « قد فشا الاسلام في المدينة ، وأسلم الأوس
والخزرج » . فقال أبوذر : « وسيهاجر اليها رسول الله
قريبا » . فنظر أنيس الى أخيه مدهوشا ، وقال : « أبلغك
أنباء غير ما وصل الينا ؟ » . فقال : « لا ، ولم أسمع
خبر اسلام يثرب الا منك » . قال : « ومن أدراك ان
رسول الله سيهاجر الى يثرب ؟ » . قال : « لقد قال لي
يوم قابلته : « انتى وجهت الى أرض ذات نخل ، فلا

أحسبها الا يثرب » . صدق رسول الله . فقال : « وهل يتركه قومه يهاجر ، ليقلب المسلمين عليهم ؟ » . قال : « سواء أتركوه أم منعوه فسيهاجر ، أما كيف ومتى ؟ فهذا من تدبير الله ، فدع ما لله الله .. »

وهم أبو ذر بالخروج ، فقال أخوه : « الى أين ؟ » . قال : « لقد فكرت في الخروج الى يثرب ، لأسمع منهم خبر اسلامهم ، وأتسم أخبار النبي الحبيب » . وانطلق أبو ذر الى يثرب ، حتى بلغ مسجد بنى زريق ، فسمع مقرئاً يرتل القرآن ، فدخل وسأل عن قابل رسول الله منهم ؟ فأرشده القوم الى رافع بن مالك الزرقى ، فاتجه أبو ذر اليه وقال : « السلام عليك ورحمة الله » . قال : « وعليك السلام ورحمة الله » . وجلس أبو ذر بجواره ، وقال : « أنا أبو ذر الغفارى أخوك فى الاسلام » . قال : « نزلت أهلاً ، هل من حاجة أقضيها لك ؟ » . فقال : « بلغنى انك أسلمت ، وأسلم الأوس والخزرج ، فاشتقت نفسى لسماع أخبار الرسول ، فجئتكم عسى أن أجد عندكم ما يخفف من نار الشوق التى تأكل صدرى » . قال : « قد قابلنا رسول الله وسلمنا ، ولم يبق دار من دورنا الا فيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم » . فقال :

ب (٥) - أبو ذر الغفارى

« ومتى قابلتموه ؟ وأين ؟ وكيف هو ؟ » . قال : « كنا نزولا بمنى أنا وخمسة نفر من أهل يثرب ، فمر علينا رسول الله ، فوقف وقال : « أحلفاء يهود ؟ » قلنا : « نعم » ، فدعانا الى الاسلام ، وعرض علينا الاسلام ، وتلا علينا القرآن ، فأسلمنا . وقال لنا رسول الله : « تمنعون لى ظهري حتى أبلغ رسالة ربي ؟ » فقلنا له : « يا رسول الله ، نحن مجتهدون لله ورسوله ، نحن - فاعلم - أعداء متباغضون ، فان تقدم ونحن هكذا لا يكون لنا عليك اجتماع ، فدعنا حتى نرجع الى عشائرتنا لعل الله يصلح ذات بيننا ، وموعدك الموسم العام المقبل . ولما كان العام المقبل - أى بعد مقابلتنا له بعام - خرجنا عشرة من الخزرج ومن الأوس رجلا الى مكة ، وقابلنا الرسول فأسلمنا ، وبايعنا على بيعة النساء ، على ألا نشرك بالله شيئا ، ولا نسرق ، ولا نزنى ، ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتى ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ، ولا نعصيه في معروف فقال الرسول : « فان وفيتم فلكم الجنة ، ومن غشى من ذلك كان أمره الى الله ، ان شاء عذبه ، وان شاء عفا عنه » ، ثم انصرفنا الى المدينة فأظهر الله الاسلام : من وهل قابلت الرسول بعد ذلك ؟ .. قال :

— أجل . لما حضر الحج ، مشينا بعضنا الى بعض ،
تواعد المسير الى الحج ، وموافاة رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، فخرجنا ونحن سبعون ، في جماعة الأوس
والخزرج وهم خمس مئة ، حتى قدمنا على رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، وقال لنا :
— اذا هدأت الرحل وافونى فى الشعب الأيمن ، اذا
انحدرتم من منى أسفل العقبة

وأمرنا ألا تنبه نائما ولا نتنظر غائبا

فخرجنا بعد هدوء الرحل تتسلل ، الرجل والرجلان ،
وقد سبقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك
الموضع ، ومعه العباس بن عبد المطلب ، وليس معه أحد
غيره . اجتمعنا فقال العباس :

— يامعشر الخزرج : انكم قد دغوتم محمدا الى ما
دعوتموه اليه ، ومحمد من أعز الناس فى عشيرته ، يمنعه
منا من كان على غير قوله ، يمنعه للحسب والشرف . وقد
أبى محمد الناس كلهم غيركم ، فان كنتم أهل قوة وجلد
وتبصر بالحرب واستقلال ، العرب قاطبة ترميكم عن
قوس واحدة ، فارتثوا رأيكم وأتمروا أمركم . لا تفرقوا
الا عن ملائمتكم واجتماع ، فان أحسن الحديث أصدقه

فقال المعرور : « قد سمعنا ما قلت ، وانا والله لو كان في أنفسنا ، غير ما تنطق به لقلناه ، ولكننا نريد الوفاء والصدق ، وبذل مهج أنفسنا دون رسول الله . » وتلا رسول الله القرآن ، ثم دعانا الى الله ورغبنا في الاسلام ، فأجابه البراء بن معرور بالايمان والتصديق ، ثم قال : « يا رسول الله بايعنا ، فنحن أهل الحلقة ورثناها كابرا عن كابر . » وقال أبو الهيثم : « نقبله على مصيبة الأموال وقتل الأشراف . » وارتفعت الأصوات من كل جانب ، ولغظ القوم ، فقال العباس : « أخفتوا جرسكم ، فان علينا عيوننا ، وقدموا ذوى أسنانكم فيكونوا هم الذين يلون كلامنا منكم ، فانا نخاف قومكم عليكم ، ثم اذا بايعتم فتفرقوا الى محالكم . » وقال العباس : « ابسط يدك يا رسول الله » ، فضربنا على يده جميعا وبايعناه . فقال أبو ذر : « وكيف كان رسول الله ؟ » . فقال رافع : « طابت نفسه ، وقد جعل الله له منعة وقوما أهل حرب وعدة ونجدة . » قال أبو ذر : « أما خف عداة قريش له ؟ » . قال : « لا يا أبا ذر » ، فقد بلغنى ان المشركين نالوا من أصحاب رسول الله بعد مقابلته لنا ، ما لم يكونوا ينالون من الشتم والأذى ، وضيقوا عليهم ،

وتعبثوا بهم . فقال : « سيكون نتيجة هذا الاضطهاد
وهذا الضغط ، خروج المسلمين من مكة وهجرتهم الى
يثرب » . قال : « أو يقدم رسول الله معهم ؟ » . فقال :
« أجل سيقدم ، فطوبى ليثرب وأهل يثرب »

غفار غفر الله لها

اكتست غفار بحلة من البهجة ، وغمر القوم بشر
وسرور ، فقد بلغهم ان رسول الله قادم اليهم مع أبى بكر
خليل الرسول ورفيقه بين مكة والمدينة ، وشعر أبو ذر
بموجة من السعادة تجتاحه ، ووقف مع القوم يتحين
قدومه ، وضربت حلقة حوله كان هو قطب رحاها ،
وجعل القوم يسألونه عن النبي وكيف هو ، وما شكله ،
فكان يجيبهم : «عما قريب سترون خير الناس وأفضلهم» .
واستبظا الناس مرور الزمن ، وجعل أبو ذر يمد بصره
يكشف الطريق لعله يلمح الرسول فيزف اليهم بشرى
قدومه ، فيرد الى تلك النفوس الصادئة لرؤياه طمأنينتها ،
والى تلك الأفئدة التى تتفاعل فيها الأشواق لسماع
حلو حديثه والخوف لتأخره هدوءها ودعتها
ومر الوقت بطيئا ، وبنو غفار ينتظرون قدوم الرسول
متلهفين قلقين ، ومد أبو ذر بصره فلمح بعيرا قادما ،

فتأمله وأطال النظر، وتطلع الجميع الى حيث ينظر أبو ذر،
وأخيرا هتف : « هو والله رسول الله » . فردد الجميع :
« جاء نبي الله » . وأسرع أبو ذر وسلم على الرسول ،
وأخذ زمام راحلته ، وسار الناس من حولهم يتصايحون :
« الله أكبر » . وجعل الولائد والصبيان والاماء يرددون :
« هذا رسول الله قد جاء » ، ونزل رسول الله عن راحلته ،
وجاء المسلمون يسلمون عليه . وجلس الرسول ، وقام
أبو بكر يذكر الناس ، وقرأ النبي القرآن وجعل يدعو
الناس الى الاسلام ، فأقبل الناس يبايعون ، ووقف
أبو ذر بجوار الرسول فخورا مسرورا

وتفرس الناس في النبي فرأوا رجلا ظاهر الوضاعة ،
متبلج الوجه ، حسن الخلق ، لم تعب ثجلة (ضخم البطن)
ولم تزر به سعلة (نحول في البدن) ، وسيم قسيم ، وفي
عينيه دمع ، وفي أشفاره وطف ، وفي شعر أجنانه طول ، وفي
صوته صحل (صوت البحة) ، أحور أكحل ، أزج أقرن ،
شديد سواد الشعر ، وفي عنقه سطع (ارتفاع وطول) ،
وفي لحيته كثافة ، اذا صمت فعليه الوقار ، واذا تكلم
سما وعلاه البهاء ، وكأن منطقه خرزات (جواهر) نظم
ينحدرن ، حلو المنطق فصل ، لا تزر ولا هذر ، أجهر

الناس وأجمله من بعيد ، وأحلاه وأحسنه من قريب ،
ربعة (وسط ما بين الطويل والقصير) لا تشنؤه
(تبغضه) من طول ، ولا تقتحمه عين من قصر

وطلب خفاف بن رخصة الغفاري من الرسول أن
يكتب كتابا لقومه ، فكتب رسول الله صلى الله عليه
وسلم لبني غفار : انهم من المسلمين ، لهم ما للمسلمين ،
وعليهم ما على المسلمين . وان النبي عقد لهم ذمة الله وذمة
الرسول ، على أموالهم وأنفسهم ، والنصر على من بدأهم
بالظلم ، وان النبي اذا دعاهم لينصروه أجابوه ، وعليهم
نصره الى من حارب في الدين ، ما بل بحر صوفة ، وان
هذا الكتاب لا يحول دون اثم

أسلم بنو غفار ، وانشرح صدر أبي ذر لما رأى بني
قومه يدخلون في دين الله أفواجا ، فرفع يديه الى السماء
وتتم :

— الحمد لله الذي هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدي لولا
أن هدانا الله

فأنتفت الرسول الى أبي ذر وقال :
— غفار غفر الله لها

الانطلاق إلى يثرب

انطوى الزمن ، واتجه أبو ذر إلى المسجد ، في عصر يوم من الأيام ، ليصلي مع الجماعة صلاة العصر ، فدخل بقامته الطويلة النحيلة ، ولما قضيت الصلاة اتحنى ناحية من المسجد ، وجلس بجوار رجل يقرأ القرآن بصوت شجي عذب ، فأنصت إليه ، وأطرق في خشوع ، وجعل الرجل يرتل : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ؟ تَوَمَّنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ، ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ، يَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ »

كان أبو ذر يستمع إلى الآيات بأذن واعية ، فحركت الدعوة إلى الله وإلى دار السلام نفسه الأبية ، وجعلته يفكر في حاله ، وفيما يقعده عن الانطلاق إلى يثرب

والانضمام الى الرسول والجهاد في سبيل الله ، وما الذي يضطره الى البقاء في غفار ، بعيدا عن اخوانه المجاهدين العاملين على اعلاء كلمة الله ونشر دينه . لا شيء ! فليهاجرن الى رسول الله ، وليقاتلن الكفار معه ، فاما عز ونصر ، واما استشهاد وموت ، وجنات عرضها السموات والأرض . وبدا العزم على وجهه الأسمر، فنهض وخرج الى الدار ، فوجد أخاه أنيسا ، فقال له : « سأخرج غدا الى يثرب » فقال له : « أتمكث بها طويلا ؟ متى تعود ؟ » . قال : « لعلى لا أعود أبدا » . فقال : « وماذا تفعل هناك ؟ » . قال : « أنضم الى الرسول ولن أفارقه بعد اليوم » . فقال له : « وعلى من تنزل ؟ » . قال : « أنام في المسجد مع أصحاب الرسول ، الذين لا مأوى لهم غيره » . فقال له : « لقد أسلمت وصدقت ونلت ما تبغى ، فابق في قبيلتك ، بالقرب من دارك ، فأهلك أولى بك » . قال : « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم . كفى يا أنيس ماضاع ، لقد غزا النبي غزوة بدر وأنا في غفار ، وغزا غزوة أحد ، واستشهد من أصحابه من استشهد ، ونالوا الدرجة العليا ، وأنا قابع هنا في عقر داري ، ووقعت واقعة الخندق وأنا متقاعد عن الجهاد .

ألا كفى يا أنيس ما فاتني من خير . فقال له : « ابق
في دارك ، وإذا دُعيت للجهاد فلبّ النداء » . قال : « وما
جعل الله لرجل من قلوبين في جوفه ، وقد وهبت نفسي لله ،
ولا مطمع لي في حطام هذه الدنيا الفانية ، وكل ما أبغى
هو رضا الله ورسوله ، فما الذي يدعوني الى البقاء ؟
والله لأنطلقن الى يثرب ، والله يهدي الى سواء السبيل »

وهمّ أبو ذر بالخروج ، ولم يتزود ، ولم يأخذ معه
شيئا ، فقال أنيس : « أليس تتخذ من الزاد ما يصلحك
ويبلغك ؟ » . قال : « تكفيني كسرة خبز طوال الطريق »
وانطلق أبو ذر الى يثرب ، وانضم الى النبي صلى الله
عليه وسلم ، وأصبح تابعا من أتباعه ، يغترف من معين
علمه الذي لا ينضب ، ويتأدب بأدبه ، ويحاكيه في زهده
ويتمثل به في بره وعطفه وكرمه

أهل الصفة

أصبح أبو ذر يقضى عامة يومه فى مسجد الرسول ، عاكفا على العبادة ، منقطعا الى الله تعالى ، معرضا عن زخرف الدنيا وزينتها ، زاهدا فيما يقبل عليه الناس من لذة ومال وجاه وكان اذا جن الليل ، أوى الى المسجد مع ناس من أصحاب الرسول ، لا منازل لهم ، وما لهم من مأوى غيره . وكان الرسول يدعوهم اليه بالليل اذا تعشى ، فيفرقهم على أصحابه ، وتتعشى طائفة منهم معه . وقد كان أبو ذر من هذه الطائفة ، وقد أراد الله به خيرا ، ففتح له قفل قلبه ، وجعل فيه اليقين والصدق ، وجعل قلبه واعيا لما سلك فيه ، وجعل قلبه سليما ، ولسانه صادقا ، وخليقته مستقيمة ، وجعل أذنه سمیعة ، وعينه بصيرة ، فسمع من الرسول ووعى ، وتعلم وحفظ ، وتحدث وروى ، فكان من أعظم المحدثين ، وحاكى الرسول فى زهده ، فكان أشهر الزاهدين

وفي ذات يوم دخل عمر المسجد ، واذا أبوذر جالس وحده ، فقال عمر : « لم تجلس وحدك؟ » . فقال أبوذر : « اجلس ، الصاحب الصالح خير من الوحدة ، والوحدة خير من صاحب السوء ، ومملى الخير خير من مملى الشر ، والأمانة خير من الخاتم ، والخاتم خير من ظن السوء » وأخذ أبوذر وعمر بأطراف الحديث ، وتوافد الناس على المسجد . وأذن بلال لصلاة المغرب ، فخرج النبي صلى بالناس . ولما قضيت الصلاة تكونت حلقات من الذاكرين الله ، والمستمعين إلى الرسول . وجلس أبوذر يسمع إلى الرسول وهو يقول : « كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم . هو الفصل ، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله . وهو حبل الله المتين ، وهو الذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم . وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ، ولا يشبع منه العلماء ، ولا يخلق عن كثرة الرد ، ولا تقضى عجائبه . هو الذي لم ينته الجن إذا سمعته حتى قالوا : (انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشاد فآمننا به) . من قال به صدق ، ومن عمل

به أجر ، ومن حكم به عدل ، ومن دعا اليه هدى الى
صراط مستقيم »

وعقب صلاة العشاء انصرف الناس من المسجد ، وبقي
أهل الصفة ليمضوا ليلهم فيه ، ودخل الرسول منزله ،
ونام أصحابه . ولما انقضى من الليل ثلثه ، خرج الرسول
الى المسجد وقال لأبى هريرة : « ادع لى أصحابى »
فجعل أبو هريرة يأتيهم رجلا رجلا فيوقظهم ، وأيقظ
أبا ذر ، حتى جمعهم ، فجاءوا باب الرسول ، فاستأذنوا ،
فأذن لهم ، فدخلوا وكانوا قرابة ثلاثين رجلا ، ووضع
الرسول لهم صحيفة فيها صنيع شعير ، ووضع يده عليها
وقال : « خذوا باسم الله ، والذي نفس محمد بيده ما
أمنى فى آل محمد طعام ليس شيئا ترونه » .

فأكلوا ما شاءوا ، ثم عادوا الى المسجد ، ليستأنفوا
نومهم . فما مست جنوبهم الأرض ، حتى مس سلطان
الكرى جفونهم ، فأمعنوا فى الرقاد الهادى المطمئن ،
ونشر السكون غلالته على المكان ، وأطبق أبوذر عينيه ،
ولكنه سمع حفيف ثوب ، ففتحهما ، فرأى رسول الله
مقبلا الى المسجد من منزله ، فجعل يرقبه ، فألفاه يتجه
الى القبلة ويأخذ فى الصلاة ، فأرهق أذنيه ، فسمعه

يقرأ بآية : « ان تعذبهم فانهم عبادك ، وان تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم » . واستمر يرقب الرسول ، فوجدته يركع ويسجد بها طوال الليل حتى أصبح ، فازداد عجبه ، واشتاق لمعرفة سر ذلك ، فلما انتهى رسول الله من صلاته ، قام أبوذر اليه وقال : « يا رسول الله ، ما زلت تقرأ هذه الآية ، حتى أصبحت ، تركع وتسجد بها » . قال الرسول : « فاني سألت الله الشفاعة فأعطانيها ، وهي نائلة ان شاء الله لمن لا يشرك بالله عز وجل »

الوصية

دارت عجلة الزمن، واشترك أبوذر مع النبي في جميع غزواته التي تلت الخندق ، فكان شجاعا ، ينفرد وحده ، فيقطع الطريق ، ويغير على الصرم كأنه السبع . وغزا مع النبي غزوة بنى لحيان وغزوة ذي قرد . وفي السنة السادسة من الهجرة خرج الرسول لغزو بنى المصطلق من خزاعة ، لما بلغه انهم مجتمعون له ، فاستخلف أبا ذر على المدينة ، ولقيهم بالمريسيع من مياههم ، ما بين قديد والساحل ، فتزاحفوا وهزمهم

ونال أبو ذر الحظوة عند النبي ، فكان عليه الصلاة والسلام يتدثه اذا حضر ، ويتفقده اذا غاب . وفي يوم أتى أبو ذر رسول الله وهو نائم ، وعليه ثوب أبيض ، ثم أتاه وقد استيقظ ، فقال الرسول لما رأى أبا ذر : « ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنة » . فقال أبوذر : « وان زنى وان سرق؟ » . قال الرسول : « وان زنى وان سرق » . فقال أبوذر:

«وان زنى وان سرق؟» . قال الرسول مؤكدا : « وان زنى وان سرق » . فقال أبو ذر مستكبرا : « وان زنى وان سرق ؟ » . فقال الرسول : « وان زنى وان سرق ، على رغم أنف أبى ذر » .

وخرجا الى المسجد ، فلما دخلاه قال النبي لأبى ذر : « يا أبا ذر ، ارفع رأسك . » فرفع أبو ذر رأسه ، فاذا رجل عليه ثياب جواد . وسارا بضع خطوات ، فقال الرسول له : « ارفع رأسك . » فرفع أبو ذر رأسه ، فاذا رجل عليه ثياب خلقة . فقال الرسول : « يا أبا ذر ، هذا عند الله خير من قراب الأرض مثل هذا »

واستمر أبو ذر يبيت في مسجد الرسول ، حتى أعرس ، فاتخذ له منزلا . فدخل عليه رجل ، وجعل يقلب بصره في بيته ، فلا يجد به شيئا ، فقال له الرجل : « يا أبا ذر ، أين متاعكم ؟ » . فقال أبو ذر : « لنا بيت نوجه اليه صالح متاعنا » قال : « انه لا بد لك من متاع ، ما دمت ها هنا » . فقال : « ان صاحب المنزل لا يدعنا فيه » ونظر أبو ذر الى الرجل ، وقال : « والله لو تعلمون ما أعلم ، ما انبسطتم الى نسائكم ، ولا تقاررتم على فرشكم . والله لو ددت أن الله عز

وجل خلقنى يوم خلقنى شجرة تعضد ويؤكل ثمرها «
قال : « أويمنع هذا من أخذك من الدنيا بنصيب ؟ »
قال أبو ذر : « يا عجباً كل العجب للمصدق بدار
الخلود ، وهو يسعى لدار الغرور »

وخرج الرجل ، واتجه أبو ذر الى المسجد ودخل ،
فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده ،
فجلس اليه ، فقال الرسول : « يا أبا ذر ، ان للمسجد
تحية ، وان تحيته ركعتان ، فقم فاركعهما » . ثم عاد
وجلس اليه ، ووجد الفرصة سانحة ليتفقه في دينه
ودنياه ، فقال : « يا رسول الله ، انك أمرتني بالصلاة ،
فما الصلاة ؟ » قال : « خير موضوع استكثر أو
استثقل » . فقال : « يا رسول الله ، فأى الأعمال
أفضل ؟ » قال : « ايمان بالله عز وجل ، وجهاد في
سبيله » . فقال : « فأى المؤمنين أكملهم ايماناً ؟ » .
قال : « أحسنهم خلقاً » . فقال : « يا رسول الله ، فأى
المؤمنين أسلم ؟ » قال : « من سلم الناس من لسانه
ويده » . فقال : « يا رسول الله ، فأى الهجرة
أفضل ؟ » قال : « من هجر السيئات » . فقال :
« يا رسول الله ، فأى الصلاة أفضل ؟ » . قال : « طول

القنوت » . فقال : « يا رسول الله ، فما الصيام ؟ » .
قال : « فرض مجزى ، وعند الله أضعاف كثيرة » .
فقال : « يا رسول الله ، فأى الجهاد أفضل ؟ » . قال :
« من عقر جواده ، وأهريق دمه » . فقال : « يا رسول
الله ، فأى الرقاب أفضل ؟ » . قال : « أغلاها ثمنا ،
وأنفسها عند ربها » . فقال : « يا رسول الله ، فأى
الصدقة أفضل ؟ » . قال : « جهد من مقل يسر الى
فقير » . فقال : « فأى آية مما أنزل الله عز وجل عليك
أعظم ؟ » . قال : « آية الكرسي . يا أبا ذر ، ما السموات
السبع مع الكرسي الا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » .
فقال : « كم كتابا أنزل الله ؟ » . قال : « مئة كتاب
وأربعة كتب : أنزل على شيث خمسون صحيفة ، وأنزل
على اخنوخ ثلاثون صحيفة ، وأنزل على ابراهيم عشر
صحائف ، وأنزل على موسى قبل التوراة عشر صحائف ،
وأنزل التوراة والانجيل والزبور والفرقان » . فقال :
« يا رسول الله ، فما كانت صحف ابراهيم ؟ » . قال :
« كانت أمثالا كلها : « أيها الملك المسلط المبتلى المغرور ،
فاننى لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها الى بعض ، ولكن
بعثتك لترد عنى دعوة المظلوم ، فانى لا أردّها ولو

كانت من كافر » . وكان فيها أمثال : « على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعات : ساعة يناجي فيها ربه عز وجل ، وساعة يحاسب فيها نفسه ، وساعة يفكر فيها في صنع الله عز وجل ، وساعة يخلو فيها بحاجته من المطعم والمشرب . وعلى العاقل ألا يكون ظاعنا الا لثلاث : تزود لمعاد ، أو فرقة لمعاش ، أو لذة في غير محرم . وعلى العاقل أن يكون بصيرا لزمانه ، مقبلا على شأنه ، حافظا للسانه . ومن حسب كلامه من عمله ، قل كلامه الا فيما يعنيه »

فقال : « يا رسول الله ، فما كانت صحف موسى عليه السلام ؟ » . قال : « كانت عبرا كلها : » عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح . عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك . عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب . عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن اليها . عجبت لمن أيقن بالحساب غدا ، ثم لا يعمل . فقال : « يا رسول الله ، أوصني » . قال : « أوصيك بتقوى الله ، فهي رأس الأمر كله » . فقال : « يا رسول الله ، زدني » . قال : « عليك بتلاوة القرآن ، فهو نور لك في الأرض ، وذكر لك في السماء » فقال : « يا رسول

الله زدنى . قال : « اياك وكثرة الضحك ، فانه يميت القلب ، ويذهب بنور الوجه » . فقال : « يا رسول الله زدنى » . قال : « عليك بالصمت الا من خير ، فانه مطردة للشيطان عنك ، وعون لك على امر دينك » . فقال : « يا رسول الله زدنى » . قال : « أحب المساكين وجالسهم » . فقال : « يا رسول الله زدنى » . قال : « انظر الى من تحتك ولا تنظر الى من فوقك ، فانه أجدر ألا تزدرى نعمة الله عندك » . فقال : « يا رسول الله زدنى » . قال « صل قرابتك وان قطعوك » . فقال : « يا رسول الله زدنى » . قال : « لا تخش في الله لومة لائم » . فقال : « يا رسول الله زدنى » . قال : « قل الحق ولو كان مرا » . فقال : « يا رسول الله زدنى » . قال : « يردك عن الناس ما تعرف عن نفسك ، ولا تجد عليهم فيما تأتى ، وكفى به عيبا أن تعرف من الناس ما تجهل من نفسك ، أو تجد عليهم فيما تأتى » .

ثم ضرب يده على صدر أبى ذر ، وقال : « يا أباذر ، لا عقل كالتهدير ، ولا ورع كالكف ، ولا حسن كحسن الخلق »

إلى مكة

جلس النبي صلى الله عليه وسلم صامتا في المسجد ، فصمت جميع الجالسين اليه ، حتى لم يعد تسمع في المسجد لآغية ، وظنوا أن ينزل عليه الوحي ، فأقصروا عنه ، ومرت الوقت وكأن على رؤوسهم الطير ، حتى جاء أبو ذر ، فاقتحم فجلس اليه ، فأقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : « يا أبا ذر ، هل صليت اليوم ؟ » قال : « لا » . فقال : « قم فصل » .

فقام أبو ذر ، وصلى أربع ركعات الضحى . ثم أقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « يا أبا ذر ، تعوذ بالله من شر شياطين الجن والانس » . قال : « يا نبي الله ، أو للانس شياطين ؟ » فقال : « نعم ، شياطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا » .

وسكت النبي ، وسكت أبو ذر . ثم قال صلى الله عليه وسلم : « يا أبا ذر ، ألا أعلمك كلمات من كنز

الجنة ؟ » فقال : « بلى . جعلنى الله فداءك » . قال :
- قل : « لا حول ولا قوة الا بالله » ..

ودخل عمرو بن سالم الخزاعى المسجد ، وأسرع نحو
الرسول ، حتى وقف بين يديه ، فقال : « نقضت قریش
عهد الحديبية ، يا رسول الله » . وتجاوبت أصوات فى
المسجد تستفسر : « كيف ؟ كيف ؟ »

- لقد دخلت قبليتى خزاعة فى عهدكم ، ودخلت
بنو بكر فى عهد قریش . وتعلمون أن بيننا وبين بنى
بكر ثارات وحزازات قديمة ، سكنت بعد صلح
الحديبية . فلما لم ينتصروا على الروم فى مؤتة ، خيل
الى القرشيين أنه قضى عليكم . وانه لن تقوم لكم
قائمة بعد غزوتكم هذه ، فحرضوا بنى بكر علينا .
فبينما نحن ذات ليلة على ماء لنا ، اذ فاجأنا بنو بكر ،
فقتلوا منا ، فسارعت اليك يا نبي الله ، أستنصرك على
من اعتدى علينا ، فقال النبی : نصرت يا عمرو بن سالم !
وأطرق النبی مفكرا ، ورأى ان ما قامت به قریش
من نقض عهده ، لا مقابل له الا فتح مكة
.. وأرسل عليه السلام رسله فى أنحاء شبه الجزيرة ،
ليكونوا على استعداد لتلبية ندائه ..

وراح النبي يستعد ليوم الفتح العظيم ، وفكر في فتح مكة دون اراقة دماء ، وقلب وجوه الرأى ، فهداه تفكيره الى أن خير وسيلة لتحقيق ذلك ، أن يبعث القوم في غرة منهم ، فلا يجدوا له دفعا ، فيسلموا . وجعل الناس يتجهزون للقتال ، لا يعلمون أين وجهتهم وخرج النبي وأبو ذر معه ، ليعلم القوم أنه سائر الى مكة ، ليضع يده على البيت الحرام ، الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين . وبينما هما في الطريق ، مال النبي ، وأخذ بغصنين من شجرة ، فجعل الورق يتهافت ، فقال النبي : « يا أبا ذر ! » . قال : « لبيك يا رسول الله ! » . فقال : « ان العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله تعالى ، فتهافت عنه ذنوبه ، كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة »

وسارا حتى بلغا القوم ، فأمرهم الرسول بالجد الى مكة ، ودعا الله أن يأخذ العيون والأخبار عن قريش ، حتى لا تقف من سيرهم على نبال .

تحرك جيش المسلمين من المدينة قاصدا مكة في عدد لا عهد للمدينة به . وأغذ الجيش السير ، وكان أبو ذر يخدم النبي طوال الطريق ، لا يفترق عنه ولا يتركه .

وخرج أبو سفيان يتنطس الأخبار ، فرأى نيرانا وعسكرا ما رأى مثلها من قبل قط . وقابل العباس عم النبي ، فسأله عن الخبر ؟ فقال العباس : « هذا رسول الله في الناس ، واصباح الناس اذا دخل مكة عنوة » رأى أبو سفيان من جيوش النبي ما أزعجه ، وخشى ما يحل بمكة اذا دهمها هذا الجيش الذي لا قبل لها به ، فسأل العباس أن يجيره ، فأركبه العباس في عجز بغلة النبي . وفي الطريق لمح عمر أبا سفيان ، فأسرع الى خيمة النبي ، وطلب اليه أن يضرب عنقه ، ولكن العباس قال : « يا رسول الله ، انى قد أجرتة » . فقال الرسول : اذهب به يا عباس الى رحلك ، فاذا أصبحت فأتنى به . وفي الصباح ، دخل كبار المهاجرين والأنصار على النبي ، وجيء بأبى سفيان ، فابتدره النبي : « ويحك يا أبا سفيان : ألم يأن لك أن تعلم أنه لا اله الا الله ؟ » قال : « بأبى أنت وأمى ، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك . والله لقد ظننت أن لو كان مع الله اله غيره ، لقد أغنى شيئا بعد . فقال : « ويحك يا أبا سفيان . ألم يأن لك أن تعلم أنى رسول الله ؟ » قال : بأبى أنت وأمى ، ما أحلمك وأكرمك وأوصلك . أما هذه فان في النفس

منها حتى الان لشيئا »

فتوجه العباس الى أبي سفيان ، وطلب منه أن
يسلم ، قبل أن تضرب عنقه ، فلم يسعه الا أن يسلم
وتحركت جيوش المسلمين نحو مكة ، ووقف النبي
فوق ذى طوى ، وتطلع الى مكة ، فألفاها لا تقاوم ،
فخر ساجدا لله رب العالمين . ونزل رسول الله صلى الله
عليه وسلم بأعلى مكة ، فجاء أبو ذر بجفنة فيها ماء ،
وكان في الجفنة أثر العجين ، فستر أبو ذر النبي حتى
اغتسل ، ثم ستر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر
فاغتسل ، واتجه الى الكعبة ، فطاف النبي سبعا على
راحلته . فلما قضى طوافه ، فتحت الكعبة ، فوقف النبي
على بابها ، وخطب الناس وسألهم : يا معشر قريش
ماترون انى فاعل بكم ؟ قالوا : خيرا ، أخ كريم وابن
أخ كريم . فقال : فاذهبوا فأنتم الطلقاء

ودخل الكعبة فجعل يشير الى الأصنام المنصوبة
حولها بقضيب فى يده . وهو يقول : « قل جاء الحق
وزهق الباطل ، ان الباطل كان زهوقا » . وكبت
الأصنام على وجوهها ، وهتف أبو ذر مع الهاتفين :
« قل جاء الحق وزهق الباطل ، ان الباطل كان زهوقا »

كن أيا ذرّ

دانت القبائل لمحمد ، ودخل الناس في دين الله أفواجا ، فرففت الراية الإسلامية على جزيرة العرب جميعها . واستعمل رسول الله رجالا على الصدقات ، أوفدهم ليجمعوا له عشر أيراد القبائل التي دانت للإسلام ، من غير أن يتعرضوا لأصول أموالها . وجاء الله بالغنى ، وظهرت آثار الغنى على كثير من المسلمين ، فشبعوا بعد مسغبة ، واقتنوا الحلل . وبقي أبو ذر على زهده ، ليس له طعام الا من شعير

وفي يوم اتجه أبو ذر الى الربذة ، وأمضى بها ردها من الزمن ، ثم عاد الى المدينة ، فقصد من فوره النبي الحبيب ، وجلس اليه صامتا لا يتكلم ، فقال : يا أبا ذر فسكت أبو ذر ، ولم يحر جوابا ..

فقال النبي : ثكلتك أمك !

فقال أبو ذر بصوت خفيض : انى جنببت
فنادى رسول الله الجارية ، وأمرها بإحضار ماء ،

فجاءت به . فأخذه أبو ذر ، واتجه به الى راحلته ،
واستتر بها واغتسل ، وعاد الى حيث كان النبي صلى
الله عليه وسلم ، فقال له النبي : « يجزئك الصعيد وان
لم تجد الماء عشرين سنة ، فإذا وجدت الماء فأمسسه
جلدك »

وأخذ النبي يوصي أبا ذر ، وأبو ذر يسمع له بأذن
واعية ، حتى أقبل ابن اللثبية وهو من الأزد ، كان
النبي قد استعمله على الصدقة ، فقسم الرجل ما معه
قسمين ، وقال للنبي : « هذا لكم ، وهذا أهدي لى »
فظهر الغضب فى وجه النبي . ولمح أبو ذر ذلك ،
فقال للرجل : « كيف أهدي لك ؟ »

ووقف النبي ، وخطب الناس ، فحمد الله ، وأثنى
عليه ، ثم قال : « أما بعد ، فانى أستعمل رجالا منكم
على أمور مما ولانى الله ، فيأتى أحدكم ، فيقول :
« هذا لكم ، وهذه هدية أهديت لى . فهلا جلس فى
بيت أبيه أو بيت أمه ، فينظر أيهدى له أم لا ؟ والذى
تقضى يده لا يأخذ أحد منه شيئا ، الا جاء به يوم
القيامة يحمله على رقبتة ، ان كان بعيرا له رغاء ، أو
بقرة لها خوار ، أو شاة تبعر

فترك ابن التبية ما أهدى إليه ، ولم يمسه . فأتجه
إليه أبو ذر ، وقال : « هذا أفضل ! » فقال الرجل :
« ما كنت أدري »

وأطرق الرجل ، فقال له أبو ذر : « لا تحزن ، واعلم
ان الدنيا دار من لا دار له ، ومال من لا مال له ، ولها
يسعى من لا يقين له » ثم قال له : « اذهب واعتذر
للنبي »

فقصد ابن التبية رسول الله ، واعتذر وطلب العفو ،
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « يقول الله عز وجل ..
يا عبادي كلكم مذنب الا من عافيت ، فاستغفروني أغفر
لكم . ومن علم اني أقدر على المغفرة ، فاستغفروني
بقدرتي ، غفرت له ولا أبالي . وكلكم ضال الا من
هديت ، وكلكم فقير الا من أغنيت ، فاسألوني أغنكم .
ولو أن أولكم وآخركم ، وحيكم وميتكم ، ورطبكم
ويابسكم ، اجتمعوا على أشقى قلب من قلوب عبادي ،
ما تقص في ملكي جناح بعوضة . ولو اجتمعوا على
أتقى قلب عبد من عبادي ، ما زاد في ملكي جناح
بعوضة . ولو ان أولكم وآخركم ، وحيكم وميتكم ،
ورطبكم ويابسكم ، اجتمعوا ، فسألني كل سائل منهم

ما بلغت أمنيته ، فأعطيت كل سائل منهم ما سأل ،
ما نقصني ، كما لو ان أحدكم مر بشفة البحر ، فغمس
فيها ابرة ثم انتزعها ، كذلك لا ينقص من ملكي . ذلك
بأنى جواد ماجد حمد ، عطائي كلام ، وعذابي كلام ،
إذا أردت شيئاً فانما أقول له كن فيكون »

ونفض النبي وانصرف ، ودار الحديث بين القوم ،
وبقى أبو ذر يدير دفة الحديث ، ويمجد الزهد ، ويدعو
الله ، ويحقر من هذه الدنيا الفانية ، ويبشر الذين
يواسون الفقراء ، وينفقون أموالهم في سبيل الله ببخات
عرضها السموات والأرض ، تجري من تحتها الأنهار
خالدين فيها أبداً ، ذلك هو الفوز العظيم

وابتداً القوم ينصرفون ، وخرج أبو ذر قاصداً
داره ، فمر على النبي صلى الله عليه وسلم ، ومعه
جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي ، فلم يسلم ،
فقال جبريل : « هذا أبو ذر ، لو سلم لرددنا عليه »
فقال النبي : « تعرفه يا جبريل ؟ » قال : « والذي
بعثك بالحق نبياً ، لهو في ملكوت السماوات السبع ،
أشهر منه في الأرض » فقال : « بم نال هذه المنزلة ؟ »
قال : « بزهد في هذا الحطام الفاني »

اتصل بالنبي نبأ من بلاد الروم ، انها قد جمعت
جموعا كثيرة بالشام ، وأن هرقل قد رزق أصحابه
لسنة ، وأن لحم وجذام وعاملة وغسان ، قد خرجت
معه . وأن هرقل عازم على غزو شمال شبه الجزيرة ،
لينسى الناس ذكر العرب ، وسلطان المسلمين الزاحف
في كل مكان . فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم
الناس الى الخروج ، وأعلمهم المكان الذي يريد ، على
خلاف عادته ، لطول الشقة بين المدينة وبلاد الشام ،
وليتأهب الناس ، ويأخذوا لذلك عدتهم . وبعث الى
مكة وقبائل العرب يستنفرهم ، وأمرهم بالصدقة ،
وطلب من أغنياء المسلمين أن يشاركوا في تجهيز هذا
الجيش ، بما آتاهم الله من فضله

علم أبو ذر أن النبي سيخرج الى تبوك لغزو الروم ،
فأراد أن يتجهز ، فاتجه الى بعيده ، فألفاه أعجف ،
لا يقوى على قطع تلك المسافات الشاسعة ، بين المدينة
وتبوك ، فقال في نفسه : « أعلفه أياما ، ثم أخرج به
مع النبي عليه الصلاة والسلام »

كان الحر شديدا ، والسفر طويلا ، فالتمس ضعاف
الايان الأسباب للبقاء بالمدينة ، وعدم الخروج . وجاء

بعض الفقراء الى المال ، الأغنياء بالإيمان ، الذين لم يجدوا رواحل لهم ، الى النبي يستحملونه ، فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : لا أجد ما أحملكم عليه ...

« وَلَوْ وَأَعَيْنَهُمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا ، أَلَّا يَجِدُوا مَا يَنْفِقُونَ »

وأقبل الناس من كل حذب وصوب ، فاجتمع المسلمون بالمدينة ، وجاء أبو ذر على بعيره . وخرج المؤمنون في حر شديد ، الرجال والثلاثة على بعير واحد ، للجهاد في سبيل الله ، ابتغاء مرضاته ، وبقي المنافقون في المدينة ، عليهم غضب الله ورسوله

تحرك الجيش فثار النقع ، وصهلت الخيل ، وارتفع رغاء الإبل ، وسارعت النساء ، وارتفعن فوق سقوف دورهن ، ليشهدن جيش الله الجزار ، المندفع صوب الشام مخترقا الفيافي والقفار ، متجشما الأخطار ، مستهينا بالحر والظما والمسغبة ، في سبيل إعلاء كلمة الله ، ونشر دينه

واستوت الشمس في كبد السماء ، وارتفعت أشعتها المحرقة ، تشوى وجوه المسلمين ، فتفصد العرق ،

وأحس الناس بضيق شديد ، وكان تبرم ضعاف الايمان
شديداً ، فتخلف كعب بن مالك ، وقفل راجعاً الى
المدينة ، فقال أصحاب الرسول للرسول :

— يا رسول الله ، تخلف كعب بن مالك

ن دعوه ، ان يك فيه خير فسيلحقه الله بكم ، وان
يك غير ذلك ، فقد أراحكم الله منه ..

وأخذ الجيش يسير ، وأبطأ بعير أبي ذر ، وتخلف
عن الجيش . فالتفت المسلمون الى النبي وقالوا :
« يا رسول الله ، تخلف أبو ذر » فقال : « دعوه ، ان
يك فيه خير فسيلحقه الله بكم ، وان يك غير ذلك ،
فقد أراحكم الله منه »

واستمر الجيش في زحفه ، وترك أبا ذر خلفه . هل
يتخلف أبو ذر عن النبي ؟ وهل يقفل عائداً الى المدينة؟..
لا . ما كان لأبي ذر أن يتخلف عن النبي الحبيب ،
وما كان لأبي ذر أن يعود الى المدينة ، لينضم الى
المنافقين . انه يشعر بالظناً ، ويحس أن رقبته ستقطع ،
ولا ماء معه . لخير أن يموت ظمآن من أن يعود الى
المدينة . لقد أبطأ به بعيره ، فليزجره ، وليحشه على
الاسراع ، لعله يلحق بالنبي..ولكنه لم ير بعيره حركة،

فماذا يفعل ؟ وإلى أين يتوجه ؟ فليترك بعيره هذا الذي
لحقه البوار ، وليحمل متاعه على ظهره وليجد في السير ،
وليلحق بأخوانه الزاحفين الغازين ، أو يموت في الطريق
أخذ أبو ذر متاعه على ظهره ، ثم راح يتبع رسول
الله ماشياً ، وأخذ منه التعب والعطش ، ولكن كانت
نفسه المؤمنة بالله تشد أزره ، وتلهمه أن بعد الضيق
فرجاً ، وأن مع العسر يسراً ، فتقوى عزيمته ، وتصبر
على الشدائد نفسه ، فيستأنف سيره بعزيمة لا تعرف
الخور ، ونفس لا ترضى إلا بلوغ الغرض

سار جيش المسلمين ترفعه النجاد ، وتحطه الوهاد ،
وتلفحه الشمس بأشعتها الحامية . وقد الماء قبل
الوصول إلى اليرموك ، فنزل الجيش منزلاً ، وأصاب
الناس عطش شديد حتى ظنوا أن رقابهم ستقطع .
بحثوا عن الماء فلم يجدوه ، وفكروا فيما يفعلون ،
وقلبوا وجوه الرأي ، ولم يستطع كثير من المسلمين
الصبر على الظمأ ، فقاموا إلى إبلهم ، وجعلوا
ينحرونها ، لينفضوا أكراشها ، ويشربوا ماءها . واشتد
ظماً القوم ، وأخذوا يترنحون من شدة العطش . ورأى
أبو بكر أن يتجه إلى الرسول يطلب منه أن يدعو الله

لهم ، فقصده وقال : « يا رسول الله ، ان الله قد عودك
في الدعاء خيرا ، فادع الله لنا » فقال النبي : « أتحب
ذلك ؟ » فقال الصديق : « نعم » فرفع النبي صلى الله
عليه وسلم يديه نحو السماء ، وأخذ يدعو ربه ، فلم
يرجعها حتى غامت السماء ، فأطلت ، ثم سكبت ،
فدبت الحياة في المعسكر ، واستقبل المسلمون الغيث
فرحين جذلين ، مهللين مكبرين ، وارتقوا وملئوا
بما معهم ، وشكروا الله كثيرا على ما آتاهم من فضله .
وذهب بعضهم ينظر فلم يجدوا المطر قد جاوز المعسكر
ارتوى المسلمون وأصبحوا مبرودي الغليل ، بينما
أبو ذر يمشي في الطريق وحده ، لا يجد ما يطفى به
عطشه . لا يتمنى جرعة ماء ، بقدر ما يتمنى أن يلقى
الرسول الخليل . ولمح أبو ذر معسكر المسلمين ، فأحيا
ذلك فيه موات الأمل ، وأحس خفة في جسمه ما كان
يحسها قبل ذلك ، وتمنى أن يكون له جناحان ، يطير
بهما الى الرسول ، فما كان يطيق أن يظن الرسول به
الظنون ، أو يحسبه قعد مع القاعدين ، أو يتخلف مع
المتخلفين . فما تخلف أبو ذر ، وما كان لأبي ذر صاحب
رسول الله ، أن يتخلف عن الجهاد في سبيل الله

ونظر ناظر من المسلمين ، فلمح رجلا قادمًا ، فقال :
« يا رسول الله ، ان هذا الرجل يمشى على الطريق
وحده » فقال صلى الله عليه وسلم : « كن أبا ذر »
تأمل القوم الرجل القادم ، ولما اقترب منهم صاحوا :
« يا رسول الله ، هو والله أبو ذر » فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : « يرحم الله أبا ذر ! يمشى
وحده ، ويموت وحده ، ويبعث وحده »

وخف رسول الله اليه ، ولما قابله شاع السرور في
نفسه ، وقال النبي : « لقد غفر الله لك يا أبا ذر بكل
خطوة ذنبا ، الى أن لقيتني »

ومد النبي يده ، ووضع متاعه عن ظهره . وسقط
أبو ذر على الأرض من التعب والاعياء والعطش ، ثم
استسقى ، فأتى باناء به ماء

واستأنف المسلمون زحفهم ، وقدم الرسول الى
تبوك في ثلاثين ألفا ، والخييل عشرة آلاف فرس ، فأقام
بها عشرين ليلة ، يصلي الصلاة ركعتين . ولم يلق كيدا
فأنصرف ، وقدم الى المدينة في شهر رمضان سنة تسع ،
فقال : « الحمد لله على ما رزقنا في سفرنا هذا من أجر
وحسبة »

أجاب ربّادعاه

عاد أبو ذر من مكة بعد أن حج مع الرسول حجة الوداع ، مطرقاً مفكراً ، وجعل يفكر في خروجه مع النبي من المدينة الى مكة حاجاً ، وفي اتمام النبي مناسك الحج في حجه هذا ، وفي خطبته الجامعة . وجعل سيال الفكر ينتقل به من مكان الى مكان ، ورن في أذنه صوت النبي وهو يرتل : « اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي ، ورضيت لكم الاسلام ديناً » . فوقع في نفسه حزن ثقيل ، وأيقن أن النبي الحبيب أتم رسالة ربه ، ولم يبق الا القليل لترك هذه الدنيا ، ويلحق بالرفيق الأعلى . برم أبو ذر بهذه الأفكار السود التي تلاحقه ، ولم يطق التفكير في فراق النبي ، وكيف يطيق الفراق ولم يتفارقاً منذ قدم الرسول . ليته يفارق هذه الحياة قبله ، ولكن ما شاء الله يكون . وأحس رغبة في لقاء النبي ، فنهض وترك الدار وانطلق وقف النبي مع أصحابه يتحدث والجميع ينصتون

اليه ، وأقبل رجلا من الأنصار فلمحا النبي وأصحابه حوله ، فمال أحدهم على الآخر وقال : « أنظر الى أصحاب الرسول ، فهم هم على الدوام قلما ينقصون أحدا » فقال الآخر : « انهم رفقاؤه المقربون » قال : « ألا ترى أنهم ينقصون اليوم واحدا ! » فقال : « ترى من يكون ؟ »

وتفرس الرجلان في أصحاب الرسول ، فقال الأول : « لا أرى أبا ذر بين القوم » قال : « لعله ذهب لقضاء حاجة » فقال : « أما لاحظت أن النبي يحبه ويقربه ؟ » قال : « أجل ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يتدنه اذا حضر ، ويفتقده اذا غاب » فقال : « انه جدير بهذا الحب ، فهو رجل صالح » قال : « ان رسول الله يحبه لزهده وتقشفه »

وأقبل بلال على النبي وكان الغضب ظاهرا عليه ، فسلم ثم قال : « يا نبي الله ، لقد قامت بيني وبين أبي ذر مشادة الآن ، فقال لي يابن الحمراء »

وأقبل أبو ذر فقال له النبي : « يا أبا ذر ، بلغني اليوم بأنك عيرت أخاك بأمه » فقال : « نعم » قال : « يا أبا ذر ، انك امرؤ فيك جاهلية ، يا أبا ذر ارفع

رأسك ، فانظر ثم اعلم أنك لست بأفضل من أحمر
فيها ولا أسود ، الا أن تفضله بعمل »

فطأطأ أبو ذر رأسه ، وأيقن أنه أساء الى بلال .
وخشى من غضب النبي صلى الله عليه وسلم ، فاضطجع
وقال لبلال : « قم فطأ على خدي »

فأسرع بلال الى أبي ذر ، وسلم عليه ، وعفا عنه .
والتزم أبو ذر جانب الصمت ، الى أن سأله الرسول :
لم سب صاحبه ؟ فقال أبو ذر : « لقد أغضبني » فقال
النبي : « غضبت وكنت قائما فاقعد ، وان كنت قاعدا
فاتكئ » .

ودار الحديث بين الجميع ، والتفت الرسول الى
أبي ذر ، وقال : « ألا أعلمك بعمل خفيف على البدن ،
ثقل في الميزان ؟ » فقال أبو ذر : « بلى يا رسول
الله » قال : « هو الصمت ، وحسن الخلق ، وترك
ما لا يعنيك »

وابتدأ أصحاب الرسول ينصرفون ، فاتجهوا الى
دورهم . وبقي أبو ذر مع الرسول ، فسارا حتى بلغا
السوق ، فألفيا الناس منكبين على تجارتهم وبيعهم
وشرائهم ، فالتفت الرسول الى أبي ذر ، وقال :

« يا أبا ذر ، انى لأعلم آية لو أخذ الناس بها لكفيتهم
« ومن يتق الله يجعل له مخرجا ، ويرزقه من حيث
لا يحتسب »

واستأنفا سيرهما ، والتفت النبي الى أبي ذر، وقال :
— يا أبا ذر ، أنت رجل صالح ، وسيصيبك بلاء
بعدي فقال : « في الله ؟ » قال : « في الله »

فلم يجزع أبو ذر ، ولم يرتجف ، بل نزل رد
الرسول على قلبه بردا وسلاما ، وقال قوله الرجل
الصالح : « مرحبا بأمر الله »

***

مرض رسول الله ، واستأذن زوجاته في البقاء في بيت
عائشة ، فأذن له . وفي صحوة من صحوات مرضه ،
طلب من عائشة أن تدعو له أصحابه الذين في المسجد ،
فأرسلت في طلبهم ، فدخلوا على النبي ، ودخل أبو ذر
معهم ، فسلموا عليه ، وجلسوا عنده ، فالتفت اليهم
وقال : « مرحبا بكم ، حياكم الله بالسلام ، رحمكم الله ،
حفظكم الله ، جبركم الله ، رزقكم الله ، نفعكم الله ،
آداكم الله : (قواكم الله) ، وقاكم الله . أوصيكم
بتقوى الله ، أوصى الله بكم ، أستخلفه عليكم ، وأحذركم

الله ، انى لكم نذير مبين ، ألا تعلوا على الله فى عباده
وبلاده ، فانه قال لى ولكم : « تلك الدار الآخرة نجعلها
للذين لا يريدون علوا فى الأرض ولا فسادا ، والعاقبة
للمتقين » . وصمت الرسول ، وصمت الجميع ، ثم
قال : « أليس فى جهنم مثوى للمتكبرين ؟ »

وصمت ، فشمّل السكون المكان ، ثم قال : « دنا
الفراق والمنقلب الى الله ، والى جنة المأوى ، والى
سدرة المنتهى ، والى الرفيق الأعلى ، والكأس الأوفى ،
والحظ والعيش المهنى » فقال أحدهم : « يا رسول
الله ، من يغسلك ؟ » فقال : « رجال من أهلى ، الأدنى
فالأدنى » فقال آخر : « يا رسول الله ، فقيم نكفئك ؟ »
فقال : فى ثيابى هذه ان شئتم ، أو ثياب مصر ، أو فى
حلة يمانية » فقال ثالث : « يا رسول الله ، من يصلى
عليك ؟ »

فبان على أبى ذر التأثير ، وغامت عيناه بالدمع ، ولم
يستطع كتمان حزنه ، فاتفجر باكيا ، فبكى أصحاب
الرسول ، وبكى النبى . وخيم على المكان سحابة
كثيفة من الحزن ، فقال الرسول : « مهلا رحمكم الله ،
وجزاكم عن نبيكم خيرا ، اذا أنتم غسلتمونى

وكفتموني ، فضعوني على سريرى هذا ، على شفة
قبرى فى بيتى هذا ، ثم اخرجوا عني بباعة ، فان اول
من يصلى على حبيبى وخليلى جبريل ، ثم ميكائيل ،
ثم اسرافيل ، ثم ملك الموت معه جنوده من الملائكة
بأجمعهم . ثم ادخلوا فوجا فوجا فصلوا على وسلموا
تسليما ، ولا تؤذونى بتزكية ولا برنة ، وليتدىء
بالصلاة على رجال أهلى ثم نساؤهم ، ثم أتم بعد ،
واقرءوا السلام مع أصحابى ، واقرءوا السلام على من
تبعنى على دينى هذا من قومى الى يوم القيامة »
فقالوا : « يا رسول الله ، فمن يدخلك قبرك ؟ » فقال :
« أهلى مع ملائكة كثيرين يرونكم من حيث لا ترونهم »
وصمت الرسول ، وأطرق الجمع فاذا الدار ساكنة
سكون الرموس ، ووقع فى نفس أبى ذر حزن شديد ،
فقد دنا وقت الفراق ، وأحس رغبة فى البكاء ، ولكن
تحجرت عيناه ، وشعر بغصة فى حلقه ، فطأطأ رأسه
وخرج ..

أذن بلال للصلاة ، وأقبل المسلمون من كل صوب
وحذب الى مسجد الرسول . وأم أبو بكر الناس ، وابتدأت

الصلاة ، وخرج الرسول الى المسجد معصوب الرأس ،
واتجه الى حيث كان أبو بكر ، فلمح المسلمون النبي
فسرت فيهم موجة من الفرح ، وانتعشت نفوسهم
لرؤياه . وأحس أبو بكر بحركة بين الصفوف ، فعلم
أن النبي قد أقبل ، فتراجع ليخلى للنبي مكانه . ولكن
النبي دفعه بيده ليبقيه ، ووقف يصلي خلفه . لمح
أبو ذر النبي ، فشعر بنشوة من السرور ، وظهر البشر
على وجهه ، لا بلال النبي من مرضه . ولما قضيت الصلاة
انجفل الناس اليه ، وجعلوا يسلمون عليه . وأسرع
أبو ذر فيمن أسرع للاحاطة به ، لسماع در حديثه .
وبقى الناس يتجاذبون أطراف الحديث مع النبي ، حتى
دخل داره ، فانصرفوا الى دورهم

انصرف أبو ذر قاصدا داره فرحان جذلان ، لا بلال
خليله من مرضه . وما كان أبو ذر يدري أنه لن يراه
بعد يومه هذا ، ولو علم ذلك لانتقلب فرحه ترحا ،
وسروره حزنا وغما . وانصرف أبو ذر وهو لا يدري
أن النبي الحبيب ، ما خرج الا ليعطي كل ذي حق
حقه ، الا ليستعد للقاء ربه ، وما لأحد في عنقه شيء .
انطلق أبو ذر وهو لا يدري ما سيصيبه من بلاء بعده ،

وما سيلاقيه من شدة وكرب ، لاستمساكه بوصيته له
بقول الحق ، ولو كان مرا ، وبألا يخشى في الله لومة
لأثم . انطلق أبو ذر وهو لا يعلم ما يخبئه القدر من
مفاجأة فاجعة ، وأنى له أن يعلم ما يخبئه الله من أحداث
وشدائد ، ليمتحن بها عباده ، وليجزى كلا بما قدمت
يداه ، وان للصابرين لأجرا عظيما

وقابله في طريقه الى داره رجل من أهله ، فسأله
أبو ذر : « الى أين ؟ » قال : « اليك » فقال : « له ؟ »
قال : « وضعت زوجك طفلة »

فصمت أبو ذر قليلا ، فقال الرجل : « واذا بشر
أحدهم بالأثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم » فقال
أبو ذر : « حاشا لله ، انما يولدون للموت ، ويعمرون
للخراب ، ويحرصون على ما يفنى ، ويتركون ما يبقى .
ألا حبذا المكروهان : الموت والفقر »

***

ارتفع الصياح في منزل الرسول ، فالتفت الناس
الى الدار مذعورين واجمين ، وراحوا يتساءلون غير
مصدقين : « أمات رسول الله ؟! أمات رسول الله ؟! »
وارتفع صوت فاطمة تردد :

أبتاه يا أبتاه ! أبتاه
أجاب ربا دعاه ... يا أبتاه
الى جبريل تنعاه... يا أبتاه
جنة الفردوس مأواه.. يا أبتاه
من ربه ما أدناه .. يا أبتاه

فارتفعت أصوات الناس بالبكاء في المسجد ، وراح
أبو ذر يذرف الدمع الهتون ، وجعل بعض الصحابة
يتكلمون ، والناس يبكون ، ويموج بعضهم في بعض
ولا يسمعون . وأسرع عمر الى حيث كان جثمان
النبي ، وكشف عن وجهه ، فألقاه ساكنا فحسبه في
غيبوبة ، فأسرع الى المسجد وراح يخطب الناس :
- ان رجالا من الناقمين يزعمون أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قد توفي . وانه والله ما مات ،
ولكنه ذهب الى ربه ، كما ذهب موسى بن عمران
وأصبح الناس حيارى ، أيصدقون الناعين أم يكذبونهم .
وكان أبو ذر يرجو أن يحقق الله مقالة عمر ، وأن يعود
النبي ليهلك المنافقين . وأقبل أبو بكر ودخل على النبي
وغاب قليلا ، ثم عاد ، فألقى عمر لا زال يصخب ويتوعد
المنافقين ، فقال أبو بكر :

— على رسلك يا عمر !

وأشار للناس فسكتوا ، ينتظرون القول الفصل .
فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : « من كان يعبد
محمداً فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن
الله حي لا يموت » ان الله يقول : « انك ميت وانهم
ميتون » . ثم تلا :

« وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل ،
أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ... »
فأجهش عمر بالبكاء ، وأيقن أن رسول الله قد مات .
وصاح أبو ذر : « وا خيلاه .. مات رسول الله ، مات
الأخ الناصح الشفيق ، مات الجواد الكريم ، مات
رسول الله الأمين »

وراح أبو ذر يبحث عن سلوى فلم يجد الا في كلام
الله سلواه وعزاءه ، فجعل يرتل :

« كل شيء هالك الا وجهته ، له الحكم واليه
ترجعون » . « كل نفس ذائقة الموت ، وانما توفون
أجوركم يوم القيامة »

سار بخطا ثقيلة حزينة ، وجعل يردد في نفسه :

« توفّي رسول الله ، والذي نفسي بيده . رحمة الله عليك يا رسول الله »

***

خيم الحزن على مسجد الرسول ، ووقف عمر وأبو عبيدة وأبو ذر والمسلمون يتحدثون ، وقد خيم الأسى على الوجوه . ودخل علي³ والعباس وأبو بكر الدار ، يَعدّون العدة لجهاز النبي . وأقبل رجل على عمر ، وقال : « اجتمع الانصار في سقيفة بني ساعدة ، لمبايعة سعد بن عبادَةَ خليفة لرسول الله »

فأرسل عمر الى أبي بكر ان أخرج الينا . وعجب أبو ذر لهؤلاء القوم الذين يبايعون رجلا غير علي بن أبي طالب ، وغمغم : « ان عليا أحق الناس بها ، فهو أول من صدق الرسول ، وابن عمه ، وخَتَنه علي ابنته . كيف يفكر هؤلاء القوم في مبايعة غيره ؟! »

وخرج أبو بكر فابتدره عمر : « أما علمت أن الأنصار قد اجتمعت في سقيفة بني ساعدة ، يريدون أن يولوا الأمر سعد بن عبادَةَ ! »

فأسرع أبو بكر وعمر وأبو عبيدة ، الى سقيفة بني ساعدة ..

خرج أبو بكر الى سقيفة بنى ساعدة ، وبقى على
والعباس وبعض بنى هاشم ، يشتغلون بأعداد جهاز
النبي . وأحس العباس أن في الأمر شيئاً ، وأن الناس
يفكرون فيمن يخلف رسول الله ، فالتفت الى علي ،
وقال له : « أمدد يدك أبايعك ، فيقول الناس : عم
رسول الله بايع ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
فلا يختلف عليك اثنان » فقال : « أو يطمع ياعم فيها
طامع غيري ؟ » قال : « ستعلم »

وسمع ضرب على الباب بشدة ، فقال علي : « من ؟ »
قال : « أبو ذر » فقال : « ما هنالك ؟ » قال : « قد
بايع الناس لأبي بكر »

ففتح علي الباب ، وقال : « كيف ؟ » فقال أبو ذر :
« اجتمع الأنصار في سقيفة بنى ساعدة ، لمبايعة سعد
ابن عباد ، فانطلق أبو بكر وعمر وأبو عبيدة الى
هناك ، وراح أبو بكر يخطب في الأنصار ، فقال
الأنصار : « منا أمير ومنكم أمير » ، فقال أبو بكر :
« فأما العرب فلن تعرف هذا الأمر الا لهذا الحي من
قريش ، فمننا الأمراء ومنكم الوزراء » .. ثم قال عمر :
« والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم »

ولكن العرب لا تمتنع أن تولي أمرها من كانت النبوة
فيهم ، وولى أمورهم منهم ، ولنا بذلك على من أبى من
العرب الحجة الظاهرة ، والسلطان المبين . من ذا
ينازعنا سلطان محمد وأمارته ، ونحن أولياؤه وعشيرته ،
إلا مدلٍ بباطل ، أو متجائف لاثم ، أو متورط في
هلكة . ثم نادى عمر : « ابسط يدك يا أبا بكر » ،
وبسط أبو بكر يده ، فبايعه عمر وهو يقول : « ألم
يأمر النبي بأن تصلى أنت يا أبا بكر بالمسلمين ؟ فأنت
خليفة رسول الله . فنحن نبايعك لنبايع خير من أحب
رسول الله منا جميعا » . وبايع أبو عبيدة وهو يقول :
« انك أفضل المهاجرين ، وثاني اثنين اذ هما في الغار ،
وخليفة رسول الله ، فمن ذا ينبغي له أن يتقدمك ، أو
يتولى هذا الأمر عليك ؟ »

صمت أبو ذر ، فطأطأ رأسه ، والتفت إليه العباس
وقال : « أما انى قد أمرتكم فعصيتمونى » ، ثم أنشد :
أمرتهم أمرى بمنعرج اللوى
فلم يستبينوا النصح الا ضحى القدر

فقال على : « وما العمل ؟ »
فقال أبو ذر : « لأجمعن المقداد وسلمان ، وعبادة

ابن الصامت، وأبا الهيثم، وحذيفة وعمارا ، لنرى لنا رأيا»
وأقبل الليل يجر رداءه الأسود ، ثم نشره على
الكون ، فحجب كل شيء . واجتمع أنصار على في
الفضاء المجاور للمسجد ، فقال أبو ذر : « ان علينا
أحق الناس بالخلافة ، فعلينا أن نعيد الأمر شورى بين
المهاجرين ، وأن ننقض بيعة السقيفة »
فسأل أحدهم : « وكيف ذلك ؟ »

فقال أبو ذر : « زعموا للأنصار أنهم أولى بهذا
الأمر منهم ، لما كان محمد منهم . فأعطوهم المقادة ،
وسلموا اليهم الامارة . فاذن . نحتج عليهم بمثل
ما احتجوا على الأنصار ، على³ أولى برسول الله حيا وميتا »
ودارت قداح الرأي بين الجميع ، وأخيرا أجمعوا
على أن يعيدوا الأمر شورى بين المهاجرين

وبرزت شمس اليوم التالي ، فخرج أبو ذر من
داره ، وانطلق الى على في دار فاطمة بنت رسول الله ،
فأنقى هناك الزير بن الغوام ، وعمارا ، والمقداد ،
وسلمان ، فانضم اليهم ، وأقبل خالد بن سعيد ، وقال
لعلى : « فوالله ما في الناس أحد أولى بمقام محمد منك »
وبلغ أبا بكر وعمر خبر اجتماعهم بدار فاطمة ،

فنهضن غمر في عصاة ، واتجه الى دار فاطمة ، وطلبت
الى علي ومن معه أن يخرجوا فيبايعوا كما بايع الناس ،
فأبوا أن يجيبوا دعوته

وأقبل أبو سفيان وهو يقول : « أما والله اني لأرى
عجاجة لا يطفئها الا الدم . يا لعبد مناف ؟ فيم أبو بكر
من أمركم ؟ أين المستضعفان (علي والعباس) ؟ أين
الأذلان ؟ »

واتجه الى علي وقال : « ابسط يدك أبايعك . فوالله
لو شئت لأملأتها علي أبي فضيل (أبي بكر) خيلا
ورجلا »

فامتع عليه علي ، فأشدد :
ولا يقينم علي ضميم يراد به
الا الأذلان: غير العتي والوتية
هذا علي الخسف مربوط بومته

وذا يشج فلا يرثي له أحد
فنظر أبو ذر الى أبي سفيان نظرة كلها غيظ ، فقد
كان يعلم أن أباسفيان ما قال مقالته حبا في علي ، بل
حبا في تأليب المتعلمين . لقد وجد الفرصة ستانحة ،
فأسرع ليهتبلها .. وتحركت شفتا علي ، فالتفت اليه

أبو ذر ، فألقاه يقول ما نزل على قلبه بردا وسلاما :
« طالما غَشَشْتِ الإسلام وأهله ، فما ضررتهم شيئا .
لا حاجة لنا الى خيلك ورجلك »

وأطرق على مفكرا ، ومر الوقت وئيدا ، وارتفع
صوت المؤذن يؤذن :

— الله أكبر ، الله أكبر .. الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد
ان لا اله الا الله ، أشهد ان لا اله الا الله ، أشهد ان
محمدا رسول الله ، أشهد ان محمدا رسول الله
فرفع على رأسه ، والتفت الى فاطمة ، وقال : « أتحيين
أن يزول هذا النداء من الوجود ؟ » قالت : « لا »
قال : « اذن ، سأبايع أبا بكر »

خرج على والعباس والزبير وأبو ذر والمقداد وعبار
وحذيفة ، وانطلقوا الى حيث كان أبو بكر ، وتقدم
الزبير ، فقال أبو بكر له : « ابن عم رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، أردت أن تشق عصا المسلمين ! »
— لا تريب يا خليفة رسول الله

ومد أبو بكر يده ، فبايعه الزبير ، ثم دخل على
فقال الصديق له : « ابن عم رسول الله صلى الله عليه
وسلم وخخته على ابنته : أردت أن تشق عصا المسلمين »

قال : « لا تريب يا خليفة رسول الله »

فقام فبايع ..

ووقف أبوبكر يخطب في الناس ، يزهدهم في دنياهم ،
ويدعوهم لأخراهم ، فأرهف أبو ذر أذنيه ، فسمع من
خليفة رسول الله قولاً عجيباً ، سمعه يقول :

— ان الله لا يقبل الا ما أريد به وجهه ، فأريدوا الله
بأعمالكم ، فانما أخلصتم لحين فقركم وحاجتكم .
اعتبروا عباد الله بمن مات منكم ، وتفكروا فيمن كان
قبلكم ، أين كانوا أمس ؟ وأين هم اليوم ؟ أين الجبارون
الذين لهم ذكر القتال والغلبة في مواطن الحروب ؟ قد
تضعض بهم الدهر ، وصاروا رمما . وأين الملوك الذين
أثاروا الأرض وعمروها ؟ قد بعدوا ونسي ذكرهم ،
وصاروا كلاً شياً ، ألا ان الله عز وجل قد ألقى عليهم
التبعات ، وقطع عنهم الشهوات ، ومضوا والأعمال
أعمالهم ، والدنيا دنيا غيرهم ، وبعثنا خلفا بعدهم ، فان
نحن اعتبرنا بهم نجونا ، وان انحدرنا كنا مثلهم . أين
الوضأة الحسنة وجوههم ، المعجبون بشبابهم ؟ صاروا
ترايباً ، وصار ما فرطوا فيه حسرة عليهم . أين الذين
بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط ، وجعلوا فيها

الاعاجيب ؟ قد تركوها لمن خلفهم ، فقتلك مساكنهم
خاوية ، وهم في ظلمات القبور ، هل تحس منهم من أحد ،
أو تسمع لهم ركزا . أين من تعرفون من آبائكم وأخوانكم ؟
قد انتهت بهم آجالهم ، فوردوا على ما قدموا ، فجلوا
عليه ، وأقاموا للشقوة أو للسعادة بعد الموت . ألا إن
الله لا شريك له ، ليس بينه وبين أحد من خلقه سبب
يعطيه به خيرا ، ولا يصرف به عنه سوءا ، إلا بطاعته
واتباع أمره . وإعلموا انكم عبيد مدينون ، وإن ما عنده
لا يدرك إلا بطاعته . أما آن لأحدكم أن تحسر عنه
النار ، ولا تبعد عنه الجنة ؟

استمع أبو ذر الزاهد الى خطبة الخليفة الزاهد ،
فأشرح صدره ، ووقع كلامه في نفسه موقع الماء من ذي
الغلة الصادى ، ونزل أبو بكر من على المنبر ، فأسرع
أبو ذر اليه وبأيعه ، وأسرع المسلمون اليه ، ووقفوا
يتحدثون اليه ، فقال : « والله ما كنت حريصا على الامارة
يوما ولا ليلة ، ولا سألتها الله في سر ولا علانية »

قال أحدهم : إن هذا يرضى الله ورسوله

وقال آخر : لقد ولى الله خيرنا

أبو بكر

وضع أبو ذر خده على كفه ، وحمل رأسه بيده ،
وأسبل عينيه وراح يفكر في النبي الراحل ، وعاد بأفكاره
الى يوم خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد ،
معصوب الرأس في مرضه الأخير ، يخطب الناس قائلاً :
« أيها الناس اتقذوا جيش اسامة . ان تطعنوا في أمارته ،
فقد كنتم تطعنون اماره أبيه من قبله ، وأيم الله انه لمن
أحب الناس الى بعده » . وراح أبو ذر يسأل نفسه :
تري هل ينفذ أبو بكر جيش اسامة لمحاربة قضاة ؟
وهل يستمع الى الصحابة الذين يرون استبدال اسامة
لصغر سنه ، فهو لم يبلغ العشرين بعد ، بقائد آخر ممن
حنكتهم التجارب ؟ ولكن متى كانت السن حائلاً دون
الاضطلاع بعظائم الأمور في الاسلام ؟ ألم يفرح النبي
باسلام علي بن أبي طالب ، وقال لقريش : هذا خليفتي
فيكم ، وكان علي يومئذ في الرابعة عشرة من عمره ؟ ألم
يدع النبي ربه ان يعز الاسلام بأحد العمرين ، وكان

عمر في السادسة والعشرين من عمره ؟ ألم يقف سعد بن
أبي وقاص يذود عن النبي ، ويحارب الكفار ، ويرمي
نباله ، حتى بلغ ما رماه في يوم ألف نبل ، وكان سعد
يومئذ في السابعة عشرة من عمره ؟ لقد قام الاسلام
وانتشر على أكتاف الشباب ، فلم يعترض الناس على
اسامة ، مع ان النبي اختاره قبل ان يلحق بالرفيق الأعلى؟
لابد من انفاذ جيش اسامة ، وسينفذه أبو بكر باذن الله ،
فما أحسب أبا بكر الا منقادا وصية نبيه

وتملل أبو ذر في جلسته ، ثم استأنف تفكيره ، فعاد
به فكره الى يوم جلس الى النبي في المسجد يستمع اليه
وهو يوصيه ويعلمه . ثم نهض وخرج واتجه الى خليفة
رسول الله ، فوجد عنده كثيرا من المسلمين ، يطلبون منه
وقف مسير جيش اسامة ، محتجين بأن الأمور قد تبدلت
بعد موت الرسول ، ولا يعلم أحد ما يستجد من الأمور
اذا بلغ القبائل خبر موت محمد . انتظر أبو ذر رد خليفة
رسول الله ، واستعد أن ينفذ وصية رسول الله له ، بأن
يقول الحق ولو كان مرا ، وألا يخشى في الله لومة لائم ،
ان لم ينفذ خليفة رسول الله وصية نبيه . ولكن رد
أبي بكر الفصل نزل على قلب أبي ذر بردا وسلاما ،

قال الصديق :

ـ والذي نفس أبى بكر بيده ، لو ظننت السباع
تخطفنى لأنفذت بعث اسامة ، كما أمر به رسول الله ،
ولو لم يبق فى القرى غيرى لأنفذتها

أثلج صدر أبى ذر هذا القول ، وأرتاحت اليه نفسه ،
ولكنه لمح عمر مقبلا ، وكان أبو ذر يعلم ان عمر من
المعارضين فى اماره اسامة على الجيش ، وكان أبو ذر
يعلم مكانة عمر من أبى بكر ، فأوجس خيفة ، ولكن
ثقت بأبى بكر لم تتزعزع ، وانتظر ليستمع ما يدور بين
الصديقين من حوار ، فطلب عمر وقف مسير جيش اسامة
فقال أبو بكر : « لو خطفتنى الكلاب والذئاب ، لا
أرد قضاء قضى به رسول الله »

فخرج أبو ذر مسرورا ، وألقى المسلمين مجتمعين
منتظرين سفارة عمر ، فوقف معهم. فلما عاد عمر اجتمعوا
حوله ، وعلموا ان خليفة الرسول قد عقد العزم على
اتخاذ جيش اسامة ، فطلبوا من عمر اقتراح اسناد القيادة
الى أمير آخر أقدم سنا من اسامة ، فلا يليق ان يكون
هذا الحدث قائدا فى جيش به خيرة الصحابة ، بل به عمر
نفسه جنديا ، فدخل عمر على أبى بكر ، واقترح اسناد

القيادة الى أمير آخر

سمع أبو بكر هذا ، فثار وغضب ، ووثب على عمر الذي كان الناس يخشونه ويهابونه ، وجذبه من لحيته جذبة شديدة ، وصاح فيه : « ثكلتك أمك وعدمتك يا ابن الخطاب ، استعمله رسول الله ، وتأمرني أن أنزعه ؟ » فانسل عمر من عند أبي بكر يرتجف ، ويعجب كيف ثار أبو بكر الهاديء هذه الثورة ، وكيف جذبه هذه الجذبة القوية ، التي أفزعته ، وهزت كيانه

خرج عمر الى الناس مذهولا ، ولمح أبو ذر امارات الذعر على وجه ابن الخطاب ، فعلم كل شيء ، علم ان خليفة رسول الله مستمسك بوصية نبيه ، عامل على تنفيذها . وهل كان أبو بكر ليخالف النبي بعد موته ، ولم يخالفه قط في حياته ؟

وأسرع الناس الى عمر يسألونه : ماذا فعل ؟ فصاح فيهم : « امضوا ثكلتكم أمهاتكم ، ما لقيت في سبيلكم من خليفة رسول الله ! »

فانطلق أبو ذر شاكرا ربه ، ان هيا للاستلام أبا بكر خليفة لرسوله

انطلق أبو ذر ليتجهز للخروج في جيش اسامة

وتفتح في البوق ، وأقبل المسلمون ليخرجوا في جيش
اسامة ، وأقبل عمر بن الخطاب وأبو ذر والمسلمون ،
وأقبل اسامة أمير الجيش معتليا جواده ، ولمح الجميع
أبا بكر مقبلا راجلا ، ومن ورائه عبد الرحمن بن عوف
يقود دابته ، وهم اسامة بأن يترجل ، فأشار إليه
أبو بكر أن يبقى ، فقال اسامة :

— يا خليفة رسول الله ، والله لتركبن أو لأنزلن
— والله لا تنزلن ، والله ولا أركب ، وما على أن
أغير قدمي في سبيل الله ساعة ، فإن للغازی بكل خطوة
يخطوها سبع مئة حسنة تكسب له ، وسبع مئة درجة
ترفع له ، وإن ترفع عنه سبع مئة خطيئة

وأيقن أبو ذر أن خليفة رسول الله ما فعل ذلك إلا
ليلقن الجنود الذين تحت امره اسامة درسا في احترام
القائد ، فمن ذا الذي يجرو بعد أن يرى توقير أبي بكر
لأسامة إن يتناول عليه أو يعصى له أمرا ؟ !

وقال أبو بكر لأسامة : يا اسامة . اصنع ما أمرك به
نبي الله ، ابدأ ببلاد قضاعة ، ثم أنت ابل ، ولا تقصرن
في شيء . من أمر رسول الله ، ولا تعجلن لما خلفت من عهده
— سمعا وطاعة

ثم قال أبو بكر : « ان رأيت ان تعيننى بعمر ، فافعل » .
يا الله ! أبو بكر خليفة رسول الله الأمر الناهى ، لا يأمر
ببقاء عمر ، بل يستأذن قائد الجيش ورئيسه المباشر فى
إبقائه ليعينه على أمور المسلمين ؟ يا للدرس النافع الذى
ألقاه خليفة رسول الله على كبار الصحابة الذين كانوا جنودا
فى جيش اسامة . أيستطيع أحدهم ان يعصى له أمرا ،
أو أن يستخف به بعد ذلك ؟ لا والله

فأشار اسامة لعمر بن الخطاب ، فخرج من بين
الصفوف ، وأشار أبو بكر لجيش اسامة بيده ، وقال :
— اندفعوا باسم الله

انطلق جيش اسامة قاصدا الشمال ليقتص لمقتل أبيه
زيد بن حارثة ، وجعفر ، وابن رواحة

وكان الجيش كلما مر بحى من أحياء العرب رعبه
وأفزعته ، وكان الناس يقولون كلما رأوا جيش اسامة :

— ما خرج هؤلاء بين قوم الا وبهم منعة شديدة
واستمر الجيش فى زحفه حتى بلغ قضاة ، فأخضعها
وقام بها سبعين يوما . وكان اسامة عند ظن النبى به ،
فنجحت الحملة ، وجمع اسامة الغنائم ، وققل عائدا
منتصرا الى المدينة ، ولم يفقد من جيشه جنديا واحدا

فقل الجيش عائدا الى المدينة ، ولما بلغها ألفى على
انقلابها حراسا يقيمون بالجيش حولها ، فسأل المسلمون
القصادمون عن الخبر ، فعلموا ان كثيرا من الأعراب
ارتدوا عن دينهم بعد موت محمد، ورفضوا تأدية الزكاة ،
وطمعوا في المدينة ، واستخفوا بها بعد خروج جيش
اسامة ، فأغاروا عليها ، ولكن أبا بكر صمد لهم ، وخرج
لقتالهم ، وعين على بن أبي طالب ، والزبير بن العوام ،
وطلحة بن عبيد الله ، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن
ابن عوف ، وعبد الله بن مسعود حراسا على المدينة ،
فانضم جيش اسامة الى المسلمين ، وبقي بالمدينة يحميها،
وانطلق الآخرون لقتال المرتدين، وقاتلوهم حتى انتصروا
عليهم ، وأعادوهم الى دين الله ، وأجبروهم على تأدية
الزكاة ..

استمر أبوذر طوال خلافة أبي بكر مجاهدا مع
المجاهدين ، غازيا مع الغازين لفتح الأمصار ، وتأسيس
امبراطورية الاسلام . وبقي أبوذر على زهده وتقشفه ،
ولم ينكر على أبي بكر شيئا ، فقد كان أبو بكر الزاهد
الأول في الدولة ، وبقي على ما تركه النبي عليه ، ولقد
كانت خلافته كفاحا كلها لاستتباب الاسلام وتمكينه ،

فلم تنهياً للصحابة الفرص للتبدل ، وترك زهدهم
وتقشفهم ، واقبالهم على الدنيا ، كما تنهياً لهم ذلك في
خلافة عثمان ، فلم يظهر أبو ذر الزاهد في هذه الحقبة
من الزمن على باقى الصحابة ، ولم يتميز عنهم بزهد
وتقشفه واعراضه عن الدنيا وزخرفها ، كما ظهر ذلك
واضحاً في عهد عثمان ، لأن تعاليم النبى وأبى بكر كانت
لا تزال متغلغلة فى النفوس ، ولأن زهد أبى بكر كان
زهداً يحتذى به ، ولأن الأموال لم تكن بعد قد تدفقت
على المدينة ، كما تدفقت فى عهد عمر وعثمان

قفل الفتنة

مرض أبو بكر مرض الوفاة ، وقبل ان يسلم روحه ،
كتب هذه لعمر . وبلغ أبا ذر خبر موت أبي بكر ، فحزن
عليه ، واتجه الى داره فرأى عليا واقفا على بابهِ ، يرثيه
بخطبة بليغة ، وصف فيها ابا بكر خير وصف . قال علي :
- رحمتك الله يا أبا بكر ، كنت والله أول القوم اسلاما ،
وأخلصهم ايمانا ، وأشدهم يقينا ، وأعظمهم عناء ،
وأحفظهم على رسول الله ، وأحذبهم على الاسلام ،
وأحناهم على أهله ، وأشبههم برسول الله خلقا وخلقا ،
وهديا وسمتا ، فجزاك الله عن الاسلام وغن رسول الله
خيلا ..

صدقت رسول الله حين كذبه الناس ، وواسيته حين
بخلوا ، وقمت معه حين قعدوا ، وأسماك الله في كتابه
صديقا (والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون)
يريد محمدا ويريدك ، وكنت والله للاسلام حصنا ، وعلى
الكافرين عذابا ، لنم تفلح حجتك ، ولم تضعف بصيرتك ،

ولم تجبن نفسك. كنت كالجبل الذى لا تحركه العواصف،
ولا تزيله القواصف ، كما قال رسول الله : ضعيفا في
بدنك قويا في الله ، متواضعا في نفسك ، عظيما عند الله ،
جليلا في الأرض كبيرا عند المؤمنين ، ولم يكن لأحد عندك
مطمع ، ولا لأحد عندك هوادة ، فالتقى عندك ضعيف
حتى تأخذ الحق منه ، والضعيف عندك قوى حتى تأخذ
الحق له ، فلا حرمننا الله أجرك ، ولا أضلنا بعدك

وبقى أبو ذر بعد موت الخليفة الصديق بضعة أيام
في المدينة ، ثم حمل زوجته وابنته وانطلق بهما الى الشام
وفي يوم جلس في المسجد ، وجلس الناس اليه ، ودار
الحديث بينهم ، فقال أحدهم : « يا أبا ذر ، ألا تتخذ
ضيعة كما اتخذ أبو هريرة ، فقد أصبح واليا على البحرين ؟ »
فقال أبو ذر : « وما أصنع بأن أكون أميرا ؟ وإنما تكفيني
كل يوم شربة ماء أو لبن ، وفي الجمعة ققير (كيلة) من قمح »
فقال الآخر : « أما بلغكم ما صنع أمير المؤمنين عمر
بأبي هريرة ؟ » فقالوا : « لا .. »

فقال : « لقد أحصى عمر ثروته » ، وقال له : « استعملتك
على البحرين وانت بلا نعلين ، ثم بلغني أنك ابتعت أفراسا
بألف دينار وست مائة دينار » ، فقال أبو هريرة : « كانت

لنا أفراس ثنائجت ، وعطايا تلاحقت » ، فقال له عمر :
« قد حسبت لك رزقك ومؤتتك ، وهذا فضل فأده » ،
فقال أبوهريرة : « ليس لك » . قال عمر : « بلى والله
أوجع ظهرك » . ثم قام إليه بالدرة ، فضربه حتى أدماه ،
ثم قال له : « ائت بها » ، قال أبوهريرة : « احتسبتها
لله » ، فقال عمر : « ذلك لو أخذتها من حلال ، وأديتها
طائما . أجئت من أقصى حجر البحرين تجبى الناس لك ،
لا لله ولا للمسلمين ؟ ما رجعت بك أميمة (أم أبي هريرة)
إلا لرعية الحمر » . فقال أبوذر : « لقد فعل عمر ما يرضى
الله ورسوله ، فعلى الوالى أن يعمل لمصالح الرعية لا
لمصالحه » ..

ودار الحديث بين القوم ، وأقبل رسول من قبل
حبيبة بن مسلمة ، وهو أمير بالشام يسأل عن أبي ذر ،
فوجده فى المسجد ، فدخل عليه ، وقال : « قد بعثنى
مولاي إليك بثلاث مئة دينار ، لتستعين بها على حاجتك »
فقال أبوذر : « قم بها إليه . أو ما وجد أحدا أعز بالله
عز وجل منا ؟ ما لنا إلا ظل تتوارى به ، وثلة من غنم
تروح علينا ، ومولاة لنا تصدقت علينا »
أخذ أبو ذر عطاءه ، فخرج مع عبد الله بن الصامت ،

واستصحب معه جارية ، واتجه الجميع الى السوق ،
فجعلت الجارية تقضى حوائج أبي ذر ، وبقي معها بعض
الفلوس ، فناولتها اياه ، فجعل أبو ذر ينفقها ، فقال له
عبد الله بن الصامت : « لو ادخرتها لحاجة بيتك ،
وللضيف ينزل بك » . فقال : « ان خيلى عهد الى ان
أيا ذهب أو فضة أو كىء عليه ، فهو جمر على صاحبه ،
حتى يفرغه في سبيل الله »

رحل عمر الى الشام ليتفقد حال الرعية ، وليستمع
لأصحاب الحوائج والشكايات ، وليرى مبلغ ما يؤديه
الولاية للناس من خدمة ، فما بعث عمر الولاية الى الناس
ليضربوا أبشارهم ، ويأخذوا أموالهم ، ولكن ليعلموهم
ويخدموهم . وبلغ عمر الشام ، ففرح الناس ببقائه فرحا
شديدا ، وأقبلوا عليه مسلمين ، ولمح عمر أبا ذر ، فأخذه
بيده فعصرها . فقال أبو ذر : « دع يدى ، يا قفل الفتنة »
فقال عمر : « يا أبا ذر ، ما قفل الفتنة ؟ » . فقال أبو ذر :
« جئت يوما ونحن عند النبی صلی الله عليه وسلم ،
فكرهت أن تتخطى رقاب الناس ، فجلست فى ادبارهم ،
فقال النبی صلی الله عليه وسلم : « لاتصيكم فتنة مادام

هذا فيكم» ، وأشار صلى الله عليه وسلم اليك
 واستمر أبو ذر ملازماً لعمر ، وفي يوم لاحظ أبو ذر
 اطراق عمر ، فقال له : « مالي أراك كئيباً حزينا ؟ » .
 قال : « استعملت بشراً على صدقات هوازن ، فتخلف
 بشر ، فلقيته فقلت له : « ما خلفك ، أما لنا سمع وطاعة ؟ »
 فقال : « بلى ، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه
 وسلم يقول : « من ولي شيئاً من أمر المسلمين يأتي به
 يوم القيامة حتى يوقف على جسر جهنم ، فإن كان حسناً
 نجا ، وإن كان مسيئاً انخرق به الجسر ، فهو في
 سبعين خريفاً » . فقال أبو ذر : « أو ما سمعته من رسول
 الله صلى الله عليه وسلم ؟ » . قال : « لا .. » . فقال
 أبو ذر : « أشهد اني سمعت رسول الله صلى الله عليه
 وسلم يقول : « من ولي أحداً من الناس أتى به يوم
 القيامة حتى يوقف على جسر جهنم ، فإن كان حسناً نجا ،
 وإن كان مسيئاً انخرق به الجسر ، فهو في سبعين
 خريفاً ، وهي سوداء مظلمة » ، فأى الحديثين أوجع
 لقلبك ؟ .. قال عمر : « كلاهما قد أوجع قلبي ، فمن
 يأخذها (أى الخلافة) بما فيها ؟ » . فقال أبو ذر : « من
 سلت الله أنه (أى جدعه) ، وألصق خده بالأرض . أما

انا لا نعلم الا خيرا ، وغنى ان وليتها من لا يعدل فيها
ألا تنجو من اثمها »

وانطلق عمر يجوب الشام ، يفتش على الاعمال ،
ويحاسب الولاة ، ويواسى الفقراء ، ووقف في المسلمين
يخطب : « ألا انى قد وليت عليكم ، وقضيت الذى
على فى الذى ولانى الله من أمركم ، ان شاء الله قسطنا
بينكم فيئكم ومنازلكم ومغازيكم ، وأبلغنا مالديكم ،
فوجدنا لكم الجنود ، وهيانا لكم الفروج ، وبوأناكم ،
ووسعنا عليكم مايلغ فيئكم ، وما قاتلتم عليه من شأكم؟
فمن علم علم شىء ينبغى العمل به ، فليبلغنا نعمل به ان
شاء الله ، ولا قوة الا بالله »

وطلب الناس من عمر أن يأمر بلالا بالاذان ، فانه لم
يؤذن لأحد بعد رسول الله ، وانهم فى اشتياق لسماع
صوته الندى ، فالتفت عمر الى بلال وقال له : « أذن
يا بلال » ، فقام فأذن فى الناس بصوته القوى الحنون،
الذى طالما سرى فى المدينة على عهد الرسول ، فأطرق
أبو ذر وانتقل به سيال الفكر الى يثرب ، فرأى بعين
خياله النبى وأصحابه حوله ، فهاجت ذكرياته ، وسالت
عبراته ، وبكى عمر لذكرى النبى الحبيب ، حتى بل لحيته

أبو ذر المحدث

كلف الفقراء بأبي ذر لزهدده وتقشفه ، وأصبحوا
يجتمعون عنده ، ويجلسون إليه ، يستمعون إلى أحاديث
النبي وأبي بكر . وكان أبو ذر محدثا من الطراز الأول ،
وكان يمتاز بفصاحة لسانه العربي ، وكان مثالا للمسلم
التقى ، فأصبح قبلة الناس كافة . وفي يوم من الأيام
جلس في المسجد ، والتف به الناس ، وجعل يحدثهم عن
النبي كعاداته ، فقال أحدهم : « ياليتني رأيت النبي » .
فقال أبو ذر : قال رسول الله : « أشد أمتي لي حبا
قوم يكونون بعدي ، يود أحدهم انه فقد أهله وماله
وانه رآني » . واستأنف أبو ذر حديثه ، فتحدث عن
الاسراء ، فسأل أحدهم : « وكيف أسرى بالنبي ؟ » .
فقال أبو ذر : « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« فرج عن سقيف بيتي وأنا بمكة ، فنزل جبريل ، ففرج
صدري ، ثم غسله بماء زمزم ، ثم جاء بطست من ذهب
مبتلىء بحكمة وإيمانك ، فأفرغه في صدري ، ثم أطبقه » .

ثم أخذ يبدى ، فعرج بى الى السماء الدنيا . فلما جئت الى السماء الدنيا ، قال جبريل لخازن السماء : « افتح » قال : « من هذا ؟ » . قال : « جبريل » . قال : « هل معك أحد ؟ » . قال : « نعم ، معى محمد صلى الله عليه وسلم » . فقال : « أرسل اليه ؟ » . قال : « نعم » فلما فتح علونا السماء الدنيا ، فاذا رجل قاعد على يمينه أسودة (جمع سواد وهو الشخص) وعلى يساره أسودة ، اذا نظر قبل يمينه ضحك ، واذا نظر قبل يساره بكى ، فقال : « مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح » . قلت لجبريل : « من هذا ؟ » . قال : « آدم » ، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسمة بنيه (أرواح أبنائه) فأهل اليمين منهم أهل الجنة ، والأسودة التى عن شماله أهل النار ، فاذا نظر عن يمينه ضحك ، واذا نظر قبل شماله بكى . ونظر أبو ذر ، فرأى رجلا غريبا مارآه قبل يومه هذا ، فسأله : « من أنت ؟ » . فقال : « نافع الطاحى » . قال : « وممن أنت ؟ » . قال : « من أهل العراق » . فقال : « أتعرف عبد الله بن عامر ؟ » . قال : « نعم » . فقال : « فانه كان يتقرأ معى ويلزمنى ، ثم طلب الامارة ، فاذا قدمت البصرة فترأ له فانه سيقول : لك حاجة ؟ »

فقل له : أنا رسول أبى ذر اليك ، وهو يقرئك السلام ،
ويقول لك : انا نأكل من التمر ، ونشرب من الماء ،
ونعيش كما تعيش »

وأقبل أحد أصدقاء أبى ذر ، فسلم وجلس ، فقال
له أبو ذر : « متى عدت من المدينة ؟ » . قال : « اليوم » .
فقال : « وما عندك ؟ » . قال : « سمع عمر بعودة
أبى سفيان من عند ولده معاوية ، فوقع فى نفس عمر
ان معاوية قد زود والده فى عودته بمال . وجاء أبوسفيان
مسلماً ، فقال له عمر : « اجزنا يا أبا سفيان » . فقال :
« ما اصبنا شيئاً فنجزيك » فمد عمر يده ، ونزع خاتماً
من اصبع أبى سفيان ، وبعثه الى هند زوجته ، وأمر
الرسول ان يقول لها باسم زوجها : « انظري الخرجين
الذين جئت بهما فابعثيهما » فما لبث ان عاد الرسول
بخرجين فيهما عشرة آلاف درهم ، فطرحهما عمر فى بيت
المال . فقال أبو ذر : « والله انى لأعجب لهؤلاء الصحابة
الذين يتكالبون على الدنيا وقيمون للذهب والفضة
وزناً ، بعد أن سمعوا رسول الله يقول : « مالى والدنيا ،
ما مثلى ومثل الدنيا الا كراكب سار فى يوم صائف ،
فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ، ثم راح وتركها » .

فقال أحد الحاضرين : « قال الله تعالى : « المال والبنون
زينة الحياة الدنيا » . فقال أبو ذر : « يا عجباً كل العجب
للمصدق بدار الخلود ، وهو يسعى لدار الغرور . ما لنا
وزينة الحياة الدنيا ؟.. فقد قال سبحانه وتعالى :
« والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوباً وخيراً أملاً »

***

بلغ نافع الطاحي البصرة ، واتجه من فوره الى دار
الوالي عبد الله بن عامر ، ودخل عليه وسلم ، فسأله
عبد الله عن حاجته ، فقال نافع : « كنت بالشام ، وقابلت
أبا ذر ، وقد بعثنى رسولا اليك »
فلما سمع عبد الله بن عامر اسم أبي ذر ، خشع قلبه ،
فقال نافع : « وهو يقرئك السلام ، ويقول لك انه يأكل
من التمر ، ويشرب من الماء ، ويعيش كما تعيش »
فلما سمع عبد الله بن عامر مقالة الرجل ، بان عليه
التأثر ، فحل أزراره ، ثم أدخل رأسه في جيبه ، ثم بكى
حتى ملأ جيبه بالبكاء .

الشائر

بلغ الشام ان أبا لؤلؤة ، أحد الموالى الذين قدموا من الكوفة الى المدينة طعن عمر في أثناء تكبيره للصلاة فقتله ، وان عمر ترك الأمر شورى بين على ، وعثمان ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أبى وقاص ، والزبير وطلحة . فقال أبو ذر في نفسه : « انها لعلى ، والله ما أحد أحق بالخلافة منه » ، وعقد العزم على ان يرحل الى يثرب ، ليكون بجوار صديقه ، كما كان بجوار النبي الحبيب ..

وحمل أبو ذر زوجته وابنته ، ولحق بالقافلة المنطلقة الى يثرب ، وراح طوال الطريق يفكر في على ، وما سينال المسلمون من العدل على يديه ، فيطمئن قلبه ، ويشيع الرضا في نفسه . وفي الطريق تقابلت القافلة بأخرى ، قادمة من يثرب الى الشام ، فعلم أبو ذر أن عثمان بن عفان اختير خليفة للمسلمين ، فأطرق واكتأب وغمغم : « عثمان بن عفان رجل صالح ما في ذلك شك ،

ولكنه ليس من القدرة والعزم والحزم بحيث يخلف
عمر ، أو يملأ الفراغ الذي تركه عمر »

وراحت القافلة تخب خبا حتى دخلت يشرب ، فاتجه
أبو ذر الى على ، وسلم عليه ، وجلس ودار الحديث
بينهما ، فعلم أبو ذر كيف اختير عثمان ، وكيف كان
على متهاونا في حقوقه ، فالتفت اليه وقال : « انها مشيئة
الله ، ولا راد لمشيئته »

وبقى أبو ذر بالمدينة ، ورأى ميل عثمان الى بنى
أمية ، وتغلغل نفوذهم في الدولة الاسلامية ، واتقلاب
الحكم في عهده ملكا له مظاهر الملك : من عظمة ،
وترف ، وتهافت على الدنيا . ورأى كثيرا من الصحابة
يتغيرون ، فالزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف اقتنوا
الضياع والدور ، وابتنى سعد بن أبي وقاص داره
بالعقيق ، ورفع سمكها ، ووسع فضاءها ، وجعل أعلاها
شرفات ، فقام أبو ذر لا يخشى خليفة ، ولا يهاب أميرا ،
يدعو الناس الى الزهد ، ويهاجم عثمان

وفي يوم علم ان عثمان أعطى مروان بن الحكم خمس
خَراج افريقية ، والحرث بن أبي العاص ثلاث مئة ألف
درهم ، وزيد بن ثابت مئة ألف درهم ، فجلس في المسجد

وراح يتلو : « والذين يكنزون الذهب والفضة ولا
ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم » . وبلغ مروان
ان أبا ذر يهاجمه ويهاجم عثمان ، فرفع ذلك الى عثمان
أمير المؤمنين ، فنادى مولاه نائلا ، وأمره أن يدعو أبا ذر
اليه ..

فدخل أبو ذر على عثمان ، الذي ما كاد بصره
يقع عليه حتى قال : « يا أبا ذر ، اتته عما يبلغني عنك » .
قال : « وما بلغك عني يا أمير المؤمنين ؟ » . فقال :
« بلغني انك تحرض الناس على » . قال : « وكيف
ذلك ؟ » . فقال : « انك لا تقرأ في المسجد الا : « والذين
يكنزون الذهب والفضة » . قال : « أينهاني عثمان عن
قراءة كتاب الله ، وعيب من ترك أمر الله ؟ .. فوالله لأن
أرضي الله بسخط عثمان ، أحب اليّ وخير لي من أن
أسخط الله برضاه »

فبان الغضب على وجه عثمان ، ولكنه لم يدر بما يرد
عليه ، فلزم الصمت ، وطال صمته ، فخرج أبو ذر من
عنده وهو أكثر عزا على عيب من ترك أمر الله

وتقابل أبو ذر وعلى كثيرا ، وازدادت مهاجمة أبي
ذر لعثمان ، فأحفظ ذلك الخليفة ، وراح ينتهز الفرصة ،

ليبعد أبا ذر ، وواتته الفرصة المرتقبة ، فاهتبلها ولم يدعها تفلت ، ففى يوم من الأيام دخل أبو ذر على عثمان ، وكان كعب الأحبار — وكان يهوديا ثم أسلم — جالسا عنده ، فسلم عليهما وجلس ، ودار الحديث بينهم ، وقال عثمان لصاحبه وهو يحاوره : « أيجوز للإمام أن يأخذ من المال ، فاذا أيسر قضى ؟ » . فقال أبو ذر : « لا يجوز » . فقال كعب الأحبار : « لا بأس بذلك » . فالتفت أبو ذر الى كعب ، وقال : « يا ابن اليهودية ، أتعلمنا ديننا ؟ » . فالتفت كعب الى عثمان ، فقال عثمان : « قد كثر أذاك لى ، وتولغك بأصحابى » . وارتفع الجدل بينهما واشتد ، فقال عثمان محنقا :
— ألحق بالشام

الاشتراكي

بلغ أبو ذر الشام ، وكان معاوية يبنى الخضراء ،
وآلاف العمال يحملون مواد البناء ، يروحون ويغدون ،
ووقف معاوية يتطلع الى الخضراء مزهوا ، ولمحه أبو ذر ،
فاتجه اليه ، وقال : « يا معاوية ، ان كانت هذه هي من
مال الله ، فهي الخيانة ، وان كانت من مالك ، فهي
الاسراف » ..

فأشاح معاوية بوجهه ، ولم يرد عليه ، فاستأنف أبو ذر
سيره ، وبلغ المسجد فجلس ، وأقبل بعض نفر من
المسلمين يشكون معاوية لأبى ذر ، ويخبرونه انه قد
اتقضى ! الحول ولم يعطهم عطاءهم ، فأطرق أبو ذر قليلا ،
ثم نهض ، فتطلع اليه الناس ، فقال : « لقد حدثت اعمال
ما أعرفها ، والله ما هي في كتاب الله ، ولا سنة نبيه .
والله انى لأرى حقا يظفأ ، وباطلا يحيا ، وصادقا مكذبا ،
وأثره بغير تقى . يا معشر الأغنياء واسوا الفقراء ، وبشر
الذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل

الله بمكاو من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم.
يا كائز المال ، اعلم ان فى المال ثلاثة شركاء : القدر لا
يستأمرك أن يذهب بخيرها أو شرها من هلاك أو موت ؛
والوارث ينتظر أن تضع رأسك ثم يستاقها وأنت ذميم ؛
وأنت الثالث ، ان استطعت ألا تكون أعجز الثلاثة فلا
تكونن . ان الله عز وجل يقول : « لن تنالوا البر حتى
تنفقوا مما تحبون » . يا كائز المال ، ألا تعلم انه اذا
مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث : من صدقة
جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له ؟ قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ان ربي عرض على
أن يجعل بطحاء مكة ذهباً ، فقلت لا . يارب ، ولكن
أجوع يوماً وأشبع يوماً ، فأما اليوم الذى أجوع فيه ،
فأتضرع اليك وأدعوك ، أما اليوم الذى أشبع فيه ،
فأحمدك وأثنى عليك » . اتخذتم ستور الحرير ونضائد
الديباج ، وتألمتم الاضجاع على الصوف الاذرى
(المنسوب الى أذريجان) ، وكان رسول الله ينام على
الحصير ، واختلف عليكم بألوان الطعام ، وكان رسول
الله لا يشبع من خبز الشعير

يا كائز المال ، ألا تعلم انه ما من يوم يصبح العباد

فيه الا ومكان ينزلان ، فيقول أحدهما : اللهم أعط
منفقا خلفا ، ويقول الآخر : اللهم اعط ممسكا تلفا ؟
استمع الناس اليه ، فولع الفقراء به ، وأوجس الأغنياء
منه خيفة

شاهد جندب بن مسلمة الفهري التفاف الناس حول
أبي ذر ، فتمتم قائلا : « انها الفتنة الكبرى » ، وانطلق
الى معاوية حتى أتاه ، فأخبره وقال له :
— ان أبا ذر مفسد عليكم الشام ، فتدارك أهله ان
كان لكم حاجة فيه ، فأطرق معاوية يفكر ، يأخذه
بالشدة ؟ لا. ان ذلك مما يزيد النار لهيبا ، أيشكوه
الى عثمان ؟ ولكن ما يقول عثمان ، عجز عن تقويم أحد
رعاياه ؟ لخير له ان يبعده عن الشام ، وان يبعثه في إحدى
الغزوات ، فما أحب الغزو في سبيل الله الى نفسه ،
واطمان معاوية الى ذلك فأرسل اليه ، فجاء ووجد عند
معاوية أبا الدرداء ، وشداد بن أوس ، وعبادة بن
الصامت ، فانضم اليهم ، وقال معاوية :

— لقد كتبت الى عمر — رحمه الله — في شأن فتح
قبرص ، وقلت له : ان قرية من قرى حمص يستمع أهلها

لباح كلاب قبرص ، وصياح دجاجهم ، وهونت عليه
الأمر ، لكن عمر - رحمه الله - كتب الى عمرو بن
العاص : « صف لى البحر وراكبه » . فكتب اليه : « هو
خلق كبير يركبه خلق صغير ، ليس الا السماء والماء ،
ان ركذ أقلق القلوب ، وان تحرك أزاغ العقول ، يزداد
فيه اليقين قلة ، والشك كثرة ، وراكبه دود على عود ،
ان مال غرق ، وان نجا برق » ، فكتب عمر الى :
« والذي بعث محمدا بالحق لا أحمل فيه مسلما أبدا » .
ولقد عدت الآن وألححت على عثمان فى فتح قبرص ،
فأجابنى على خيار الناس وطوعهم ، والأمر الآن لكم ،
فاختاروا ما ترون .

فقال أبوذر : « رباط يوم فى سبيل الله ، خير من ألف
يوم فيما سواه من المنازل . لقد دعينا الى الجهاد فى سبيل
الله ، فما علينا الا تلبية النداء » ..

ووافق على الغزو بعض الصحابة الموحدين ، فاستعمل
عليهم معاوية عبد الله بن قيس حليف بنى فزارة
وأعدت المراكب وصعد أبو ذر الى مركبه ، وأمر
القائد بالسير ، فراحت المجاذيف تعمل ، وتحرك الاسطول
الاسلامى للغزو

انطلق الاسطول ، ولما حل من البحر بين السحر والنحر ،
صرفت الرياح ثم زارت ، فجعل الموج يصفق لسماع
أصواتها فيطرب ويضطرب ، فكأنه من كأس الجنون
يشرب أو شرب ، فيتعد ويقترب ، فأشرفت نفوس
المسلمين على التلف من خوفها واعتلالها ، وتراءى لهم
المنون ، وخرست من القلق ألسنتهم . ولما هدا البحر من
ثورته ، وبش بعد حدته ، وجد أبو ذر لسانه فجعل يتلو :
« وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه »
وقضى الله بالنجاة ، فبلغ الأسطول قبرص ، ونزل بها
ودارت معركة بين الغزاة والقبرصيين ، فتقارعت السيوف ،
وراح المسلمون يحاربون كأسود كواسر ، فلم يسع أهل
قبرص إلا التسليم ، ودفع الجزية للمسلمين ..
وتم فتح قبرص ، فلم تعد هنالك حاجة لبقاء أبي ذر
بها ، فعاد الى الشام ، ليقلق معاوية ، وليقض مضاجع
الأغنياء ..

وعلم ابن سبأ ، وكان يلقب بابن السوداء ، وكان قد
ورد الى الشام من المدينة ، وكان يهوديا ثم أسلم - علم
ان أبا ذر عاد الى الشام فمشى اليه ، وكان ابن سبأ يدعو
لأهل البيت ، ويعمل على تحريض الناس على عثمان وعماله ،

فلما قابل أبا ذر عمل على إيعار صدره على معاوية ، فقال له : « يا أبا ذر ، ألا تعجب من معاوية ، يقول المال مال الله ، ألا إن كل شئ لله ، كأنه يريد أن يحتجبه دون الناس ، ويمحو اسم المسلمين ؟ »

فقال أبو ذر : « أو قد قال ذلك ؟ » . قال : « اجل ، انه يقول ذلك في كل خطبة » . فقال : « والله لأعتبن عليه .. »

ونفض أبو ذر من فوره الى قصر معاوية ، وطلب الاذن بالدخول . ولما دخل ، هش له وبش ، ولكن أبا ذر لم يلتفت الى كل ذلك ، بل اندفع الى غرضه ، وقال : « يا معاوية ، ما يدعوك الى ان تسمى مال المسلمين مال الله ؟ » . قال : « يرحمك الله يا أبا ذر .. ألسنا عباد الله ؟ والمال ماله » . فقال : « فلا تقله » . قال : « سأقول مال المسلمين » . وهم أبو ذر بالانصراف ، فقال معاوية : « يا أبا ذر ، ما الذى أوجدك علينا ؟ » قال : « ان أموال النبی من حقوق المسلمين ، وليس لك ان تحتزن منها شيئاً ، ولكنك خالفت الرسول وأبا بكر وعمر ، وكنزتها لك ولبنى أمية » . فقال : « يا أبا ذر ، انى لا أكنز المال كما تظن ، ولكنى أدخره لأصرفه فى

وجوه المصالح العامة ، واني لا أبخل بالمال على المسلمين ،
فما تركت من سبيل يجب ان ينفق فيها الا أنفقت فيها «
قال : « انك لا تريد بعطاياك وجه الله ، بل تريد أن يقال
انك جواد ، وقد قيل : يامعاوية لقد أغنيت الغنى ،
وأفقرت الفقير » . فقال : « يا أبا ذر ، ارجع عما انت
فيه ، فانك تقود الناس الى فتنة لا يعلم الا علام الغيوب
مداها » . قال : « والذي نفسى بيده ، لا أرجع حتى
يبدل الأغنياء المعروف »

ثم ولأه ظهره وخرج ، وأطرق معاوية قليلا ، ثم راح
يذرع الحجرة ذهابا وإيابا ، ثم أمر باحضار صرة بها
ثلاث مئة دينار ، ونادى أحد خدمه ، وأمره ان يلحق
بأبى ذر ، وان يعطيه الصرة ، فأسرع الخادم خلفه ، ولما
لحق به فى الطريق ، قال له : « ان معاوية بعث اليك
بهذه » . فنظر أبو ذر الى اليد الممدودة بالصرة ، وقال :
« ان كانت هذه من عطائى الذى جرمتونه عامى هذا
فبilletها ، وان كانت صلة فلا حاجة لى فيها »

وظل الخادم واقفا والصرة فى يده ، فقال أبو ذر :
« ردها عليه ، ولا حاجة لى فيها » . وانطلق حتى بلغ
المسجد ، فأنجفل الناس اليه ، فقال : « يامعشر الأغنياء ،

أنفقوا مما أعطاكم الله ، ولا تغرنكم الحياة الدنيا ،
واجعلوا في أموالكم حقا للسائل والمحروم . قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : « ألهاكم التكاثر ، يقول ابن
آدم مالى مالى ، وهل لك من مال الا ما أكلت فأفنت ،
أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأبقيت ؟ » يا معشر
الأغنياء ، لقد نهى الله عز وجل عن الكنوز ، وقال رسول
الله : « تبا للذهب ! تبا للفضة ! تبا للذهب ! تبا للفضة ! »
فشق ذلك على أصحابه ، كما شق ذلك عليكم ، فقالوا :
« فأى مال نتخذ ؟ » فقال لهم عمر رحمة الله عليه : « أنا
أعلم لكم ذلك » ، فدخل على رسول الله ، وقال له :
« ان أصحابك قد شق عليهم وقالوا : « فأى المال نتخذ ؟ »
فقال النبی الحبيب : « لسانا ذاكرا ، وقلبا شاكرا ،
وزوجة تعين أحدكم على دينه »

ان أموال الفئء من حقوق المسلمين ، ولكن معاوية
قد احتجنها ، ليصرفها على خدمه وحراسه وأبته ، ونسى
معاوية انه لا يحل له من مال الله الا حلتان : حلة للشتاء
وحلة للصيف ، وما يحج به ويعتمر ، وقوته وقوت أهله ،
كرجل من قريش ، ليس بأغناهم ولا بأفقرهم . هذا ما
سنه عمر الصالح ، فلم لا يتبعه معاوية ؟.. ان مال الفئء

ينبغي أن يقسم على المسلمين ، كما كانت الحال في عهد
النبي وأبي بكر وعمر . أصبحت الضياع والدور تقتنى ،
وتصرف لتجميلها آلاف الدنانير ، ويترك المسلمون . لقد
حج عمر ، فاتفق في ذهابه ومجيئه الى المدينة ستة عشر
دينارا ، فالتفت الى ولده ، وقال : « لقد أسرفنا في نفقتنا
في سفرنا هذا » . ان عمر أمير المؤمنين يصرف ستة عشر
دينارا في حجة فيستكثرها ، ومعاوية يوزع الآلاف لبنى
أمية ، فيستقلها ! »

فهس أحد الجالسين بالقرب منه : « انك تخوض في
معاوية ، فحاذر » .

فالتفت أبوذر اليه ، وقال : « أوصاني خليلي أن أقول
الحق ولو كان مرا ، وألا أخشى في الله لومة لائم ، واني
أدعو دعاءه : « اللهم انى أعوذ بك من الجبن ، وأعوذ
بك من البخل ، وأعوذ بك من أرذل العمر ، وأعوذ بك
من فتنة الدنيا وعذاب القبر » . ثم استأنف :

« تفنن القوم في اعداد الطعام ، وأصبح الرجل يأكل
من ألوانه حتى يلتمس لذلك دواء يمرئه ، وقد خرج
النبي من الدنيا ولم يملأ بطنه في يوم من طعامين ،
كان اذا شبع من التمر ، لم يشبع من الخبز ، وما شبع

آل محمد غداء وعشاء من خبز الشعير ثلاثة أيام متتابعات ؛
حتى لحق بالله . وكان يمر بآل رسول الله صلى الله عليه
وسلم هلال ثم هلال لا يوقد في شيء من بيوته نار ،
لا لخبز ولا لطبخ »

فسأل واحد : « بأي شيء كانوا يعيشون؟ » . قال :
« بالتمر والماء ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
« ما ملأ آدمى وعاء شرا من بطنه ، حسب ابن آدم
لقيمات يقمن ضله ، فان كان لا محالة ، فثلث لطعامه ،
وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه » . وقال صلى الله عليه وسلم :
« اياكم والبطنة ، فانها مكسلة عن الصلاة ، ومفسدة
للجسم ، ومؤدية الى السقم ، وعليكم بالقصد في قوتكم ،
فهو أبعد من السرف ، وأصح للبدن ، وأقوى على العبادة »
ولا تحسبوا ان صحابة الرسول كانوا يزهدون في
الدنيا لأنهم لم يجدوا ما ينفقونه ، لا ، بل ارضاء لله ؛
وطمعا فيما وعدهم الله به ، لقد قالت حفصة لعمر بعد أن
وسع الله من الرزق ، وبعد أن تدفقت الأموال على المدينة :
« يا أمير المؤمنين ، لو اكتسيت ثوبا هو ألين من ثوبك ،
وأكلت طعاما هو أطيب من طعامك ، فقد وسع الله من
الرزق ، وأكثر من الخير » فقال : « انى سأخاصمك الى

نفسك ، أما تذكرين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يلقى من شدة العيش ، وكذلك أبو بكر ؟ » . فما زال
يذكرها حتى أبكاها ، فقال لها : « أما والله لأشارككما
في مثل عيشهما الشديد ، لعلى أدرك عيشهم الرضى » .
كان رسول الله يأخذ خمس الغنائم ، فلم يكنز شيئاً ولم
يدخر شيئاً ، بل كان يتصدق بما يصل إليه ، ولا يجد
بعدها ما يأكله ، وقد رآته عائشة يتألم من الجوع ، فقالت
له : « يا رسول الله ، ألا تستطعم الله فيطعمك ؟ » وبكت
لما رأت به من جوع . فقال : « والذي نفسى بيده لو
سألت ربى أن يجرى معى جبال الدنيا ذهباً لأجراها حيث
شئت من الأرض ، ولكن اخترت جوع الدنيا على شبعها ،
وفقر الدنيا على غناها ، وحزن الدنيا على فرحها .
يا عائشة : ان الدنيا لا تنبغى لمحمد ولا لآل محمد . يا عائشة ،
ان الله لم يرض لأولى العزم من الرسل الا الصبر على
مكروه الدنيا والصبر على محبوبها ، ولم يرض الا أن
يكلفنى ما كلفهم ، فقال : « فاصبر كما صبر أولو العزم
من الرسل » . والله ما لى بد من طاعته ، وانى والله
لأصبرن كما صبروا جهدى ، ولا حول ولا قوة الا بالله

الخروج

استمر أبو ذر في دعوته ، واشتد في مهاجمة الأغنياء ، وجعل ينهى عن الكنز ، ويطلب مواساة الفقراء ، وتوزيع المال على المسلمين كافة ، كما كانت الحال في عهد النبي ، وأبى بكر وعمر ، فوجد الفقراء على الأغنياء ، والتجأ الأغنياء إلى معاوية ، وجعلوا يشكون إليه ما يلقونه من الناس ، بسبب دعوة أبي ذر ، فأرسل معاوية في طلبه ، وقد عقد العزم على أن يقطع دابر هذه الفتنة التي قد تقوض سلطانه وتحطم آماله

دخل أبو ذر على معاوية بقامته الطويلة النحيلة ، وقد ارتسمت على وجهه الأسمر آيات العزم ، فقام معاوية لاستقباله ، وأجلسه بجواره ، ثم نادى على الخدم ، وأمرهم أن يحضروا الطعام ، فمد الخوان ، ووضع عليه ما لذ وطاب من ألوان الطعام الشهية ، التي تتحلب لها الأفواه ، وطلب معاوية من أبي ذر أن يأكل ، فأبى وقال : « طعامي كل جمعة صاع من شعير على عهد رسول الله

صلى الله عليه وسلم ، والله لا أزيد عليه شيئاً حتى ألقاه»
ثم التفت الى معاوية ، وقال : « قد غيرتم : ينخل لكم
الشعير ، ولم يكن ينخل ، وخبزتم المرقق . جمعتم ادامين ،
واختلف عليكم بألوان الطعام ، وغدا أحدكم في ثوب ،
وراح في آخر ، ولم تكونوا هكذا في عهد رسول الله
صلى الله عليه وسلم

— لقد اتقضى ذلك العهد ، ونحن هنا في بلد الأعاجم ،
فإن لم نظهر أمامهم بالمظهر اللائق ، استخفوا بنا

— أما أنا فلن أغير من هيئتي شيئاً ، عسى ان أكون
أقربكم مجلساً من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم
القيامة ، وذلك انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول : « ان أقربكم منى مجلساً يوم القيامة ، من خرج
من الدنيا كهية ما تركته فيها » . وانه والله مامنكم من
أحد الا وقد تشبث بشيء منها غيرى

— يا أبا ذر ، لقد اشتكى الأغنياء منك ، وقالوا انك
تؤلب المتقرء عليهم

— انى أنهاهم عن الكنز

— ولله ؟

— لقوله تعالى : « والذين يكنزون الذهب والفضة

ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم » فاني
أبشرهم بعذاب الله

— ان الآية نزلت في أهل الكتاب

— بل نزلت فينا وفيهم

— اني آمرك أن تكف

— والله لأستمرن على دعوة الناس الى الزهد ، وعلى

تحذيرهم الكنز ، ولأبشرن الكاذبين بعذاب النار

— خير لك أن تنتهي عما انت فيه

— والله لا أنتهي حتى توزع الأموال على الناس كافة

فقال معاوية مهددا :

— يا أبا ذر ، هذا فراق بيني وبينك ، فحاذر

— قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا

توضأ أبو ذر ، وجلس في المسجد ، وجعل يقرأ بعض

ما تيسر من القرآن ، وأقبلت ابنته وعليها صوف ، سعفاء

الخدين ومعها قفة لها ، فمكثت بين يديه ، وقالت :

— يا أبتاه ، زعم الخازنون والزارعون ان أفلسك

هذه بهرجة

— يا بنية ، ضعيفا ، فان أباك أصبح بحمد الله لا يملك

من صفراء ولا بيضاء الا أفلسه هذه

وانصرفت ابنته ، وأقبل معاوية يحف به خدمه وحشمه
ثم نودى لصلاة الجمعة ، فصعد معاوية المنبر ،
يخطب الناس ، فقال :
— انما المال مالنا ، والفىء فيئنا ، فمن شئنا أعطيناه ،
ومن شئنا منعناه

فقام رجل اليه ممن حضر المسجد ، فقال :
— كلا ، انما المال مالنا ، والفىء فيئنا ، فمن حال
بيننا وبينه ، حاكمناه الى الله بأسياقنا
فأطرق معاوية قليلا ، وخطر في نفسه انه ما لقنه ذلك
الا أبو ذر . فهل يبطش معاوية به ، ليجعله عبرة للناقمين
عليه ؟ ألا يكون البطش به دافعا الى اندلاع لهيب
اثورة ؟ فكر معاوية الداهية ، فعلم ان خير حل هو
مصانعته ، فأرسل الى الرجل بعد أن قضيت الصلاة ،
وقال للناس :

— ان هذا أحيانى — أحياء الله — سمعت رسول الله
يقول : « سيكون من بعدى أمراء يقولون ولا يرد
عليهم ، يتقاحمون في النار كما تتقاحم القردة »
وانقضت صلاة الجمعة بسلام ، وانصرف معاوية بوجه
باسر ، يعرض على نوابه ، ودخل قصره وهو يثرغى

ويتزبد ، ودخل عليه بعض أهله فأنكروه ، وقال له أحدهم :

— ما بك ؟ ومالى أراك اليوم محنقا ؟

— اعضل بى أبو ذر ، والله ليفسدن القوم علينا ان

تركناه ..

— والله لأكفينكه

— لن تفلح الشدة معه

— من يدري ؟

وانطلق الرجل الى دار أبى ذر ، وطرق بشدة ، وفتح

الباب ، وتطلع أبو ذر الى الطارق فلم يعرفه ، ولكن

عرف الشرفى وجهه فقال : « خيرا ؟ »

— بل شرا يا أبا ذر ، ان لم تنته عن مهاجمة معاوية ،

وتأليب الناس عليه ، فلن تمشى على الأرض بعد اليوم

فقال أبو ذر بصوت كله هدوء ، وكله اطمئنان :

— انى لا أهاب الموت ولا أخشاه

— يا أبا ذر دع ما أنت فيه ، ولا تغضب معاوية خير لك

— اغضاب معاوية خير لى من اغضاب الله

— ثب الى رشدك ، ولا توغر صدور القوم علينا ،

وكف عن دعواك

— والله لا أكف حتى يوزع المال على جميع المسلمين

— والله انا نعلم لحساب من تعمل ، والله ان لم تكف
لنصبن عليك سوط عذاب

— والله لا أكف حتى ترجعوا الى كتاب الله
فأطرق الرجل وفكر في استعمال سلاح الاغراء عسى
ان يلين ذلك الرجل الذي لا يلين ، فقال :

— يا أبا ذر ثكلتك أمك ، ان عليا لا يستطيع ان
يجزيك أو يمنع عنك أذانا . أما معاوية فأمواله كالبحر
الزاهر ، وهي طوع بنائك

— لا حاجة بي الى أموالكم ، واني لا أطمع الا في
رضا ربي وما عند الله

— لقد أعذر من أنذر ، انك تسير الى حتفك بظلفك ..
— الموت أحب الى من الحياة

حانت الخطوب بأبي ذر من كل جانب ، وأصابه بلاء
شديد على أيدي بني أمية ، فالاضطهاد وقع به ، والأموال
منعت عنه ، فلم يهن ، ولم يضعف ، ولم يتزعزع ، بل
ازدادت حملته على الأغنياء شدة ، وناوأ معاوية جهارا ،
وفي يوم وقف يخطب الناس :

— ان بني أمية تهددني بالفقر والقتل ، والفقر أحب
الي من الغنى ، ولبطن الأرض أحب الي من ظهرها .

يامعشر الأغنياء : أنفقوا مال الله على عباده ، ولا تقولوا
« يد الله مغلولة » ، و « ان الله فقير ونحن أغنياء » .
« انما أموالكم وأولادكم فتنة ، والله عنده أجر عظيم ،
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا
لأنفسكم ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ،
ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ، ويغفر لكم ،
والله شكور حلیم ، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم »
استمر أبو ذر في الحملة على كائزى المال ، وفي الدعوة
الى تقسيم المال على جميع المسلمين كافة ، وأسدل الليل
سدوله فانطلق الى داره ، وفي الطريق تذكر انه ترك ابنته
وقد اشتد المرض بها ، فأغذ السير ، وأحس كأن صوتا
خافتا ينبعث من جوفه يردد : « انما أموالكم وأولادكم
فتنة .. انما أموالكم وأولادكم فتنة » ، وأخذ الهمس
يشتد ، حتى أمسى صوتا يدوى في أذنيه . ولما بلغ الدار
دخل مسرعا ، فألقى ابنته مسجاة ، وبجوارها أمها وقد
علا وجهها الاظلام ، وغامت عيناها بالدمع . ولما رآته
سالت عبراتها ، وأجهشت بالبكاء ، فأطرق وغمغم :

— انا لله وانا اليه راجعون

ثم جلس وأطرق ، فعاد به فكره الى يوم كان في ثرب

مع النبي قبل ان تسلم قريش ، يوم أغار القرشيون على
المدينة صباحا ، وقتلوا ابنه ثم ولوا هارين ، وتذكر
مواساة النبي له فغمغم :

— لاحول ولا قوة الا بالله ، انما يولدون للموت
ويعمرون للخراب

استأنف أبو ذر دعوته ، وراح يبشر الكائزين بعذاب
أليم . وجعل معاوية يفكر في التخلص منه ، والقضاء
عليه بأية وسيلة ، فهداه تفكيره الى انه لو استطاع ان
يثبت الكنز على ذلك الذي يعيب الكنز ، ويحمل على
الكائزين ، لكان في ذلك قضاء عليه مبرم ، وراح يقترح
زناد فكره ، حتى وضع الخطة التي اطمأن اليها ، وحسب
انها ستصل به الى غرضه المنشود ، وراح يسدد ضربته
دعا معاوية رسولا ، وأعطاه ألف دينار ، وأرسله بها
في جنح الليل الى أبي ذر ، ثم لما صلى معاوية الصبح ،
دعا رسوله الذي أرسله اليه ، فقال له :

— اذهب الى أبي ذر ، فقل له ألق جسدك من عذاب
معاوية ، أرسلني الى غيرك ، واني أخطأت بك ..

فانطلق الرسول ، وقابل أبا ذر ، وقال له ما لقنه معاوية ..

فقال أبو ذر : يا بنى ، قل له : « والله ما أصبح عندنا من دنائرك دينار . ولكن أخرنا ثلاثة أيام ، حتى نجمعها علم معاوية ان أبا ذر أتفق الألف دينار على الفقراء ، عقب تسلمها ، وانه لم يبقها في داره ليلة واحدة ، فأيقن ان فعله يصدق قوله ، وان سهمه الذى سدده قد طاش حاول معاوية اللين مع أبى ذر ، فلم يفلح ، وحاول الشدة ، فلم يفلح ، وحاول شراءه ، فلم يفلح ، فلم يبق أمامه الا اخراجه من الشام ، فكتب الى أمير المؤمنين عثمان : « ان أبا ذر تجتمع اليه الجموع ، وقد ضيق على ، وأعزل بى ، ولا آمن ان يفسدهم عليك ، فان كان لك فى القوم حاجة فاحمله »

فرد عليه عثمان : « ان الفتنة قد أخرجت خطمها وعينيها ، ولم يبق الا ان تشب ، فلا تنكأ القرح ، وجهز أبا ذر الى ، وأبعث معه دليلا ، وزوده وارفق به ، وكفكف الناس ونفسك ما استطعت ، فانما تمسك ما استمسكت »

البلاء

بلغ كتاب أمير المؤمنين معاوية ، فحمل أبا ذر على بعير
عليه قتب يابس ، ومعه خمسة من الصقالبة ، يطرون به ،
ولا يدعونه يستريح في الطريق ، حتى تسلخت بواطن
أفخاذه ، وكاد يتلف ، وأصابه كرب شديد ، فأطرق وقد
ارتسم على محياه الألم ، وحز في نفسه أن يلقي كل هذا
البلاء ، لأنه يدعو الى المعروف ، واتباع ما جاء به كتاب
الله . ثم تذكر يوم كان يسير مع النبي في دروب يثرب ،
وقد قال له الرسول : « يا أبا ذر انك رجل صالح ،
وسيصيبك بلاء بعدى » فيسأله : « في الله ؟ » فيجيبه :
« في الله » فيقول : « اذن مرحبا بأمر الله » ، فامتأ قلبه
ثباتا واطمئنانا ، وانقشعت سحابة الألم التي كانت تغيم
على وجهه ، وحل محلها هدوء وصفاء
وبلغ الركب المدينة ، ورأى أبو ذر المجالس في أصل
جبل سلع ، فقال :

— بشر أهل المدينة بغارة شعواء ، وحرب مذكّار
ودخل أبو ذر على عثمان ، وكان عنده على وبعض
المسلمين ، فلما رآه عثمان قال :

— لا أنعم الله بك عينا يا جنيدب

— أنا جنيدب ، وسماي رسول الله عبد الله ،
فاخترت اسم رسول الله الذي سماي به على اسمي
— ما لأهل الشام يشكون ذرب لسانك ؟
— لقد كنز الناس فبشرتهم بمكاو من نار
— انت الذي تزعم أنا نقول ان يد الله مغلولة ، وان
الله فقير ونحن أغنياء ؟

— لو كنتم لا تزعمون لأنفقتم مال الله على عباده ،
نصحتك فاستغششتني ، ونصحت صاحبك فاستغششتني
— كذبت ، ولكنك تريد الفتنة وتحبها . قد أنعلت
الشام علينا

— اتبع سنة صاحبيك ، لا يكون لأحد عليك كلام
— مالك وذلك ؟ لا أم لك

— والله ما وجدت في عذرا الا الأمر بالمعروف ،
والنهي عن المنكر

فظهر الغضب في وجه عثمان ، وقال :

– أشيروا عليّ في هذا الشيخ الكذاب ، اما ان
أضربه أو أقتله ، فانه قد فرق جماعة المسلمين ، أو أتفيه
من أرض الاسلام .. فقال علي :

– أشير عليك بما قاله مؤمن آل فرعون : « فان يك
كاذبا فعليه كذبه ، وان يك صادقا يصبكم بعض الذي
يعدكم ، ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب »

فأجاب عثمان بجواب غليظ ، اتهم فيه أبا ذر بأنه عين
لعلي ، فأجاب علي بجواب أغلظ ، وارتفع الجدل ،
فدخل الناس بينهما ، وأخيرا قال عثمان :

– اني أحظر على الناس ان يقاعدوا أبا ذر أو يكلموه
وخرج أبو ذر من عند عثمان ، فكثر عليه الناس ،
كأنهم لم يروه من قبل ذلك ، وفي يوم جلس في المسجد ،
وأقبل رجل وسأله :

– ان مصدقي عثمان ازدادوا علينا ، أنصيب عنهم
بمقدار ما ازدادوا علينا ؟

– لا ، قف مالك وقيل : « ما كان لكم من حق
فخذوه ، وما كان باطلا فذروه » ، فما تعدوا عليك جعل
في ميزانك يوم القيامة

فقال فتى من قریش :

— أما نهاك أمير المؤمنين عن الفتيا ؟

— أرقيب أنت على ؟ فوالذى نفسى بيده لو وضعت
الصمصامة (السيف) هنا (وأشار الى عنقه) ، ثم ظننت
انى منفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه
وسلم قبل أن تحزوا ، لأنفذتها

ثم استأنف أبوذر دعوته ، وراح يحمل على الأغنياء ،
ويدعو الى مواساة الفقراء وتقسيم المال على المسلمين ،
وبلغ عثمان ان الناس تجتمع به فأرسل اليه ، فأقبل ،
وكان كعب الأحبار وبعض المسلمين عنده ، فقال عثمان :

— يا أبا ذر ، ألا تكف عما أنت فيه ؟

— حتى يواسى الأغنياء الفقراء

فالتفت عثمان الى الجالسين وقال :

— أرايتم من زكى ماله ، هل فيه حق لغيره ؟

فقال كعب : « لا يا أمير المؤمنين .. »

فدفع أبوذر فى صدر كعب ، وقال :

— كذبت يا بن اليهودية ، ثم تلا : « ليس البر أن

تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر من

آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ،

وأتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين

وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ، وأقام الصلاة وآتى
الزكاة ، والموفون بعهدهم اذا عاهدوا ، والصابرين في
البأساء والضراء وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا ،
وأولئك هم المتقون »

فقال عثمان : « يا أبا ذر ، لا يمكنني حمل الناس على
الزهد ، ولكن عليّ أن أقضى بينهم بحكم الله ، وأرغبهم
في الاقتصاد »

فقال أبو ذر : « لا فرضي عن الأغنياء حتى يبذلوا
المعروف ، ويحسنوا للجيران والاكخوان ، ويصلوا
القربات » ..

فقال كعب الأحبار : « من أدى الفريضة ، فقد قضى
ما عليه » ..

فرفع أبو ذر العصا ، فدفع بها في صدر كعب
وأتى بتركة عبد الرحمن بن عوف من المال ، فنصبت
البصرة ، حتى حالت بين عثمان وبين الرجل القائم
فقال عثمان : « اني لأرجو لعبد الرحمن خيرا ، لأنه
كان يتصدق ، ويقرى الضيف ، وترك ما ترون »
فقال كعب : « صدقت يا أمير المؤمنين ، وقد كسب
طيبا ، وأثقى طيبا ، وترك طيبا ، لقد أعطاه الله خيرا

الدنيا والآخرة «

فشال أبوذر العصا ، فضرب بها رأس كعب فشججه ،
وقال : « يا بن اليهودي ، تقول لرجل مات وترك هذا
المال : ان الله أعطاه خير الدنيا وخير الآخرة ، وتقطع على
الله بذلك ، ولقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم
يوما نحو أحد وأنا معه ، فقال : « يا أبا ذر » . فقلت :
« لبيك يا رسول الله » ، فقال : « الأكثرون هم الأقلون
يوم القيامة الا من قال كذا وكذا ، عن يمينه ، وشماله ،
وقدامه ، وخلفه ، وقليل ما هم » . ثم قال : « يا أبا ذر »
فقلت : « نعم يا رسول الله بأبي أنت وأمي » . قال :
« مايسرنى ان لى مثل أحد أنفقه فى سبيل الله ، أموت
وأترك منه قيراطين » . قلت : « أو قنطارين يا رسول
الله » . قال : « بل قيراطين » . ثم قال : « يا أبا ذر ،
انت تريد الأكثر ، وأنا أريد الأقل » ، فرسول الله يريد
ذلك ، وانت تقول يا بن اليهودية ان لا بأس بما ترك
عبد الرحمن بن عوف » .

واستوهب عثمان كعبا شجته ، فوهبه ، فقال عثمان
لأبى ذر : « ما أكثر أذاك لى ، دار عنى وجهك » ..
— أسير الى مكة ؟

- لا والله
- فتمنعني من بيت ربي أعبد فيه حتى أموت ؟
- اي والله
- فالى الشام ؟
- لا والله
- البصرة ؟
- لا والله ، فاختر غير هذه البلدان
- لا والله ، ما أختار غير ما ذكرت لك ، ولو تركتني في دار هجرتي ما أردت شيئاً من البلدان ، فسيرني حيث شئت من البلدان
- فاني مسيرك الى الرينة ..

في الربذة

دعا عثمان مروان ، وأمره ان يخرج بأبي ذر الى
الربذة ، ونهى الناس ان يصحبوه في مسيره أو يشيعوه ،
وامتنطى أبو ذر راحلة ، وامتنطى مروان أخرى ، وراحا
يخترقان طريق يثرب ، وصدع الناس لأمر أمير المؤمنين؛
فتجافوه ، وجعل أبو ذر يدير عينيه فيما حوله ، ويلقى
عليها نظرة وداع ، وكان كلما مر بمكان تذكر ما مر به
من أحداث في عهد الرسول ، فهاجت الذكريات في نفسه
وأطرق حزينا . ولكن رن في أذنيه الحوار الذي دار
بينه وبين الرسول : « سيصيبك بلاء بعدى » . « في
الله ؟ » ، « مرحبا بأمر الله »

فرفع أبو ذر رأسه ، وانطلقا حتى أغمض الأفق جفنيه
عليهما ..

وأقبل على ومعه أبناء الحسن والحسين وعقيل أخوه ،
وعبد الله بن جعفر ، وعمار بن ياسر ، وعلموا ان عثمان

أمر باخراج أبي ذر من يثرب ، فأسرعوا خلفه ، وأغذوا
السير حتى لحقوا به خارج المدينة ، وأقبل على
ليحاده ، فحاول مروان أن يمنعه ، وقال :

— يا علي ، ان أمير المؤمنين قد نهى الناس ان
يصحبوا أبا ذر في مسيره أو يشيعوه ، فان كنت لم تدر
بذلك ، فقد أعلنتك ..

فلم يلتفت على اليه ، فتقدم نحو أبي ذر ، وحاول
مروان ان يحول بينهما ، فحمل على عليه بالسوط بين
أذني راحلته ، وقال : « تتح نحاك الله الى النار »

فلوى مروان عنان راحلته ، وترك أبا ذر لهم ، وقفل
عائدا الى أمير المؤمنين ليشكو له ما لقي من ابن أبي طالب
ومضى على ورققاؤه مع أبي ذر ، حتى بلغوا الربذة ،
فنزلوا عن رواحلهم ، وجلسوا يتحدثون . وحان وقت
الوداع ، فنهض على ، وأحس أبو ذر غصة في حلقه ،
وضم عليا الى صدره ، فأنهمر الدمع من عينيه وغمغم :

— رحمكم الله أهل البيت ، اذا رأيتك يا أبا الحسن
وولديك ، ذكرت بكم رسول الله صلى الله عليه وسلم
أسرع مروان الى عثمان ، فشكا اليه ما فعله على بن
أبي طالب ، فنهض عثمان وقال : « يامبشر المسلمين ،

من يعذرني من علي ، رد رسولی عما وجهته له ،
وضربه ، والله لنعطينه حقه »

ورجع علي بعد أن ترك أبا ذر بالريذة ، فاستقبله
الناس وقالوا له : « ان أمير المؤمنين عليك غضبان ،
لتشييعك أبا ذر »

قال علي : « غضب الخيل علي اللجم »
وأتى المساء ، وجاء علي الى عثمان ، فقال عثمان :
« ما حملك علي ما صنعت بمروان ؟ واجتسرات علي
وردت رسولی وأمری ؟ »

— أما مروان ، فانه استقبلني يردني ، فرددته عن
ردی ، وأما أمرك فلم أردہ

— أو لم يبلغك اني قد نهيت الناس عن أبي ذر
وتشييعه ؟

— أو كل ما أمرتنا به من شيء — نرى طاعة الله
والحق في خلافه — اتبعنا فيه أمرك ؟ بالله لا تفعل
— أقد مروان ..

— وما أقيده ؟ ..

— ضربت بين أذني راحلته

— أما راحلتي فهي تلك ، فان أراد أن يضربها كما

ضربت راحلته فليفعل ، أما أنا فوالله لئن شتمني لأشتمنك
أنت مثلها ، بما لا أكذب فيه ولا أقول الا حقا
- ولم لا يشتمك اذا شتمته ؟ فوالله ما أنت عندي
بأفضل منه

فغضب على وقال : « الى تقول هذا القول ؟ وبمروان
تعذلني ؟ فأنا والله أفضل منك ، وأبى أفضل من أبيك ،
وأُمى أفضل من أُمك

فغضب عثمان ، واحمر وجهه ، فقام ودخل داره ،
وانصرف على ، فاجتمع اليه أهل بيته ، ورجال من
المهاجرين والأنصار ، يحاولون تهدئته

وفي صبيحة اليوم التالي ، اجتمع الناس الى عثمان ،
فشكا اليهم عليا ، وقال : « انه يعينني ..
فدخل الناس بينهما ، وعادت الحال الى ما كانت
عليه ، قبل نفي أبي ذر ، وقال علي لعثمان : « والله ما
أردت تشييع أبي ذر الا لله »

***

وبلغ معاوية ان عثمان قد نفي أبا ذر الى الربذة ،
فقصد زوجة أبي ذر ليخرجها اليه ، فخرجت ومعها
جراب ، فالتفت معاوية الى من حوله وأشار الى الجراب

وقال ليشهر بأبى ذر :

— انظروا الى هذا الذى يزهد فى الدنيا ، ما عنده ؟
فقلت امرأة أبى ذر : «أما والله ما هو دينار ولا درهم ،
ولكنها فلوس كان اذا خرج عطاؤه ابتاع منه فلوسا لحوائجنا»
وانطلقت امرأته حتى لحقت به بالربذة ، فألفته قد
ابتنى مسجدا ، ورأت عثمان قد أقطعه صرمة من الابل ،
وأعطاه مملوكين ، وأجرى عليه كل يوم عطاء

وفى يوم من الأيام ، اتجه نعيم الرياحى الى الربذة ،
فوجد زوجة أبى ذر ، فسألها عن زوجها ؟ فقلت :
— هو ذاك فى ضيعة له

فاتتظر نعيم ، وأقبل أبو ذر يقود بعيرين ، وكان قاطرا
أحدهما فى عجز صاحبه ، وفى عنق كل واحد منهما قربة ،
فوضع القريبتين ، واقترب منه نعيم وقال : « يا أبا ذر :
ما كان من الناس أحد أحب الى أن ألقاه منك ، ولا
أبغض ان ألقاه منك »

— لله أبوك ، وما يجمع هذا ؟

— انى كنت وأدت فى الجاهلية ، وكنت أرجو فى
لقائك ان تخبرنى ان لى توبة ومخرجا ، وكنت أخشى
فى لقائك ان تخبرنى انه لا توبة لى

— أفي الجاهلية ؟

— نعم

— عفا الله عما سلف

وأقبل موسم الحج فكثر مرور الناس بالربذة ، وكانوا يصلون بمسجد أبي ذر ، ويتحدثون معه ، وأقبل بعض الحجيج ، فوجدوه قائما يصلي ، فانتظروه حتى فرغ من صلاته ، ثم أقبل بوجهه فقال : « هلموا الى الأخ الناصح الشفيق »

ثم بكى واشتد بكاءه ، وقال : « قتلني حب يوم لا أدركه »

— وما يوم لا تدركه ؟

— طول الأمل

وجلس ، فجلس الناس اليه ، ورأى بعض القوم ان يخوضوا في عثمان ارضاء له ، ولكنه نهاهم ، ونهض وسار خلفه غلامه ، وكانت عليه حلة ، وعلى غلامه مثلها ، فسأله المعرور بن سويد عن ذلك ؟ فقال أبوذر : — قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اخوانكم خولكم جعلهم الله قنية تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده ، فليطعمه من طعامه ، وليلبسه من لباسه ،

ولا يكلفه ما يغلبه ، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه
واستأنف أبو ذر سيره ، حتى بلغ داره ، فجلس أمامه
على قطعة جوالق ، فأقبل نحوه رجل كان قد رأى زوجته ،
فألفاها شعثة ، سحماء ، سوداء ، فجلس إليه ، وقال له :
— انك امرؤ ما تبقى لك ولد

— الحمد لله الذي يأخذهم من دار الفناء ، ويدخرهم
في دار البقاء

— يا أبا ذر ، لو اتخذت امرأة غير هذه ؟
— لأن أتزوج امرأة تضعني ، أحب اليّ من امرأة
ترفعني ..

— لو اتخذت بساطا ألين من هذا ؟
— اللهم غفرا ، خذ مما خولت ما بدا لك
وذهب الحجيج ، وبقي أبو ذر وزوجته وغلماهما في
الربذة ، وجعل أبو ذر يقطع الوقت في التعبد ، ودارت
عجلة الزمن دورة ، فاستأذن عثمان في الحج ، فأذن له ،
فانطلق حتى بلغ مكة ، فقام عند الكعبة ، وقال :

— يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، انا جنس الغفاري ، هلموا الي
الأخ الناصح الشفيق
فاكتفه الناس فقال :

— رأيتم لو أن احدكم اراد سفرا ، أليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه ؟

قالوا : بلى

قال : فان سفر طريق القيامة أبعد ما تريدون ، فخذوا ما يصلحكم

قالوا : وما يصلحنا ؟

قال : حجوا حجة لعظائم الأمور ، وصوموا يوما شديدا حره لطول النشور ، وصلوا ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور . كلمة خير تقولها ، أو كلمة شر تسكت عنها ، لوقوف يوم عظيم . تصدق بمالك ، لعلك تنجو من عسيرها ، اجعل الدنيا مجلسين : مجلسا في طلب الحلال ، ومجلسا في طلب الآخرة ، الثالث يضرك ولا ينفعك ، لا ترده . اجعل المال درهمين : درهما تنفق على عيالك من حله ، ودرهما تقدمه لآخرتك ، الثالث يضرك ولا ينفعك ، لا ترده

وحج أبو ذر واتجه الى منى ، فبينما هو جالس اذ أقبل رجال وأخبروه ان عثمان صلى أربعاً في السفر ، فظهر على أبي ذر الغضب ، وقال قولا شديدا ، ثم قال : — صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في

السفر ، فصلی ركعتین ، وصليت مع أبی بكر وعمر ،
فكيف أتم عثمان الصلاة ؟

وقام فصلی أربعاً ، فجعل الموجدون يرمقونه
متعجبين ، ولما فرغ من صلاته ، قالوا له :

— عبت على أمير المؤمنين شيئاً ، ثم تصنعه ؟

— الخلاف أشد ، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
خطبنا يوماً وقال : « انه كائن بعدى سلطان فلا تذلوه ،
فمن أراد أن يذله فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه ،
وليس بمقبول منه توبة ، حتى يسد ثلمته التي ثلم ،
وليس بفاعل »

إلى دار البقاء

عاد أبو ذر إلى الربذة ، وذهب الحاج وأقفرت الطرق
من الناس ، فانقطع أبو ذر للعبادة ، وفي يوم أحس وهنا
وضعفا ، وشعر بالموت يزحف نحوه ، فالتفت إلى
زوجه ، وقال : « دنا الفراق »

— ما بالك اليوم ؟

— والله لتترك دار الغرور إلى دار البقاء ..

وتصرمت الأيام ، ومرض أبو ذر ، وازدادت وطأة
المرض عليه ، فأسبل عينيه ، وراح في غيبوبة ، ولما أفاق
فتح عينيه ، فألفى زوجه تبكي والدموع تنهمر على
خديها ، فغمغم : « ما يبكيك ؟ »

— ما لي لا أبكي وأنت تموت بفلاة من الأرض ،
ولا يد لي بدفنك ، وليس عندي ثوب فأكفنك فيه ؟

— لا تبكي وابشري ، فاني سمعت رسول الله صلى
الله عليه وسلم يقول : « لا يموت بين امرأتين مسلمين

ولدان أو ثلاثة ، فيصبران ويحتسبان ، فيريان النار
أبدا ! » . أفلم يمت أولادنا وصبرنا واحتسبنا ؟ !
وصمت أبو ذر واستأنفت زوجه البكاء ، فقال :
— انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
لنفر أنا فيهم : « ليموتن رجل منكم بفلاة من الارض ،
تشهده عصابة من المؤمنين »

وليس من أولئك النفرا أحد الا وقد مات فى قرية أو
جماعة ، وانى انا الذى أموت بفلاة ، والله ما كذبت
ولا كذبت فأبصرى الطريق

— انى وقد انقطع الحاج وتقطعت الطرق ؟
— انظرى !

فخرجت وتركته وراحت تشتد الى الكثيب ، ارضاء
له ، ثم ترجع اليه فتمرضه ، فيأمرها ان تنظر ، فتشتد
الى الكثيب ، فبينما هى على الكثيب اذ بها ترى رجالا
على رواحلهم ، كأنهم الرخم ، فألاحت لهم فأسرعوا
انيها ، ووضعوا السياط فى نحور رواحلهم ، يستبقون
اليها ، ولما بلغوها قالوا : « مالك يا أمة الله ؟ »
قالت : « امرؤ من المسلمين يموت تكفونونه »
قالوا : « ومن هو ؟ »

قالت : « أبو ذر »

قالوا : « صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ »

قالت : « نعم »

— بأبي أنت وأمي يا أبا ذر

وأسرعوا اليه ، حتى دخلوا عليه ، فسلموا عليه ،
وقال بصوت خفيض : « لو كان عندي ثوب يسعني كفنا
أو لامرأتى ثوب ، لم أكفن إلا في ثوب هو لى أو لها ،
وانى أنشدكم الله ، لا يكفى رجل منكم كان أميرا أو
عريفا أو بريدا أو تقيا »

فتلفت القوم بعضهم الى بعض ، فليس من القوم أحد
إلا وقد قارف من ذلك شيئا ، إلا فتى من الأنصار ،
فقال : « أنا أكفئك فى ردائى هذا ، وفى ثوبين فى عيبتى
من غزل أمى حاكتهما لى »

— انت صاحبى فكفنتى ..

وحشرج أبو ذر حشرجة الموت ، ولفظ النفس الأخير ،
وكفنه القوم ..

وأقبل ابن مسعود منصرفا من الكوفة ، فعلم بموته ،
فصلى عليه وبكى وقال : « صدق رسول الله صلى الله
عليه وسلم : «تمشى وحدك وتموت وحدك وتبعث وحدك»

الاشتراكية في الإسلام

ان الباحث في النظم الاقتصادية السائدة اليوم يرى العالم أجمع يسير نحو الاشتراكية قدما ، فلم يعد الناس يطبقون رؤية الاموال تتكدس في أيدي بضعة نفر من الاغنياء ، بينما ملايين من البشر يتضورون جوعا

المذاهب الاقتصادية الحديثة :

وقبل ان ابدأ الكلام عن الاشتراكية عامة ، واشتراكية الاسلام بوجه خاص ، أرى لزاما على ان أسرد هنا خلاصة المذاهب الاقتصادية الهامة التي سادت أوروبا ، من وقت ان تكونت الدول الحديثة في القرن السادس عشر ، حتى تسهل علينا التفرقة بين مذهب وآخر ، وحتى نلم بالتطورات التي طرأت على المذاهب الاقتصادية، والعوامل التي أثرت فيها ، حتى وصلت آخر الامر الى اشتراكية متهافئة لا تستطيع الوقوف على قدميها ، الى جانب اشتراكية الاسلام ثابتة الدعائم ، موطدة الاركان :

(١) مذهب التجارين :

تكونت الدول العظمى في القرن السادس عشر، وكشفت اسبانيا امريكا ، فتدفق الذهب والفضة الى اسبانيا ، قبلت أوج مجدها وعظمتها . وحسبت الدول الاخرى ان

هذين المعدنين هما أعظم الثروات نفعا ، فراحت كل دولة تعمل على الاكثار منهما ، واصدرت التشريعات تحذر من تصديرهما ، حتى لا يقل ما هو موجود منهما فيها . وراحت كل دولة تعمل على تنمية مواردها ، وتنظيم تجارتها الخارجية شغلها الشاغل ، واصبح لها المقام الاول لتحصل بذلك على الفرق بين قيمتى الصادرات والواردات بالعملة الذهبية . ولتدعيم هذا النظام ، فرضت على الواردات رسوما جمركية عالية ، واهتمت بالصناعة وعملت على ترقيتها ، لكى يتسنى لكل دولة ان تكفى نفسها بنفسها ، وتصدر الكائض من انتاجها الى غيرها من الدول

جعل هذا النظام الدول كالتاجر سواء بسواء ، تعمل على ترويج بضائعها وتصديرها الى الخارج ، حتى اصبحت تجارتها الخارجية شغلها الشاغل ، واصبح لها المقام الاول فيها ، وسمى هذا المذهب الاقتصادى - الذى همسه اغتناء الشعوب من تكديس المعادن النفيسة - مذهب التجارين ، وقد ساد هذا المذهب ذلك العصر ، ورفرف على اوربا بأسرها ، على الرغم من مثالبه الجمة . ومن مثالبه : تقييد حرية الافراد ، وتحريم تصدير الغلال (حتى ساءت حالة الزراعة) واقامة العقاب فى سبيل التجارة

(ب) المذهب الحر :

ظل مذهب التجارين مسيطرا على اوربا حتى ظهر فولتير ، وروسو ، وغيرهما ، يدعون الى الحرية ويمجدونها فاثرت دعوتهم فى الاقتصاديين ، فقام فى انجلترا آدم سميث « ابو الاقتصاد السياسى » وفى فرنسا الطبيعيون (الفزيوكرات) ، قاموا بنقد مذهب التجارين ، ودعوا الى حرية التجارة ، وتحطيم الحواجز الجمركية ، وكان

شعارهم « دعه يعمل ، دعه يمر » «Laisser Faire»

«Laisser Passer» أى دع كل فرد يعمل فى حرية ، فلو ترك كل فرد ليعمل لمصلحته ، دون تدخل من الحكومة ، لخدم مصلحته على أكمل وجه ، ولخدم مصلحة المجموع فى الوقت نفسه . ولقد لقيت هذه الآراء من الحكومات أذنا واعية فطبقتها ، وأطلقت الحرية للأشخاص ، وأزالت الحواجز الجمركية ، وعرف هذا المذهب بالمذهب الحر

وكان من ثمار تطبيقه ظهور فئة الأغنياء الرأسماليين ، وفئة الفقراء المعدمين ، وساعد على توسيع الشقة بين الفئتين ، ظهور الثورة الصناعية ، واختراع الآلات ، وانتشار استعمالها فى الصناعات الكبيرة ، الأمر الذى در على أرباب الأعمال أرباحا وفيرة ، فزادوا على غنائهم غنى ، وتخفيض أجر العامل لاحتلال الآلات محله ، فزاد على فقره فقرا . . .

(ج) الاشتراكية :

وتلفت بعض المعنيين بشئون الطبقات فهاهم انحطاط طبقة العمال ، وارتفاع طبقة الأغنياء على اكتافهم ، وعزوا الشقاء المخيم على العالم ، وذلك التفاوت الكبير بين الرأسماليين والعمال ، إلى تطبيق المذهب الحر ، ذلك المذهب الذى أطلق الحرية لنفر من الرجال ، فراحوا يعملون على كسب المال ، وتكديس الثروات بين أيديهم ، دون الالتفات إلى العمال الذين هم منبع هذه الثروات . وقد هب لهم ذلك المذهب الجائر الفرصة لتعسف العمال ، فهم يحددون لهم أجر الكفاف ، والعمال يقبلون ذلك مضطرين تحت ضغط الحاجة ، ليدفعوا غائلة الجوع عنهم وعن عيالهم . وقد قال المشفقون على الطبقات الفقيرة :

ان النتيجة الطبيعية للمذهب الحر هي الاخلال بالتوازن الاجتماعي ، وان الثروات العظيمة التي يكدها الممولون ليست ثمرة جهودهم وحدهم ، بل ثمرة جهود العمال أيضا ، وان السلع الناتجة هي اشتراك بين جهود العمال ورأس المال ، فينبغي على ذلك ألا يستحوذ صاحب رأس المال على الربح جميعه ، ويضيفه الى رأس ماله لينميّه ، بل العدل يقضى أن يكون رأس المال اشتراكا بين العمال والمولين ، وقد عرف هذا المذهب الجديد بالاشتراكية

وكان رسول الاشتراكية ، كارل ماركس ، الالماني ، وقد اخذ كثيرا من آرائه الاقتصادية عن اقتصادي القرن التاسع عشر ، ولكنه تميز عنهم بفلسفته الاجتماعية ، فقد أسس مذهبه الاقتصادي على أساس مذهب سياسي يعرف بالمادية التاريخية . وهذا المذهب يرجع جميع التطورات والتقلبات التي تصيب المجتمع في زمان ما ، ومكان ما ، الى كفاح الطبقات لتحسين حالها : ففي الزمان الغابرة ، قام الكفاح بين الاحرار والارقاء ، الى ان تحرر الرقيق . ثم انتقل الكفاح الى الاشراف والعامّة ، فقامت الثورة الفرنسية على أكتاف العامّة ، حتى أتمحق الاشراف . ونشأت طبقة متوسطة تملك اموالا ، وراحت هذه الطبقة تنمي هذه الاموال بتشغيل العمال ، ولم يلبث ان نشأ الكفاح بينها وبين العمال ، ولا يزال هذا الكفاح ناشبا حتى الان . ويرى كارل ماركس قياسا على ما مضى من كفاح بين الطبقات ، أن هذا الكفاح بين الرأسماليين والعمال سيبقى ناشبا حتى يتلائم نظام الملكية مع نظام الانتاج ، أي حتى تصبح الملكية اشتراكية ، لان الانتاج اشتراك بين العامل وبين رأس المال

وان الدارس للمذاهب الاشتراكية ، يرى اختلافا كبيرا بينها . فثم اختلاف بين الاشتراكية الديمقراطية ،

والاشتراكية الوطنية «النازية» ، والشيوعية ، والماركسية
« اشتراكية رأس المال » . ولكنها على الرغم من هذا
الاختلاف تتحد جميعا في خواص ثلاث ، هي :

١ - تقويض النظام الحالى ، وتشديد نظام جديد على
أنقاضه ، يضمن توزيع الثروة توزيعا عادلا بين الافراد

٢ - الغاء الملكية الخاصة « ثروات الانتاج » : كراس
المال ، والارض ، والمصانع ، على ان تستولى الدولة على
هذه الملكيات جميعها ، وتجعلها ملكية عامة تديرها
للمصلحة العامة

٣ - يشتغل الافراد لحساب الدولة ، بأجور تعطى لهم
بالتساوى ، على أساس قيمة العمل الذى ينتجه كل منهم ،
وتبعاً لذلك لا يكون هناك دخل للافراد سوى الاجور

(د) الشيوعية :

وأرى قبل ان انتقل من هذا الموضوع ، أن أذكر نبذة
عن الشيوعية ، حتى يمكن التفرقة بينها وبين الاشتراكية ،
وحتى نلم بجميع المذاهب الاقتصادية الهامة :
فالشيوعية أقدم المذاهب الاشتراكية ، وتتميز عنها
بشيئين :

أولهما - أنها تحرم الملكية الخاصة فى جميع صورها ،
فهى لا تفرق بين ثروات الانتاج و ثروات الاستهلاك ، كما
تفعل الاشتراكية ، بل تنادى بالغاء الملكية الخاصة الغاء
تاما ..

وثانيهما - أن لها فى التوزيع قاعدة خاصة ، وهى :
« لكل على حسب حاجته ، ومن كل على حسب قدرته » ،
أى ان على كل فرد ان يعمل على قدر قيوته ، وأن على
الحكومة ان تمدد بما يسد حاجته

هذه هي خلاصة المذاهب الاقتصادية التي سادت العالم منذ تكونت الدول العظمى الى اليوم ، وان الباحث في هذه النظريات والمذاهب يرى بطلاء ان التطرف كان صفتها اللازمة ، فلا قسط ولا اعتدال : فمذهب التجاريين غولى في تطبيقه ، والاشتراكية المتباينة غالت في طلباتها . ونرى ان كلا من انصار هذه المذاهب يزعم ان مذهبه هو المذهب الذى يضمن السعادة والرفاهية للجميع ، ولكن اغلب هذه المذاهب جرب وطبق ، فلم يأت بالنتيجة المرجوة ولم يزد العالم به الا سوءا على سوء

الاشتراكية ركن من اركان الدين الاسلامى :

ولو عاد انصار هذه المذاهب كلها معنا الى صدر الاسلام ، لراوا اشتراكية عادلة معتدلة ، تجمع بين الحرية والاشتراكية ، ولا تترك الفنى يلتهم الفقير ، ولا الجاهل يتساوى مع العالم ، ولا الذين يعملون مع الذين لا يعملون ، بل كانت اشتراكية محبة ، ضمنت السعادة والرفاهية للجميع ..

ظهرت الاشتراكية الاوربية من نحو خمسين سنة ، وراى بعض الاقتصاديين في ظهورها دليلا على ارتقاء البشرية ورفعتها ، فقد تعلم العالم اخيرا كيف تتضامن الطبقات لخير المجموع وسعادته . ويزعم الاقتصاديون الاوربيون ان الاشتراكية وليدة التفكير الاوربى ، ولا تعجب لزعيمهم هذا ، فهم يدعون دائما ان كل رقى وليد التفكير الاوربى . ألم يقولوا بأن الحرية والاخاء والمساواة من نتاج الثورة الفرنسية ؟ ألم يمجّدوا تلك الثورة التى اطاحت رءوسا كثيرة ، وجرت فى سبيلها الدماء انهارا ؟ متجاهلين ان الحرية

والإخاء والمساواة من غرس الدين الإسلامى ، متناسين أن الإسلام هو الذى تعهد هذه المبادئ حتى نمت وترعرعت، وأظلت العالم ، أن كانوا يجهلون ذلك فما نحن أولاء نقص عليهم طرفا مما وقع فى صدر الإسلام ، قبيل الثورة الفرنسية بأكثر من ألف عام :

أجرى عمرو بن العاص الخيل بمصر ، فأقبلت فرس ، فلما رآها الناس ، قام محمد بن عمرو بن العاص فقال :

— فرسى ورب الكعبة !

فلما دنت الفرس عرفها صاحبها المصرى فقال :

— فرسى ورب الكعبة !

فقام محمد بن عمرو الى المصرى فضربه بالسوط ، وقال :

— خذها وأنا ابن الاكرمين

بلغ ذلك عمرو بن العاص ، فخشى ان يشكو المصرى ماناله لامير المؤمنين عمر بن الخطاب ، فحبس الرجل ، ولكنه انفلت من سجنه ، وأتى عمر ، فأرسل عمر الى عمرو أن يأتبه من فوره ومعه ابنه محمد ، فلما مثلا أمام أمير المؤمنين اعطى عمر درته للمصرى وقال له :

— اضرب بها ابن الاكرمين

فأخذها الرجل وضرب محمدا ، ثم طلب منه أن يضرب بها عمرو بن العاص نفسه قائلا :

— فوالله ما ضربك الا بفضل سلطانه

فقال المصرى : يا أمير المؤمنين قد ضربت من ضربنى

فقال عمر : أما والله لو ضربته ما حلنا بينك وبينه ، حتى تكون أنت الذى تدعه . ثم وجه الكلام الى عمرو وقال قولته المدوية ، قبل الثورة الفرنسية بأكثر من ألف عام :

— أيا عمرو ، متى تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟

وفي الاخاء قال الله تعالى في كتابه العزيز : (انما
المؤمنون اخوة) ، وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم
بين المهاجرين والانصار عقب الهجرة . ومن كلامه صلى الله
عليه وسلم : (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لآخيه - أى لآخيه
المسلم - ما يحب لنفسه)

وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع : (أيها
الناس ، اسمعوا قولي واعقلوه ، تعلمن أن كل مسلم أخ
للمسلم ، والمسلمين اخوة ، فلا يحل لامرئ من أخيه الا ما
أعطاه عن طيب نفس منه ، فلا تظلمن أنفسكم)

وقال صلى الله عليه وسلم في المساواة : (ان المسلمين
سواسية كأسنان المشط) ، وقال تعالى في كتابه العزيز :
(ان أكرمكم عند الله أتقاكم)

وقامت مشادة بين أبي ذر وبلال ، وكانت أمه أعجمية ،
فغرد أبو ذر بلالا بأمه ، فشكاه الى النبي ، فقال صلى الله
عليه وسلم لأبي ذر :

- يا أبا ذر ، ارفع رأسك فانظر ، ثم اعلم أنك لست
بأفضل من أحمر فيها ولا أسود ، الا أن تفضله بعمل
وقد مر عمر بمكة ، فرأى الخدم وقوفا لا يأكلون مع
ساداتهم ، فغضب وقال لساداتهم مؤنبا : « ما لقوم
يستأثرون على خدامهم ! » ثم دعا بالخدم فأكلوا مع السادة
في جفان واحدة

هذه أمثلة للحرية والاخاء والمساواة في الاسلام ، ولا
احسب أن الحرية والاخاء التي جاءت بها الثورة الفرنسية
تتطال الى مثل هذا ، أو تطمع في أن تصل الى مثله . ولكنها
الاغراض تلبس الباطل ثوب الحق . .

رأينا أن أوروبا لم تعرف الاشتراكية الا من خمسين سنة
فقط ، أما الاسلام فقد كانت الاشتراكية ركنا من أركانه .
لا يستقيم الا به فقد جعل الاسلام للفقر حقا معلوما من

مال الزكاة ردفا للصلاة ، قال الله تعالى : « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » . لقد افترض الله على المسلمين صدقة أموالهم ، تؤخذ من أغنيائهم ، وترد على فقرائهم ، وفرض على الأغنياء دفع ٢٥ في المائة من رءوس أموالهم كل عام ، يتسلمها بيت مال المسلمين ، ليوزعها على الفقراء والمساكين وابن السبيل ، كما فرض على الأبل صدقة ، وعلى الغنم صدقة ، وعلى العروض صدقة ، وفي الفطر صدقة

الفرق بين اشتراكية الإسلام والاشتراكية الحديثة :

لم تقل اشتراكية الإسلام بإلغاء الملكيات ، وتشغيل الناس جميعا لحساب الحكومة ، بأجر واحد متساو ، كما قالت الاشتراكيات الحديثة . ولكن جاءت اشتراكية الإسلام مخففة من الفوارق بين الناس ، دون الالتجاء إلى مصادرة الملكيات ، لان الإسلام يعلم أن المساواة المطلقة بين الناس لا تتفق مع النواميس الطبيعية ، فكيف تساوى الجاهل بالعالم ؟ والبليد والنشيط ؟ قال تعالى في كتابه العزيز : (ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات) . لان في وجود الطبقات المتباينة عمار الكون . وقال عز شأنه : (هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) . وقد نص القرآن على أن كل فرد لا ينال الا بقدر سعيه : (وأن ليس للإنسان الا ما سعى)

ترك الإسلام لكل انسان رأس ماله ، وترك له حرية التصرف فيه ، لان الإسلام يعلم أن العمل هو رأس مال كل انسان بمفرده ، وهو مناط سعادة كل فرد في نفسه ، فلو علم الفرد ان ثمره عمله ستعود اليه ، لجد ونشط ، وعمل واجتهد ، أما اذا أيقن أنه يزرع ليجنى غيره ، ويكد ليشركه

سواء ، فترت همته ، وقعد عن اجتهاد قواه العقلية والجسمية
فيما لا يجنى من ثمرته الا الكفاف

علم الاسلام كل هذا ، فلم يأت باشتراكية هدامة ، ولكن
جاء باشتراكية معتدلة ، لم تقل بمساواة الناس بعضهم
ببعض مساواة مطلقة ، تدعو الى التكاسل والتواكل ،
وانحاء آية التفاضل من صفحات الوجود ، ولم تترك للفرد
الحرية المطلقة التي تؤدي الى استئثار طبقة من الناس بالمال
والتكاثر به دون الفقراء ، بل تركت حق المالك له لا يشاركه
فيه سواء ، على أن يؤدي زكاته للفقراء ، فكانت اشتراكية
الاسلام ، التي شرعت من أكثر من ألف عام ، تجمع بين ما
جاء به المذاهب الجديدة . . تجمع بين ما جاء به المذهب
الحر المتطرف ، والمذهب الاشتراكي المتطرف ، فجاءت
اشتراكية عادلة ، لا تطرف فيها ولا معالة

ولم يكتف الاسلام بما فرضه للفقير من مال الغنى ، بل
حبب في الانفاق ، وتوعد الذين يكتزون المال بعذاب أليم ،
حتى ينفق الاغنياء مالهم على الفقراء ، فتقل الفوارق بين
الناس ، قال الله تعالى تحبيبا في الانفاق : (لن تنالوا
البر حتى تنفقوا مما تحبون) . وقال يتوعد كائزى المال :
(والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل
الله فبشرهم بعذاب أليم ، يوم يحمى عليها في نار جهنم
فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم
لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون) . وقال تعالى تحبيبا
في العطاء : (فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره
للعسرى) وقال صلى الله عليه وسلم : (ما من يوم يصبح
العباد فيه الا ملكان ينزلان ، فيقول أحدهما : اللهم اعط
منفقا خلفا ، ويقول الآخر : اللهم اعط ممسكا تلفا) .
وأراد صلى الله عليه وسلم أن يعود جميع المسلمين التصديق

فَقَالَ : « عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ » ، فَقَالُوا « يَا نَبِيَّ اللَّهِ ،
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ؟ » قَالَ : « يَعْمَلُ بِيَدِهِ ، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ »
قَالُوا : « فَاَنْ لَمْ يَجِدْ ؟ » ، قَالَ : « يَعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفُ »
قَالُوا : « فَاَنْ لَمْ يَجِدْ ؟ » ، قَالَ : « فليعمل بالمعسروف
وليمسك عن الشر ، فانها صدقة »

توزيع المال في عهد الرسول :

لما عاد النبي الى المدينة بعد فتح مكة ، واستتبأ الامر
له ، أوفد عشاريه ليجمعوا له عشر ايراد القبائل التي دانت
للاسلام من غير أن يتعرضوا لاموالها ، واتجه كل واحد
وجهته ، فتقبلتهم القبائل بالترحاب . ولما عادوا الى المدينة
جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يوزع ما جمع على
المسلمين بالتساوي ، وكان النبي يعطي الجزية وما يصلح
عليه من المال لكافة المسلمين ، وكان يأخذ الخمس مما يفىء
الله عليهم ، فيقوم بتوزيعه على ذوى القربى واليتامى
والمساكين وأبناء السبيل ، فيزيد بذلك فى أنصبتهم ، وفد
قال صلى الله عليه وسلم فى ذلك : (مالى مما أفاء الله عليكم
الا الخمس ، والخمس مردود عليكم)

لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم للاسلام رسولا ،
وللاشتركية اماما ، ولله در شوقي اذ يقول :

الاشتركيون ، أنت امامهم

لولا دعاوى القوم والغلو

داويت متثابدا وداووا طفرة

وأخف من بعض الدواء الداء

الحرب فى حق لديك شريعة

ومن السموم الناقعات دواء

والبر عندك ذمة وفريضة
لا منة ممنونة وحياء
جاءت فوحدت الزكاة سبيله
حتى التقى الكرماء والبخلاء
أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى
فالكل فى حق الحياة سواء
فلو أن انسبنا تخير ملة
ما اختار إلا دينك الفقراء
استمر المال يتدفق على المدينة فى عهد الرسول ، وكان
عليه الصلاة والسلام يقوم بتوزيعه على الجميع بالتساوى ،
فرفعت السعادة على المسلمين ، وأحب الفقراء الأغنياء ،
وجعل الأغنياء ينفقون على الفقراء ، لانهم تعلموا أن ما
ينفقونه باق لهم عند الله ، وسيؤجرون عليه فى الآخرة .
ألم يقل الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين : (ان
تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم)

قانون التوريث :

نجحت الاشتراكية الاسلامية فيما أخفقت فيه جميع
المذاهب الاقتصادية ، نجحت فى تحبيب الفقراء فى الأغنياء ،
وفى تحبيب الأغنياء فى الفقراء ، وفى العمل فى القضاء على
الفروق الاجتماعية دون اثاره فريق على فريق ، او
التضحية بمصالح فريق لمصلحة فريق . ومما ساعد على
ايجاد التوازن بين الطبقات قانون الميراث الاسلامى ، الذى
يقضى بأن يرث ابناء الميت تركته ، فساعد هذا على توزيع
الثروة على اكبر عدد ممكن ، بعكس قانون التوريث
الانجليزى الذى يقضى بأن يرث الابن الاكبر وحده ما تركه

والله المتوفى ، مما يكدر مال الاسرة جميعا في يد فرد واحد ، الامر الذي ينتج عنه ، الى جانب وقوع النفرة بين الاشقاء ، اختلال التوازن بين الطبقات

محاولة التحرر من الاشتراكية الاسلامية .

قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبويع ابوبكر خليفة للرسول ، واراد بعض المسلمين ان يتحسروا من اشتراكية الاسلام بأن يمتنعوا عن تأدية الزكاة ، وقد احتج بعضهم بقوله تعالى : (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ، وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم) وقالوا : لسنا ندفع زكاتنا الا الى من صلاته سكن لنا ، يريدون بذلك الرسول ، وانشد بعضهم :

اطعننا رسول الله اذا كان بيننا

فواعجبنا ما بال ملك أبى بكر

اعتبر ابو بكر اولئك الذين يريدون التحسّر من اشتراكية الاسلام بمنع الزكاة مرتدين عن دينهم ، لانهم بمنعهم الزكاة ، يقوضون ركنا من اركان الاسلام الخمسة ، فعزم على محاربتهم ، فقال له عمر :

كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ، فمن قالها فقد عصم منى ماله ونفسه ، الا بحقه ، وحسابه على الله »

ونصحه عمر أن يتركهم وما هم عليه من منع الزكاة ، ويتألفهم حتى يتمكن الايمان في قلوبهم ، ثم هم بعد ذلك يزكون ..

فقال ابو بكر لعمر :

— أجبار في الجاهلية خوار في الاسلام ؟ انه قد انقطع
الوحى ، وتم الدين ، أو ينقص وأنا حى ؟ والله لاقتلن
من فرق بين الصلاة والزكاة ، فان الزكاة حق المال . والله
لو منعوني عناقا (عنزا) كانوا يؤدونها الى رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، لقاتلتهم على منعها

وعقد أبو بكر أحد عشر لواء لقتال هؤلاء المرتدين ،
الذين يريدون التحرر من اشتراكية الاسلام ، فانتصر
عليهم ، وأرغمهم على أن يأثروا بالزكاة عن يد وهم صاغرون ،
وبذلك خرج المبدأ ظافرا منتصرا ، يقرر للفقر حقه على
الغنى ، وللضعيف حقه على القوى ، وخرجت اشتراكية
الاسلام من حروب الردة قوية مدعمة الاركان

الاشتراكية في عهد عمر :

استمر أبو بكر يقسم الاموال التى تصل الى بيت المال
بالتساوى على المسلمين كافة ، كما كان الحال في عهد
الرسول ، ولكن لما تولى الامر عمر بن الخطاب ، رأى ان
تسوية المسلمين جميعا بعضهم ببعض اجحاف بالسابقين
في الاسلام ، والمجاهدين في سبيل الله ، فقام يخطب
الناس ، ليوضح لهم سياسته المالية الجديدة ، قال :
(والله ما أحد أحق بهذا المال من أحد ، وما أنا أحق به
من أحد ، والله ما من المسلمين من أحد الا وله في هذا المال
نصيب ، الا عبيد مملوكا . ولكننا على منازلنا من كتاب الله
تعالى ، وقسمنا من رسول الله ، فالرجل وبلائه في الاسلام ،
والرجل وقدمه في الاسلام ، والرجل وعناؤه في الاسلام ،
والرجل وصاحبه ، والله لئن بقيت لهم ليأتين الراعى
بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه)

احصاء الممالك ، وتدوين الدواوين :

وضع عمر في هذه الخطبة سياسته المالية ، وغب انتصارات المسلمين في فتوحات الشمال ، تدفق المال على المدينة تدفقا عظيما . ولم يكن هناك أماكن يحفظ فيها ، فكان يوضع في المسجد ، ويقام عليه الحراس . وقدم ابو هريرة عليه من البحرين ، فقال له عمر : ماذا جئت به ؟ قال : خمسمائة الف درهم . فقال عمر : أتدرى منا تقول ؟ قال : نعم ، مئة الف درهم ، ومئة الف درهم ، ومئة الف درهم ، ومئة ألف درهم . ومئة ألف درهم . فقال عمر : أطيب هو ؟ قال : لا أدري . فصعد عمر المنبر ، فحمد الله ، وأثنى عليه . ثم قال : أيها الناس ، قد جاءنا مال كثير : فان شئتم كلنا كيلا وان شئتم أن نعد عدا ، فأشار بعض المسلمين ، الذين جابوا بلاد الفرس والروم عليه ، أن يدون الدواوين ، أى يكتب قوائم بأسماء الناس ، يوضح أمام كل اسم رزقه الشهري . قال : دونوا الدواوين . ولتنفيذ ذلك أمر عمر باحصاء جميع القبائل العربية ، فأحصيت ، ووضعت السجلات في صناديق كبيرة . وقد بدأ عمر بالأقرب فالأقرب للنبي ، ثم فرض لأهل بدر ، ومن بعدهم لأهل الحديبية وبيعة الرضوان ، ثم لمن بعدهم ، ولأهل القادسية واليرموك ، وكذلك خص نساء النبي بعطاء كبير ، فأعطى أزواج النبي وعمه العباس ١٠٠٠٠ درهم الا عائشة فقد أعطاهما ١٢٠٠٠ درهم ، لمكانتها ومكانة أبيها من الرسول ، وقد فرض ٥٠٠٠ درهم للحسن والحسين ولبن شهد بدر ، وفرض ٤٠٠٠ درهم لمن كان اسلامهم كاسلام أهل بدر ولم يشهدوها ، و ٣٠٠٠ لعبد الله بن عمر ولبعض أبناء المهاجرين

والانصار ، ولاهل مكة ٨٠٠ درهم ولسائر الناس
مببالغ تتراوح بين ٣٠٠ و ٤٠٠ درهم ، ولنساء
المهاجرين والانصار مبالغ تتراوح بين ٢٠٠ و ٣٠٠
و ٤٠٠ و ٦٠٠ درهم ، وكان يعطى امرأ الجيوش ٧٠٠٠
و ٨٠٠٠ و ٩٠٠٠ درهم بحسب الاعمال التى يقومون بها،
ونفذ هذا النظام فى الامصار

ولقد خطب عمر عقب توليته فى الناس ، خطبة طويلة
جاء فيها ، فيما يختص بالمال : « لكم على ألا أجتبى شيئا
من خراجكم ، ولا ما أفاء الله عليكم الا من وجهه ، ولكم
على اذا وقع فى يدى ، الا يخرج منى الا فى حقه ، ولكم
على أن أزيد عطاياكم وأرزاقكم ، أن شاء الله تعالى ،
وأسد ثغوركم ، ولكم على ألا ألقىكم فى المهالك ، ولا أجمركم
(أحبسكم) فى ثغوركم . أما كن المخالفة بين المسلمين
وأعدائهم) ، واذا غبتم فى البعوث فأنا أبو العيال حتى
ترجعوا اليهم »

معارضة عمر فى تقسيم الاراضى :

استمرت الاشتراكية الاسلامية مزدهرة فى عهد
عمر ، فكان يعطى كلا نصيبه المعلوم من المال الذى يتدفق
على المدينة . ولما تم فتح العراق ، أشار عليه عبدالرحمن
ابن عوف أن يقسم أرضها بين المسلمين ، فعارض على
ابن أبى طالب وطلحة وآخرون فى ذلك . كان عمر يميل
الى عدم تقسيم هذه الاراضى ، واشتد الاخس والرد
بين عمر وبين مؤيدى التقسيم ، فقال الدين يريدون
تقسيم الاراضى : ان عمر يظلمنا حقوقنا . فما كان من
عمر الا أن جمع خمسة من الاوس وخمسة من الخزرج ،
وقال لهم :

= اننى لم أزعجكم الا لأن تشتركو فى أمانتى ، فيما حملت من أموركم ، وأنا واحد كأحدكم ، وأنتم اليوم تقررون بالحسب ، خالفنى من خالفنى ، ووافقنى من وافقنى . لست أريد أن تتبعوا هذا الذى هوأى معه ، معكم من الله كتاب ينطق بالحق ، فوالله ان كنت نطقت بأمر أريده ، ما أريد الا الحق

لقد سمعتم كلام هؤلاء القوم ، الذين زعموا انى اظلمهم حقوقهم ، وانى أعوذ بالله أن أركب ظلما . لأن كنت ظلمتهم شيئا هولهم ، وأعطيتهم غيره ، لقد شقيت . لكن رأيت أنه لم يبق شيء يفتح بعد أرض كسرى ، وقد غنمنا الله أموالهم وأرضهم وعلوجهم ، فقسمت ما غنموا بين أهله ، وأخرجت الخمس ، فوجهته على وجهه ، وقد رأيت أن أحسن الأرضين يعالوجها ، المقاتلة والذرية ، ولمن يأتى بعدهم . أرايت هذه الثغور ، لا بد لها من رجال يلزمونها . أرايت هذه المدن العظام ، كاشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر ، لا بد من أن تشحن بالجيش وادار العطاء عليهم . فمن أين يعطى هؤلاء اذا قسمت الأرضون والعلوج ؟

درس المحكمون العشرة القضية ، فرأوا أن الحجج التى ساقها عمر حجج دأمة ، فهو ينظر الى الامبراطورية الاسلامية جميعها كشيء واحد ، ويعمل بما فيه مصلحتها ، فآقر المحكمون رأيه ، وخائفوا المشيرين بالقسمة ، فأوفد عمر عثمان بن حنيف لمسح الاراضى ، وتقدير خراجها . ولقد تدفق خراج هذه الاراضى على المدينة ، وقسم على المسلمين . ولقد بلغ خراج الكوفة فى عام واحد مليوناً من الدراهم ، وقسمت فيما قسم على المسلمين . فلو كان عمر قد آقر المطالبين بتوزيع الاراضى ، ألم تكن هذه الاموال جميعها قد ضاعت على المسلمين ؟

ميزانية الدولة الاسلامية :

الايرادات :

كانت جميع الاموال التى يحصل عليها المسلمون ترسل الى بيت مال المسلمين ، وكانت النفقات تدفع من بيت المال ، فكان بيت المال بمثابة وزارة المالية فى الدولة الحديثة . .

وكانت موارد بيت المال هى : الخراج ، والجزية ، والزكاة ، والفقء ، والغنيمة ، والعشور ، وسنذكر نبذة عن كل منها :

الخراج :

هو : مقدار معين من المال ، أو الحاصلات ، يفرض على الارض التى صولح عليها المشركون ، ويؤخذ على الارض التى فتحها المسلمون عنوة ، أو الارض التى افاء الله بها على المسلمين ، أى التى استحوذوا عليها دون قتال ، فملكوها وصالوا أهلها على أن يتركوهم بخراج معلوم ، يؤدونه لبيت مال المسلمين .

وهناك بعض انواع من الارض لا يؤخذ عنها خراج ، بل يدفع عنها أصحابها عشر ثمارها ومحصولاتها ، وهذه تسمى الارض العشرية ومن الارض التى لا يؤخذ عنها خراج : الارض التى اسلم أهلها وهم عليها دون حرب فهذه كانت تترك لهم ، على أن يدفعوا عنها ضريبة العشر زكاة ، ولا يجوز بعد ذلك ، ان يوضع عليها خراج

وقد قال الماوردى فى كتاب الاحكام السلطانية :
« الارضون كلها تقسم اربعة اقسام : أحدها ، بما يستأنف

المسلمون احياءه ، فهو ارض عشر ، لا يجوز ان يوضع عليها خراج ، والقسم الثانى ما اسلم عليه اربابه ، فهم احق به ، فيكون على مذهب الشافعى ارض عشر ، ولا يجوز ان يوضع عليها خراج ، والقسم الثالث ما ملك عن المشركين عنوة وقهرا ، فيكون على مذهب الشافعى رحمه الله ، غنيمة تقسم بين الفاتحين ، فيملكونها ويدفعون العشر من غلتها ، وحينئذ تكون ارض عشر ، لا يوضع عليها خراج ، والقسم الرابع ما صولح عليه المشركون من ارضهم ، فهى الارض المختصة بوضع الخراج عليها .
وكان الخراج مقدارا من مال أو غلة ، فقد صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على نصف ما يخرج من الارض ، قليلا كان او كثيرا ، وقد اخذ عمر ١٤ درهما عن الفدان المنزرع قمحا

جباية الخراج :

كان الخلفاء يعينون عمالا للقيام بجباية الخراج ، فيدفعون منه أرزاق الجند ، وما تحتاج اليه المصالح العامة فى القطر المتحصل منه المال ، ويرسلون الباقي الى بيت المال ، ليصرف فيما خصص له

قانون من أين لك هذا :

لم يترك للدولة الجبل على الغارب ، ولم يترك لهم حرية التصرف فى ولاياتهم ، بل كان يرسم لهم السياسة التى ينتجونها ، وكان يأمرهم بتوزيع الاعطيات على جميع المسلمين فى ولاياتهم ، سواء اكانوا ممن خرج من جزيرة العرب ، أم ممن اسلم ، كل بحسب ما هو مدون له .
وكان عمر يكتب أسوال عماله اذا ولاهم ، ثم يقاسمهم مازاد على ذلك . وحدث ذلك مع سعد بن أبى وقاص لما ولاه الكوفة ، فانه قاسمه ماله ، وحدث مثله مع عمرو بن

العاص والى مصر ، فانه كتب اليه : « انه فشت لك فاشسية من متاع ورقيق وآنية وحيوان ، ولم يكن حين وليت مصر » فكتب اليه عمرو : « أن أرضنا أرض مزدرع ومتجر ، فنحن نصيب فضلا عما تحتاج اليه نفقتنا » . فكتب اليه عمر : « انى قد خبرت من عمال السوء ما كفى ، وكتابك الى كتاب من أقلقه الاخذ بالحق ، وقد سئت بك ظنا ، وقد وجهت اليك محمد بن مسلمة ليقاسمك مالك ، فأطلعه طلعه ، وأخرج اليه ما يطلبك ، وأعفه من الغلظة عليك ، فانه برح الخفاء » ، فقاسمه ماله

وربما أخذه منهم ، وضامه جميعه الى بيت مال المسلمين . ولقد حدث ذلك مع أبى هريرة لما ولاه على البحرين . .

وكانت تصرف من خراج أرض الامصار ، أعطية الجند وسائر الكلف ، فكان خراج مصر يصرف في مصر ، وخراج الشام في الشام ، والكوفة في الكوفة ، وهكذا . ويحمل ما يفضل الى بيت المال

٢ - الجزية :

مبلغ معين من المال ، توضع على الرعوس ، وتسقط بالاسلام . وقد قال الله تعالى : (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب ، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)

فرضت الجزية على الذميين ، ولا غبن عليهم في ذلك ، فقد فرضت الزكاة على المسلمين ، وبذلك تكافأ الفريقان اللذان يعيشان في دولة واحدة . ويقول الماوردى في كتابه الاحكام السلطانية عن الجزية : « واسمها مشتق من

الجزاء ، فيجب على أولى الامر أن يضعوا الجزية على رقاب من دخل الذمة من أهل الكتاب ، ليقرأوا بها في دار الاسلام ، ويلتزم لهم ببذلها بحقين : أحدهما الكف عنهم ، والثاني الحماية لهم ، ليكونوا بالكف آمنين ، وبالحماية محروسين . وقد كانت المبالغ الآتية تؤخذ من الذميين ، وقد روعي فيها قدر كل منهم :

- ١ - أغنياء ، ويؤخذ منهم ٤٥ درهما
- ٢ - متوسطو الحال ، ويؤخذ منهم ٢٤ درهما
- ٣ - فقراء يتكسبون ، ويؤخذ منهم ١٢ درهما
- ٤ - ولا تؤخذ جزية من مسكين فمن يتصدق عليه ، ولا ممن لا قدرة له على العمل ، ولا من الأعمى أو المقعد أو المجنون ، ونحوهم من ذوى العاهات . ولا تجوز الجزية إلا على الرجال الأحرار العقلاء ، ولا تجب على امرأة أو صبي .

من هذا يتضح أن الخراج على الأرض ، ولا يسقط بالاسلام ، أما الجزية فعلى الرعوس ، وتسقط بالاسلام

٣ - الزكاة :

فرض الله الزكاة على المسلمين لتعطي للفقراء ، فقال في كتابه العزيز : (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) . وقد فرضت الزكاة على الذهب والفضة ، فعلى كل مسلم أن يخرج ٢.٥٪ مما يملك زيادة على النصاب ونصاب الذهب عشرون مثقالا ، وهذا حوالى ١٢ جنيها بالعملة المصرية ، ونصاب الفضة مائتا درهم ، وهذا حوالى ٦ جنيها من مصرية . وفرضت زكاة على الإبل بشروط ، وعلى عروض التجارة بشروط ، وعلى الزرع والثمر بشروط . ولا مجال لذكر ذلك هنا ، أما أوجبه صرف الزكاة ، فسنذكرها عند الكلام على المصروفات

٤ - الفئء :

هو مال وصل الى المسلمين من المشركين عنوة بلا قتال ، وقد نص الله تعالى على طريقة تقسيمه في هذه الآية : (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ، فله ، وللرسول ، ولذی القربى ، والیتامى ، والمساكين ، وابن السبیل) . وكان الرسول يأخذ خمس الفئء ، يقسمه على ذوی قریبه ، وأهل بیته ، والمسلمین ، وتقسم أربعة أخماس الفئء الباقية على الجند ، الى ان دون عمر الدواوين ، وحدد لكل عطاءه

٥ - الغنیمة :

هتب انتهاء غزوة بدر ، بدأ المسلمون يتساءلون عن الغنیمة لمن تكون ؟ قال الذین جمعوها : « نحن جمعناها فهي لنا » . وقال الذین کاثوا یطاردون العدو حتی ساعة هزیمته : « نحن والله أحق ، فلولانا لما أصبتموها » . وقال الذین كانوا یحرسون النبی صلی الله علیه وسلم : « ما أنتم ولا هم أحق منا ، وكان لنا أن نقتل العدو ، ونأخذ المتاع حين لم یکن دونه ما یمنعه ، ولكننا خفنا على رسول الله كرة العدو ، فقمنا دونه » ، فأمر النبی الناس برد کل ما فی أيديهم من الغنائم ، وأمر أن تحمل الى ان یرى فیها رایا ، أو یقضى فیها الله بقضائه ، فنزلت الآية : (وأعملوا انما غنمتم من شئ فان لله خمسة)

قال الشافعی فی الغنیمة « کل ما حصل من الغنائم من أهل دار الحرب ، من شئ قل أو کثر ، من ارض أو متاع أو غیر ذلك ، قسم ، الا الرجال البانغین فان الامام مخیر ان یمن ، أو یقتل ، أو یسبی

قال صاحب صبح الاعشى : « المقرر في الشرع أخذ العشر من بضائع تجار الكفار ، التي يقدمون بها من دار الحرب الى دار السلام ، اذا شرط ذلك عليهم » ، فكانت هذه الضريبة لا تؤخذ من التاجر ، الا اذا انتقل من بلاده الى بلاد اخرى ، وهذا النظام هو المعروف الآن بالضرائب الجمركية

المصروفات :

١ - كانت أعطيات الجند في عهد النبي غير محدودة ، فكانوا يأخذون نصيبهم من أربعة اخماس الغنيمة ، الى ان ولى عمر ، فدون الدوائين ، وحدد لكل اعطيته كما رأينا سابقا

٢ - وكانت الزكاة تصرف على الفقراء والمساكين ، والعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، والغارمين ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل ، وذلك بحسب نص الآية : (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ، فريضة من الله ، والله عليم حكيم) . وقد سبق ان بينا اوجه صرف الفىء عند الكلام عن الفىء

٣ - وكانت الغنيمة توزع على الجيش المحارب ، بعد اخراج الخمس للنبي ، وقد فاضل صلى الله عليه وسلم بين الفارس والراجل ، فأعطى الفارس سهمين ، وأعطى الراجل سهما واحدا . وقد قال الله تعالى فيما يختص بالغنيمة : (واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه ، وللرسول ، ولذي القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل)

٤ - وكان يدفع لكل مولود في الاسلام مبلغ من المال من بيت مال المسلمين ، كما سيرد بعد حين

٥ - وكان يصرف من بيت المال على مثل رى الترع وحفرها للزراعة ، وكانت نفقات المساجين ، والمرضى من الذميين ، وأسرى المشركين : من مأكّل ، ومشرب ، وملبس ، ودفن من يموت منهم : من بيت مال المسلمين

٦ - وكانت المعدات الحربية ونحوها تدفع من بيت مال المسلمين

٧ - واعطيات المؤدبين والمدرسين والعلماء كانت تدفع من بيت مال المسلمين

هذه صورة مصغرة لابواب ميزانية الدولة الاسلامية ، وهى لا تختلف كثيرا عن ميزانيات الدول فى القرن العشرين

المسنون ، والمواليذ والمرضى المتبتلون :

رأى عمر شيخا ضريرا يسأل على باب ، فلما علم انه يهودى قال له : ما ألجأك الى ما أرى ؟

- أسأل تلجزية والحاجة والسن

فأخذ عمر بيده ، وذهب به الى منزله ، فأعطاه ما يكفيه ساعتها ، وأسل الى خازن بيت المال يقول :

- أنظر هذا وضرباءه ، فوالله ما انصفناه أن اكلنا شبيبته ، ثم نخزه عند الهرم ، (انما الصدقات للفقراء والمساكين) ، وهذا من مساكين أهل الكتاب

ووضع عمر عنه الجزية ، وعن ضربائه

لم يشأ عمر ان يأكله شابا ، ثم يخزه اذا كبر ، مع علمه انه يهودى لا يدين بدينه ، فماذا عمل عمر للمسلمين الذى قعدت بهم السن ؟ انه لاشك أجرى عليهم ما يكفيهم من بيت المال

لم يكتف عمر بحماية المسنين ، بل فرض لكل مولود مئة

درهم من بيت المال ، ولذلك قصة لا بأس من سردها :
سمع عمر بكاء صبي ، فتوجه نحوه ، فقال لأمه :
- اتقى الله ، واحسنى الى صبيك
ثم عاد الى مكانه ، فسمع بكاءه ، فعاد الى أم الصبي .
فقال لها مثل ما قال أولا ، ثم عاد الى مكانه ، فلما كان آخر
الليل سمع بكاءه ، فأتى أمه فقال لها :
- ويحك ، انى تراك أم سوء . . مالى أرى ابنك لا يقرب
منذ الليلة ؟ . .
- يا عبد الله ، قد أبرمتنى منذ الليلة ، انى أريغه عن
الطعام ، فيسأبى
- ولم ؟
- لان عمر لا يفرض الا للقطم
- وكم له ؟
- كذا وكذا شهرا
- ويحك تعجلينه
ثم صلى الفجر ، فلما سلم قال : « يا بؤسا لعمر ، كم
قتل من اولاد المسلمين » ثم أمر مناديا فنادى : لا تعجلوا
صبياتكم عن افطام ، فانا نقرض لكل مولود فى الاسلام
ولما سافر عمر الى دمشق ، مر فى الارض بقوم مجذمين
من النصارى ، فأمر ان يعطوا من الصدقات ، وان يجرى
عليهم القوت

مشروع بفردج ليس بجديد على الاسلام :

وسعت اشتراكية عمر المتعطلين ، كما وسعت المسنين ،
وفرض للاولاد من بيت مال المسلمين ، كما أمر بعلاج المرضى ،
واجرى القوت عليهم ، ورصد الارزاق على معلمين يربون
الصفار . وهذه اشتراكية عمر ، ثانى الخلفاء الراشدين ،
قامت بما لم تقم به أرقى الدول فى القرن العشرين

لقد حاولت انجلترا ، وهى ارقى دولة فى الخدمات الاجتماعية ، أن ترفه عن الفقراء بها ، فعجزت عن أن تصل الى ما وصل اليه الاسلام فى عهد عمر
 ثم يقدم السير بيفرديج مشروعا الى البرلمان الانجليزى اهتزت له اسلاك البرق فى انحاء المعمورة ، لما احتواه من ثرفيه عن الفقراء وتأمين اجتماعى لجميع الرعايا البريطانيين ؟ ان الناظر الى الجدول الاول من مشروع التأمين الاجتماعى فى تقرير « بيفرديج » ، يجده قد اشتمل على ما يعطى للمتبطلين والمسنين والارامل ، وما يعطى فى حالة الولادة والدفن والعلاج الطبى . ان هذا جميعه عالج عمره ، وفرض له من بيت مال المسلمين

***

لما مزق المسلمون ملك كسرى ، حملوا نفائسه الى المدينة ، وقال عبد الله بن الارقم لعمر : اجعلها فى بيت المال ، حتى نقسمها

فقال عمر : والله لا يظلها سقف بيت دون السماء فطرحت بين صفتى المسجد ، صفة النساء ، وصفة الرجال ، وطرحت عليها الانطاع ، وباتوا عليها يحرسونها ، فلما أصبح ، كشف عمر عنها ، فرأى الذهب والفضة ، فبكى ، فقال له عبد الرحمن بن عوف :

— ما يبكيك يا أمير المؤمنين ؟ فوائله ان هذا اليوم ليوم شكر ، ويوم فرح وسرور

فقال عمر : لا والله ، ما فتح الله على قوم هذا قط ، الا جعل بأسهم بينهم ، وألقى بينهم العداوة والبغضاء وقام عمر وقسم الغنائم بين المسلمين ، ولقد كان عمر صادق الفراسة عندما قال مقالته ، فان هذا المال المتدفق أوغر صدور المسلمين بعضهم على بعض ، وابتدأت العداوة والبغضاء فى عهد خلفه عثمان بن عفان

ولقد قال عمر في أخريات أيامه : « لو استقبلت من أمري ما استدبرت لآخذت فضول أموال الاغنياء ، فقسمتها على الفقراء » ، ولكن عمر قتل قبل ان ينفذ هذا ، ومات عمر واشتراكية الاسلام في أوج مجدها وعظمتها . .

اشتراكية الاسلام بعد عمر :

تولى أمر المسلمين بعد عمر عثمان بن عفان ، وكان ورعا تقيا ، ولكن لم يكن له حزم عمر ، وكان به لين لبنى أمية عشيرته ، فأعطى خيبر لمروان بن الحكم ، وكان النبي قد ترك خيبر فينا للمسلمين ، وظلت كذلك في عهد أبي بكر وعمر ، وأعطى مروان خمس خراج افريقية كذلك ، وترك لمعاوية خراج الشام فاحتجته ، ولم يوزعه على المسلمين ، فقام أبو ذر الغفاري صاحب رسول الله ، وكان في الشام يناوئ «معاوية» وثار في وجهه ، فكان أبو ذر أول ثائر اشتراكى في العالم ، وقد سردنا تاريخ حياته في كتابنا هذا كانت سياسة عثمان المالية ومحاباته لبنى أمية سبب غضب الناس عليه ، فقتلوه ، وبويع على بن أبى طالب خليفة للمسلمين ، فعاد الى النظام الذى كان متبعاً أيام النبي وأبى بكر وعمر ، فقسم الاموال على الناس كافة ، ولكن ناواه معاوية في الشام ، وقامت الحروب بين المسلمين ، حتى استتب الامر لمعاوية ، فانقلبت الخلافة الى ملك له جميع مظاهر الملك ، وانقلبت الحال من تقشف وقناعة ، الى عظمة وفخامة ، واقبال على الدنيا ، فصرفت الاموال على مظاهر المالك وأبهته ، وترك المسلمون ، فضعت اشتراكية الاسلام في دولة بنى أمية ، الى أن ولى الحكم عمر بن عبد العزيز ، فأعاد اليها عظمتها ، ورد حقوق المسلمين التى اغتصبها أسلافه الى أصحابها ، وعادت الحال في زمانه الى ما كانت عليه أيام جده العظيم، عمر بن الخطاب

اشتراكية الاسلام في عهدنا الزاهر :

شيع عمر بن عبد العزيز سلفه سليمان الى مقره الاخير ،
ولما خرج من قبره ، أقبل ركب الخليفة ، فرأى خيلا
وبراذين وبغالا مطهمة ، لكل دابة سائس ، فقال :
- ما هذا ؟

- مواكب الخلافة ، يركبها الخليفة أول ما يلي
- دابتي أوفسق

والتفت الى مزاحم تابعه ، وقال :

- يا مزاحم ، ضم هذه الى بيت مال المسلمين

وفعل ذلك بالسراذقات ، والحجر التي نصبت له ،
فضمها الى بيت مال المسلمين ، ولما بلغ منزل الخلافة ،
قال أولاد سليمان له :

- هذا لك ، وهذا لنا

- وما هذا ؟ وما هذا ؟

- هذا ما لبس الخليفة من أثياب ، ومس من الطيب ،

فهو لولده ، وما لم يمس ، فهو للخليفة من بعده ، هو لك

- ما هذا لي ، ولا لسليمان ، ولا لكم ، ولكن يا مزاحم

ضم هذا كله الى بيت مال المسلمين ..

تلفت عمر حوله ، فألفى نفسه قد ورث عن أبيه ضياعا

وأموالا ، وجعل يفكر في كيفية حصول أبيه وآل بيته على

تلك الضياع الواسعة ، فأيقن أن ما جمعه أبوه وآل بيته ،

لم يكن بالطرق المشروعة ، فعزم على التخلص مما ورثه ،

ورده على من أخذ منه ، فقال لمزاحم :

- يا مزاحم ، إن هؤلاء القوم قد أعطونا عطايا ، والله

ما كان لهم أن يعطونا إياها ، وما كان لنا أن نقبلها ، وإن ذلك

قد صار الى ، وليس على فيه دوزخ الله محاسب

- يا أمير المؤمنين ، هل تدرى كم ولدك ؟

— أكلهم الى الله —

وأمر عمر مناديه أن ينادى : الصلاة جامعة ، ثم خرج الى المسجد والناس مجتمعة ، وقال لهم : ان أهله قد أقطعوه مالم يكن له أن يأخذه ، ولا لهم أن يعطوه ، وأخبرهم أنه قد بدأ بنفسه وأهل بيته ، فرد ما تحت يده الى بيت مال المسلمين

خرج عمر عما تحت يده من قطائع وضياع ، فحرق سجلاتها ، وبقيت مزرعتا خيبر والسويداء ، ولما علم أن خيبر كانت فيئا للمسلمين أيام النبی ، حرق سجلاتها ، وأعادها فيئا كما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبقى مزرعة السويداء إذ كان قد استنبطها بعطائه

ابتدأ عمر عهده بإحراق سجلات الضياع التي اغتصبت من المسلمين ، وقطع الجوائز والمرتبات الباهظة ، التي كانت تصرف لبنى أمية في عهود الخلفاء السابقين ، وأجرى عليهم مرتبات تتناسب مع ما يحصل عليه سائر المسلمين

ودخلت عليه عمة له تعاتبه على قطع ما كان يجسريه عليها أسلافه من عطايا ، فوجدت بين يديه أقراصا وشيئا من ملح وزيت وهو يتعشى ، فقالت :

— يا أمير المؤمنين ، أتيت لحاجة لي ، ثم رأيت أن أبدأ بك قبل حاجتي

— وما ذاك يا عمة ؟

— لو اتخذت لك طعاما ألين من هذا ؟

— ليس عندي يا عمة ، ولو كان عندي لفعلت

— يا أمير المؤمنين : كان عمك عبد الملك يجرى على كذا وكذا ، ثم كان أخوك الوليد فزادني ، ثم كان أخوك سليمان فزادني ، ثم وليت أنت فقطعته عني

— يا عمة : ان عمي عبد الملك ، وأخي الوليد ، وأخي سليمان كانوا يعطونك من مال المسلمين ، وليس ذلك

المال لي فأعطيكه ، ولكنني أعطيك من مالي ان شئت

— وما ذاك يا أمير المؤمنين ؟

— عطائي مئة دينار ، فهل لك ؟

— وما يبلغ مني عطاؤك ؟

— قلست أملك غيره يا عمة

لم يخرج عمر بن عبد العزيز المال الا في حقه ، فكان لا يحابي أهل بيته ، ولا يعطي أقاربه ، ولا يبذر العطايا في الاتباع والاذناب ، بل كان يبذل كل جهده في زيادة مال بيت المال ، فزاد تبعا لذلك في أرزاق الناس ، وازدهرت اشتراكية الاسلام ، ولم يعد في دولة عمر بن عبد العزيز فقراء ، كما سترى بعد حين .

وجاء عنبسة بن سعيد بن العاص يريد ان يكلم عمر في عطية قدرها عشرون ألف دينار ، كان قد أمر بها سليمان ، ولم تصرف له بعد ، وكان عنبسة صديقا لعمر بن عبد العزيز ، فدخل عليه وقال :

— يا أمير المؤمنين : ان أمير المؤمنين سليمان كان قد أمر لي بعشرين ألف دينار ، حتى انتهت الى ديوان الختم ، ولم يبق الا قبضها ، فتوفي على ذلك ، وأمير المؤمنين أولى باستتمام الصنيعة عندي ، وما بيني وبينه اعظم مما كان بيني وبين أمير المؤمنين سليمان قال عمر : كم ذلك ؟

— عشرون ألف دينار

— عشرون ألف دينار تغني أربعة آلاف بيت من المسلمين ، وأدفعها الى رجل واحد ؟ والله ما لي الى ذلك من سبيل ، وقد استاء بنو أمية من عمر بن عبد العزيز ، لانه قطع عنهم مرتباتهم الضخمة ، وقد بلغه ان يزيد بن عبد الملك قال ساخطا : « كانه يظن اني لا اكون من بعده » ، فأرسل عمر الى بني أمية الواقفين ببابه يشظرون الاذن ليكلموه في

أمورهم : « ان عمر يقرأ عليكم السلام ، ويقول لكم : اقسم بالله الذي لا اله الا هو ، ما زلت هذه الليلة الماضية ساهرا أناجى الله واستغفره ، حيث أعطيتكموها دون المسلمين ، فلا والله ، لا اعطيكم درهما الا أن يأخذ جميع المسلمين ، وأما أنت يا يزيد ، فاذا وليت فشأنك بها »

ازداد سخط بنى أمية ، وضجوا من الفقر الذي أوصلهم اليه عمر بن عبد العزيز ، فاجتمعوا اليه وقالوا : « انك قد أخيت بيت مال المسلمين ، وافقرت بنى أبيك فيما ترد من هذه المظالم ، وهذا أمر قد وليه غيرك قبلك ، فدعهم وما كان منهم ، واشتغل أنت وشأنك ، وأعمل بما رأيت » فقال عمر : « ولكنى أرى ذلك ، والله لو ددت الا تبقى فى الأرض مظلمة الا رددتها ، على شرط الا أرد مظلمة الا سقط لها عضو من أعضائى ، حتى يكون مع رد آخر مظلمة منها خروج نفسى معها -

لقد كان حكم عمر بن العزيز نقمة على الظالمين ، ورحمة على الفقراء والمساكين . ولقد استطاع عمر بن عبد العزيز ان يوفر الخير لكل جائع ، وان يضمن العدل لكل مظلوم ، وكان المال يتدفق على بيت مال المسلمين ، والاموال تجبى للدولة من الامصار فى مختلف بقاع الأرض ، حتى امتلأ بيت المال وتضخم .

وكان عمر يستطيع ان يوسع على نفسه وأهله ، دون ان يضر بيت المال شيئا ، ولكنه حرم على نفسه أن يتقاضي درهما واحدا من أموال المسلمين ، بل تنازل كما رأينا عن أملاكه ، وضمها الى بيت المال ، لتوزع على السائل والمسكين وابن السبيل ، وكان يقتز على نفسه ليوسع على غيره ، ويقتطع من أهله ليصل أفراد شعبه . كان يحرم الأغنياء ليعطى الفقراء ، لقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس ، حتى لم يعد فى دولته فقراء ، وحتى أصبح الرجل يخرج

بزكاته ، ليعطيها الفقراء ، فما يلبث أن يعود بها ، لا يجد من يأخذ زكاته ، وفي ذلك يقول يحيى بن سعد :

— بعثنى عمر بن عبد العزيز على صدقات أفريقية ، فاقترضتها ، وطلبت فقراء نعطهم أياها ، فلم نجد بها فقيرا ، ولم نجد من يأخذها منا ، فقد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس ، فاشتريت بها رقابا فأعتقتهم .

وفي عهد عمر بن عبد العزيز ، دخل الذميصون في الاسلام ، فقلت الجزية تبعا لذلك ، فكتب اليه عامل له في مصر : « ان أهل الذمة قد أسرعوا الى الاسلام ، وكسروا الجزية ، حتى استلفت من الحارث بن ثابت عشرين ألف دينار لاتم بها عطاء أهل الديوان » ، وطلب والى مصر الى عمر ، أن يأمر بوقف الذميين عن انتحال الاسلام ، فأجاب عمر : « لقد وليتك أمر مصر ، وأنا عارف بضعفك ، وقد أمرت رسولى بضربك على رأسك عشرين سوطا ، فضيع الجزية عن أسلم ، قبح الله رأيك ، فان الله انما بعث محمدا هاديا ، ولم يبعثه جابيا » .

وكتب اليه عامله في العراق عدى بن أرطأ : « ان الناس قد كثروا في الاسلام حتى خفت أن يقل الخراج » ، فكتب اليه : « والله لوددت أن الناس كلهم أسلموا حتى نكون أنا وأنت حراثين ، نأكل من كسب يدنا » .

قل الخراج بدخول الناس في الاسلام ، ولكن بقيت الزكاة اشتراكية الاسلام الحق . .

***

هذه صورة اشتراكية الاسلام في زمن عمر بن عبد العزيز تكاد تظهره كأسطورة من الاساطير في زمننا هذا . .

هذه صورة اشتراكية الاسلام زاهية ساطعة ، فهل بلغ مذهب من المذاهب الاقتصادية هذا المبلغ ؟ وهل يطمع

مذهب من المذاهب في أن يصل الى هذا ، هل يطمع
مذهب من المذاهب في القضاء على الفقر قضاء مبرما ؟ كلا
والله ، ان غاية ما يطمع فيه مذهب من المذاهب هو
التخفيف بعض الشيء من ويلات الفقر ، لا القضاء على
الفقر كما قضت اشتراكية الاسلام في عهد عمر الزاهر

زيادة الاعطيات ، وإلغاء السخرة ، وإنشاء مطاعم الشعب:

شمل عدل عمر الناس كافة ، فأبطل السخرة ، وزاد
الناس أموالا وخيرات ، وأمر عامله في مصر بالزيادة في
اعطيات الناس عامة ، وجعل للفلاحين عشرات الالوف من
الدنانير . وقد شمل عطفه المرضى وذوى العاهات ، فأمر
باعطائهم ، كما أمر بإنشاء مطاعم للفقراء ، وأوصى بالإصبيب
من طعامها الا من طبخ لهم

وقد بلغ عمر ان بعض اولاده اتخذ خاتما ، واشترى
له فصا بألف درهم ، فكتب اليه : « اما بعد فقد بلغني انك
اشتريت فصا بألف درهم ، فبعه واشبع به ألف جائع ،
واتخذ خاتما من حديد ، وأكتب عليه : « رحم الله أمرا
عرف قدر نفسه »

الاشتراكية في أيام عمر بن عبد العزيز اشتراكية مثالية :

لقد كان عمر بن عبد العزيز مسلما تقيا ، يخشى الله في
سره وعلا نيته . فكان يقول لزوجته : « يا فاطمة ، انى أخاف
النار ، يا فاطمة انى أخاف ان عصيت ربي عذاب يوم
عظيم » ، فكان مثال الحاكم المسلم التقى الذى طبق
تعاليم الاسلام كما أنزلت ، لا تبديل ولا تحريف ، ولا ظلم
ولا جور ، بل أحقاق للحق ، ورد المظالم الى أهلها ، وبر
بالفقراء والمساكين ، فجاءت حكومته مثلا أعلى للحكومة

الاشتراكية ، التي شرعها الاسلام لسعادة البشر ورفاهيته اشتراكية الاسلام المعنوية :

وبجانب هذه الاشتراكية المادية المحبة ، جاء الاسلام
باشتراكية معنوية ، لا تقل عنها عظمة وأثرا ، فقد كان غرض
اشتراكية الاسلام المادية ، ازالة الفروق المالية بين المسلمين ،
أما هدف اشتراكية الاسلام المعنوية ، فهو ازالة الفروق
الاجتماعية بينهم . شرع الدين الاسلامي الصلاة ، فاشترك
المسلمون جميعهم ، غنيهم وفقيرهم ، حاكمهم ومحكومهم ،
في القيام بحركات واحدة ، من قيام وركوع وسجود ،
فأشعرهم أنهم جميعا متساوون أمام الله . وشرع صلاة
الجماعة ، فاجتمعوا جميعا ، غنيهم وفقيرهم ، حاكمهم
ومحكومهم ، في مكان واحد ، يقف فقيرهم بجوار غنيهم ،
بل قد يتقدم الفقير فيقف في الصفوف الاولى ، ويتأخر
الغني فيقف في الصفوف الاخيرة ، فألف ذلك بين قلوبهم .
وأزال ما بينهم من فوارق اجتماعية ، وأشعرهم جميعا
أنهم سواسية أمام الله . وشرع الدين الاسلامي الصوم ،
فصام المسلمون جميعا ، غنيهم وفقيرهم ، حاكمهم
ومحكومهم ، فجاع الاغنياء كما جاع الفقراء ، واحسوا في
صومهم بما يحس به الفقراء في حياتهم ، فرقت لهم قلوبهم ،
فأجروا عليهم الصدقات مما رزقهم الله ، فساعد هذا البذل
على ازالة الفوارق الاجتماعية بين الناس

وشرع الدين الاسلامي الحج ، وأوجب خلع الثياب ،
فخلع المسلمون جميعهم ثيابهم ، غنيهم وفقيرهم ، حاكمهم
ومحكومهم ، ولبسوا جميعهم ثياب الاحرام ، فزالت الفوارق
بينهم ، وأصبحوا جميعا حجاجا متساوين ، لا تمييز
ولا تفضيل

كانت الزكاة اشتراكية الاسلام المادية ، وكانت الصلاة والصوم والحج والعمرة من اشتراكية الاسلام المعنوية ولقد نجحت اشتراكية الاسلام المادية في محو الفقر ، والقضاء عليه ، كما نجحت اشتراكية الاسلام المعنوية في القضاء على الفوارق الاجتماعية ، واحلال المساواة بين الناس

هذه هي اشتراكية الاسلام الحقّة ، فهل يتطال اليها ، او يطمع في أن يبلغ بعض ما بلغته ، مذهب من المذاهب الاقتصادية ؟ اللهم لا ، فمتى كانت القوانين الوضعيّة تسامى إلى وحى السماء ؟

فهرس

صفحة

٦	تقديم
٩	مقدمة
١٢	بصيص من نور
٢٩	انبلاج الفجر
٤٥	زمار الحى لا الطرب
٥٠	اسلام يشرب
٥٦	غفار غفر الله لها
٥٩	الانطلاق الى يشرب
٦٢	أهل الصفة
٦٦	الوصية
٧٢	الى مكة
٧٧	كن أبا ذر
٨٧	أجاب ربا دعاه
١٠٥	أبو بكر
١١٣	قفل الفتنة
١١٩	أبو ذر المحدث
١٢٣	الثائر
١٢٧	الاشتراكية
١٣٨	الخروج
١٤٧	البلاء
١٥٤	فى الرينة
١٦٣	الى دار البقاء
١٦٦	الاشتراكية فى الاسلام

وكلاء اشتراكات مجلات دار المنار

اللاذقية : السيد الفخلة مكاف

جدة : السيد هاشم بن علي فحاس - ص.ب ٩٣

البحرين : السيد مؤيد أحمد المؤيد - ص.ب ٢١

Mr. Miguel Maccul Crry,
R. 25 de Marco, 994,
Caixa Postal 7406,
Sao. Paulo, BRAZIL

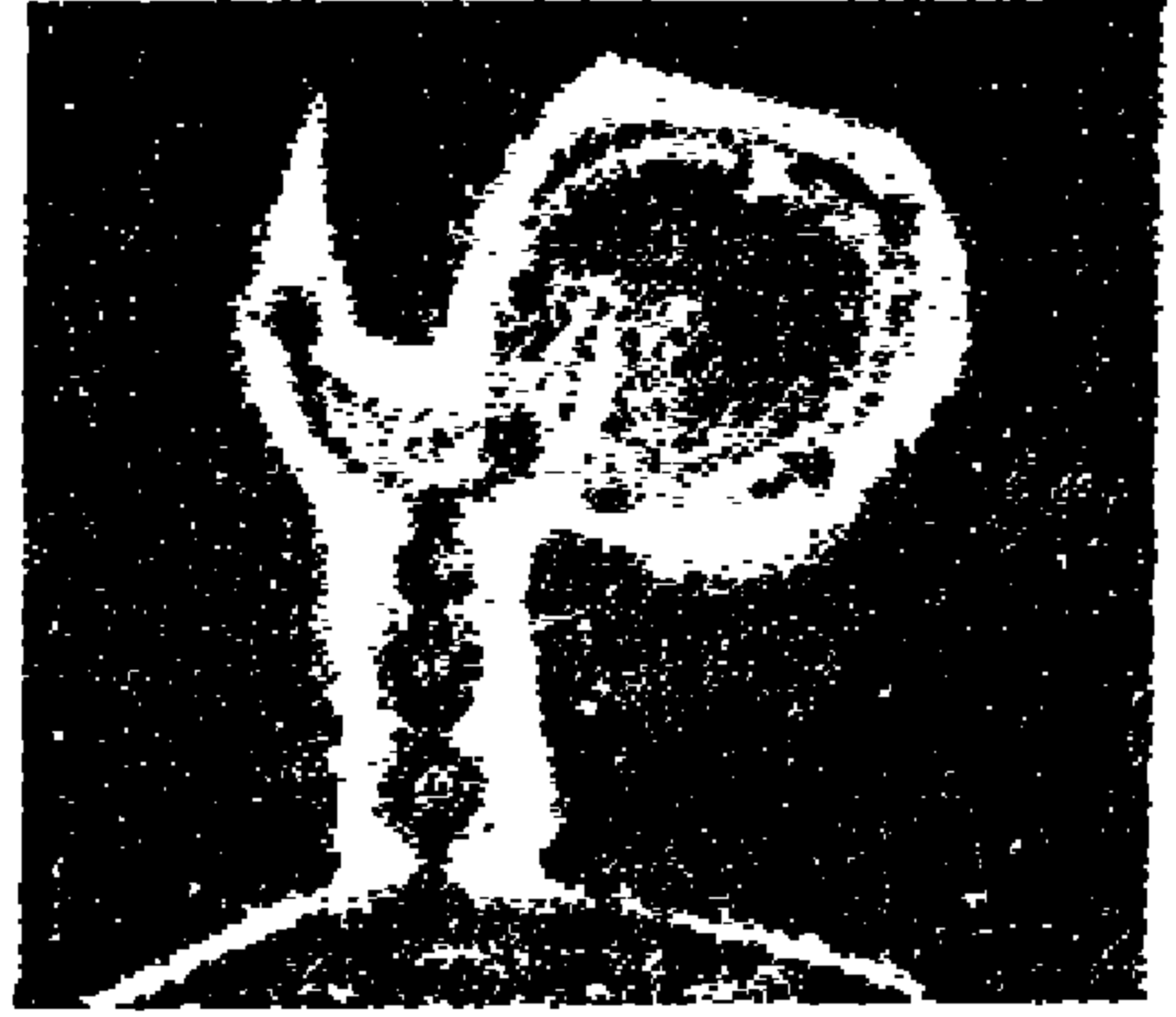
البرازيل :

Mr. Ahmed Bin Mohamad Bin Samit
Almaktab Attijari Ascharat,
P.O. Box 2205,
SINGAPORE

سنغافورة :

ARABIC PUBLICATIONS
DISTRIBUTION BUREAU
7, Bishopsthorpe Road
London S.E. 26
ENGLAND

انجلترا :

هذا الكتاب

هذا أول كتاب يكتب عن الصحابي الجليل «أبي ذر الغفاري» صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أوصى الرسول أبا ذر أن يقول الحق ولو كان مرا وأن لا يخشى في الله لومة لائم ، فلما قبض الرسول وانقضى عهد أبي بكر وعمر وكثرت الأموال في أيام عثمان قام أبو ذر بهماجم كنز الأموال ويبشر الذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بعذاب أليم

وقد كان أبو ذر أول من هاجم الاغنياء في الاسلام وأول من دعا إلى حق الناس في أموال الدولة ، فكان الاشتراكي الأول الذي أراد أن يسوي في الأموال بين الجميع

وان هذا الكتاب يقص قصة هذا الصحابي الجليل في تفصيل وقصة كفاحه في سبيل توزيع الأموال على الناس بالسواء

وفي الكتاب بحث عن الاشتراكية في الاسلام ، وهو أول بحث كتب في اللغة العربية يربط بين الاسلام والاشتراكية ، وقد ظل هذا الكتاب منذ أن كتب حتى الآن المرجع الأول للباحثين عن اشتراكية الاسلام .. أما مؤلف الكتاب عبد الحميد جودة فهو أحد كبار كتابنا المعروفين بانتاجهم الفني ، وبدراساتهم الاسلامية التي تمتاز فيها الحقائق العلمية بالاحساس الفني الجميل .. والسحار يكتب الآن بهذا الأسلوب الفني العلمي تاريخ الاسلام في عشرين جزءاً صدر منها جزآن ..

كتاب القلاد

سلسلة
ثقافية
شهرية

دليل المتنوع إلى المسرح

الضريد فخرج

كتاب الهلال

KITAB AL-HILAL

سلسلة شهرية تصدر عن « دار الهلال »

رئيس مجلس الإدارة: أحمد بهاء الدين

مدير التحرير: رجاء النقاش

العدد ١٧٩ شوال ١٣٨٥ - فبراير ١٩٦٦

No. 179 — Février 1966

مركز الإدارة

دار الهلال ١٦ محمد عز العرب

التليفون : ٢٠٦١٠ (عشرة خطوط)

الاشتراكات

قيمة الاشتراك السنوي : (١٢ عددا) في الجمهورية العربية المتحدة جنيه مصري - في السودان جنيه سوداني في سوريا ولبنان ١٢٥٠ قرشا سوريا لبنانيا - في بلاد اتحاد البريد العربي جنيه و ٣٠٠ مليم - في الأمريكتين ٥ دولارات ونصف - في سائر انحاء العالم ٣٥ شلينا

سعر البيع للجمهور : قطر والبحرين ٤٠ آنة ، ليبيا (بنغازي وطرابلس) ١٥٠ مليم ، الجزائر ١٧٥ فرنكا ، المغرب ١٥٠ فرنكا

دلیل
المتقصرج الذکب
الی
المسرع

•

القریبید ونرج

•

دار اهللال

تقديم

الكتابة عن فن المسرح أمر عسير بحق . فان هذا الفن في بلادنا يزدهر عملا ، بينما الابحاث النظرية والعلمية قليلة جدا في السوق . ولا شك أن مثل هذه الابحاث هي العمدة الاساسية التي تقوم عليها أية منصة للمسرح . . . والا أقولست وثقوضت ، كما حدث في تاريخنا الفني الحديث أكثر من مرة . .

أستطيع أن أقول أن فن المسرح في بلادنا بجهود فنانين حقيقيين نابغين قد ارتفع أكثر من مرة في عشرات السنين الماضية الى قمم باهرة . . ولكنه في كل مرة لم يكن يملك القوة على الاستمرار والنمو ، لانه رغم القيم الفنية العالية التي رفعتها لم تكن تحوطه أو تحتضنه ثقافة مسرحية شعبية مناسبة ، تغذيه بالجمهور وتوجهه وتقوده الى العبقرية والخلود . .

والان . . يصعب على الباحث أن يحدد من أين يبدأ ، أو كيف يختار من بين الثقافات المسرحية الثرية ما يهم جمهورنا وما يناسبه . .

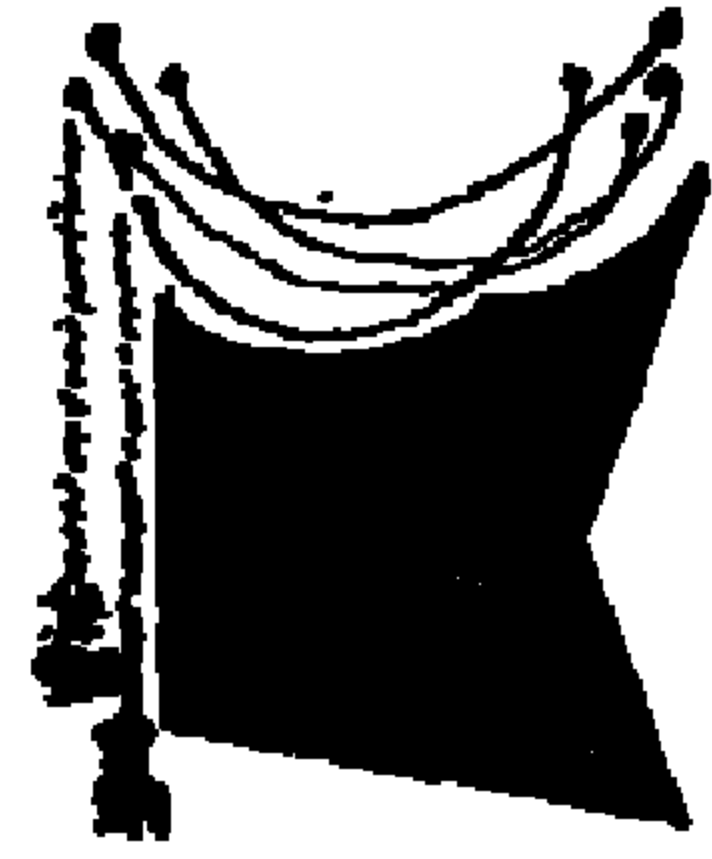
الا اننى مع ذلك لا أملك دفع هذا الحافز الذي يدفعنى - رغما عني - للتعبير عن خواطر وخبرات وآراء مختلفة حصلتها من مكتبتى ، ومن كتاباتى للمسرح ، ومن متابعتى المتحمسة لقضايا ومشاكل الفنانين فوق المنصة

اننى سأحاول هنا تبسيط الامور قدر الطاقة . فليس
أحب الى قلبى أن يكون قراء هذا الكتاب من بين أفراد
الجمهور العاديين الذين لا تشغل هذه القضايا من
اهتمامهم الا قدرا ضئيلا

اننى أحب أن يكون كتابى هذا فى متناول جمهور
المسرح ، ليحب من خلاله فن المسرح ..
كما أتمنى فى نفس الوقت أن يضيف هذا الكتيب
الصغير الى خبرة المتفرج بحيث يستطيع أن يتلقى من
فوق المنصة متعة روحية اكبر ..

المؤلف

ما هو فن المسرح ؟

ان هذا الفن يتألف بالطبع من عناصر مادية ظاهرة . .
فالداخل الى المسرح ، يجلس فى الصالة ، يواجهه
ستار يحجب عنه ما يعده الفنانون لتعته تلك الليلة . .
وهو جالس فى مقعده ، قبل العرض ، يفكر بالضرورة
فى ان ما سيعرض عليه الان ما هو الا تمثيلية كتبها
المؤلف الفلانى ، ويؤدى ادوارها ممثلون معروفون له .
اى انه يعرف سلفا ان ما سيجرى على المنصة امامه ليس هو
الحقيقة . ان القتل الذى سيطلق عليه النار فى الفصل
الثالث لن يموت ، وان الزوجة التى ستخون زوجها لن
تسبب له فى الحقيقة اى ألم ، لانها لن تخونه بالفعل . .
بل ان الزوج ليس زوجها اصلا ، وان الدموع التى
ستنهمر امامه دموع غير حقيقية ، والام التى سيكون
هو شاهد العيان لها ليست آلاما على الاطلاق . .
ان الامر كله يبدو كلعبة قليلة التسلية . .
ولكن ما هذا السر العجيب الذى يجعل المتفرج نفسه ،
وهو عارف بسر اللعبة المزيفة ، ينفعل بهذه السخونة ،
ما الذى يجعل النساء يذرفن الدموع الحقيقية شفقة على
البطلة ، وهن يعلمن بالتأكيد أن دموع البطلة دموع
كاذبة . .

السبب يكمن فى ارادة التقمص . ان المحاكاة مظهر

من مظاهر هذه الارادة • وسواء أكانت المحاكاة مظهرا
طفليا أو غريزيا ، فإن الجهد الذى تبذله المثلة لتتقمص
دور الزوجة الخائنة يوازيه جهد من نفس النوع تبذله
المتفرجة لتتقمص دور شاهدة العيان للخيـــــــــــــــــانة
الزوجية ..

ان الجهد الذى تبذله المثلة لايهام الجمهور انهم
يشهدون وقائع حقيقية يقابله ويوازيه جهد يبذله
المتفرجون لايهام انفسهم بنفس الشئ

ان المتفرج فى المسرح ليس شخصا سلبيا باردا
يستقبل ما يعرض عليه وهو هامد .. وانما هو شخص
من نفس الجنس الذى ينتمى له الممثل والمؤلف ، من
نفس الجنس النزاع الى افتراض المواقف المؤثرة ، ثم
التأثر بها .. النزاع الى سماع ورواية الحوادث وتقمص
شخصيات ابطالها ، واضمار الجزع على مصائر الفاضلين
منهم واضمار السخط على الشريرين .. النزاع الى مشاركة
المحزونين مشاركة وجدانية « حقيقية » .. وهو عارف
تماما وقادر تماما على التمييز بين الافتراض والواقع ،
والقص والحقيقة

— انه من نفس هذا الجنس النزاع الى « الكذب الفاضل »
— الفن — والتأثر به .. بل الى الاتفاق الجماعى على هذا
النوع من الكذب ، والتأثر به تأثرا جماعيا ..

ان عمل الممثل هو ان يوهمك بأن ما يجرى أمامك
حقيقى • وعمل المتفرج هو ان يوهم نفسه بأن ما يجرى
أمامه حقيقى • وكلا العملين لذبد ممتع ، ويصبح أمتع
والذ كلما كان الايهام محبوكا ، وكلما كان موضوع الايهام
مما يشغل خواطر الناس بعنف ، ومما يؤثر فيهم بحق

ومن هذه الحقيقة يسعنا ان نفهم السبب الذى يجعل
من المتفرج مشبوب العواطف ، الواعى بالحياة وظروف

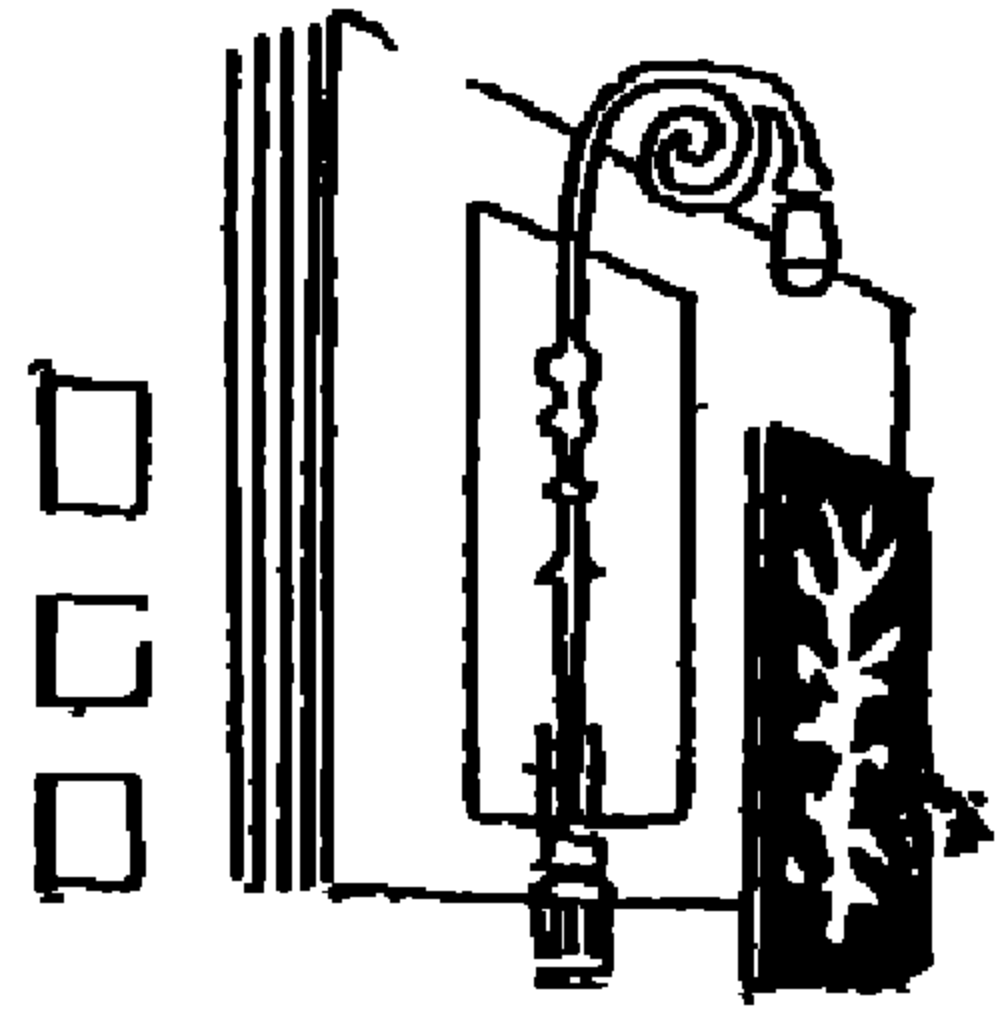

المجتمع من حوله نوعا ممتازا من المتفرجين . انسه نفس
السبب الذى يجعل الممثل او المخرج او المؤلف مشبوب
العواطف ، الواعى بالحياة وظروف المجتمع من حوله نوعا
ممتازا من الفنانين . .

هو نفس السبب الذى يجعل من المسرحية المعنوية
بالظروف الاجتماعية الجادة الحية ، الواعية بها ، المتعقلة
لها ، أكثر تأثيرا فى الجمهور الواسع . . لان الافتراض
فيها قريب التناول للجمهور العريض ، لان ثمة ايضا ما
يحفز كل رجل وكل امرأة فى الصالة على مشاركة الفنانين
هذا الافتراض ، والتجاوب معه ، والاندماج فيه . هذه
دائما مسرحية أصلح من المسرحية التى يصعب أن تؤثر فى
المتفرج العادى حافز التوهم ، ويصعب أن تحفز به على
افتراض امكان حدوث وقائعها . . أو تشير لهفته على
مشاركة أبطالها مصائرهم . .

ولذا فان التدريب والتربية الفنية والاجتماعية
والثقافية لازمة للفنان ، ولازمة للمتفرج سواء بسواء . .
ان الجمهور هو ايضا من العناصر المادية الظاهرة فى
فن المسرح ، كسائر المكونات المادية لهذا الفن . وتدريب
وتربية هذا الجمهور لازم كتربية وتدريب سائر الفنانين
ان الجمهور عنصر ايجابى فى فن المسرح . . ولا يمكن
تصور العمل الفنى المسرحى بلا جمهور . . بالضبط
كما لا يمكن تصور مثلث بلا أضلاع ثلاثة
ان الجمهور ضلع من اضلاع هذا المثلث . .

وظيفة الديكور

عندما تدق دقات المسرح ، وتنفرج الستار ، يشهد الجمهور على الفور الديكور والاكسسوار والممثلين . .
فاذا كانت حوادث المسرحية تجري في صالون قصر
لرستقراطي فالأغلب ان يصور الديكور حوائط ومنافذ
هذا الصالون ، وان يكون الاثاث واللوحات المعلقة على
الجدران والثريات والسجاد وسائر ادوات الاكسسوار
مصورة لهذه البيئة التي اختارها المؤلف لتجري فيها
حوادث المسرحية . .

ان فائدة الديكور والاكسسوار أولا . . هي إبلاغ
المتفرج ان الحوادث التي سيشهدها تجري في بيت معين،
في بيئة معينة . .

وقد شهد فن المسرح في عصور مختلفة فنانيين للديكور
يتصفون بالمبالغة والتدقيق الشديد في مطابقة فنهم
للواقع . . فهم شديدا الكلف بزينة الحوائط وبأنواع
السجاد وأنواع اللوحات المعلقة . . شديدا التدقيق في
مطابقة الملابس والزينات لظروف العصر الذي تجري
فيه احداث المسرحية ، وكأنهم يلحون بشدة على المتفرج
ليقتنع بأن ما يشهده بيئة حقيقية ستجري فيها حوادث
حقيقية . . !

حقا ان مطابقة الديكور للواقع تعين المتفرج في جهده
لتمثيل احداث المسرحية . . . تعينه في جهده لاقتناع
نفسه بأن ما يجرى أمامه حقيقى . . . ولكن المتفرج وهو
يبذل هذا الجهد لا ينخدع ابدا الى الحد الذى ينسى فيه
انه دفع ثمن التذكرة ، وانه جالس هنا ليتفرج على تمثيل
في تمثيل . . . ان وظيفة فنان الديكور هي أن يدل المتفرج
- ليس الا - على المكان والزمان المفترضين ، ان يدل على
ان هذه الاحداث التى يشهدها تجرى في مكان معين في
عصر معين . ان مهمته الحقيقية لا تتعدى هذه الاشارة
البسيطة الواضحة ، ولا يمكن ان تكون مهمته أبدا المبالغة
بقصد خداع المتفرج عن زمانه ذلك المساء ، وعن مكانه
في صالة المسرح . . . !

بل ان المبالغة والافراط في تزيين الحوائط وتراكم
التفصيلات وقطع الاثاث فوق المنصة يؤدي اثرا غير
مرغوب فيه ، فانه يسرق عين المتفرج ويصرفها عن
الممثلين ، والممثلون هم العنصر الاساسى فوق المنصة ،
العنصر الذى لا ينبغي ان ينشغل عنه المتفرج لحظية
واحدة . . . فهم حملة النص المسرحى . . . هم حملة الافكار
والعواطف والمواقف التى تكون العمل المسرحى . . .

حدث في احد مسارح لندن الكبرى ان بالغ المخرج
ومصمم الملابس في تأكيد أثر من اثار بيئة مسرحية
عظيمة هي « مرتفعات وذرنبج » فوضعوا ثوبا من القطن
على اكتاف البطل « هيتكليف » وهو داخل بيت حبيبته
من جو عاصف في الخارج ، في مشهد من المشاهد المحورية
في المسرحية . وتوجه البطل فور دخوله المنصة الى
المدفأة ماذا يديه ليصطلي بينما هرولت اليه الحبيبة
لتشاركه مشهدها من اعنف المشاهد واعظمها تأثيرا ،

وفى هذا المشهد لاحظ المخرج ان الجمهور قد استيقظ
من حلمه فجأة ! وتمايلت الرؤوس على الرؤوس ، ودار
الهمس الخافت والاشارات المستحفية :
- الثلج لم يذب .. !

ان انصراف الجمهور عن مشهد كهذا كفيل ببث الرعب
فى قلوب الفنانين . ولذا فقد سارع المخرج ليتلافى هذا
الخطر .. ليحقق تركيز انتباه الجمهور والاسستحواذ
على عواطفهم والبابهم للمشهد الرائع ، فاستبدل بالقطن
فى الليلة التالية مادة كيماوية بيضاء سريعة الذوبان
ينثرها البطل على كتفيه قبل دخوله المنصة فسرعان ما
تذوب وتختفى ..

ولكن خاب امل المخرج وصدم تماما ، حين لاحظ فى
الليلة التالية انصراف الجمهور تماما عن المشهد وارتفاع
نبرة الهمس المشدود

- هذا ثلج حقيقى * بالبراعة !
وآخرون يجادلون فى ذلك ..

حينئذ اكتشف المخرج بخبرته وتجربته انه لا لزوم
اطلاقاً لهذه التفاصيل المتحذقة . ما للزوم الثلج أو
القطن ، والممثل نفسه قدير على التعبير عن المعنى كله
برجفة خفيفة ولهفة طبيعية على بلوغ المدفأة ؟
ان هذا المثل يمكن أن ينسحب على سائر المكونات
المادية التفصيلية للمكان والزمان فوق منصة المسرح ..
ما حاجتنا للتدقيق فى تصوير الديكور .. وجمع
قطع الاثاث وثقل الملابس ، ما حاجتنا للافراط فى تزيين
كل شئ ، ما حاجتنا للهِفَة على ان تطابق هذه الاشياء
الواقعية .. اذا كان المتفرج لا ينسى لحظة واحدة أن
الساعة العاشرة مساء ، وانه موجود فى صالة دار الاوبرا
يشهد مسرحية كذا ؟

ان ضروب البراعة والحيلة والخداع فى هذا المضمار حقيقة بالفشل واحداث عكس الاثر المطلوب ، ولا ينجم عنها الا شرود الجمهور وانصرافه عما ينبغى أن يشغله الى مالا ينبغى ان يشغله ..

ان الذى بين الفنان والجمهور عقد اتفاق من نوع غريب ، انه اتفاق على الكذب ، على الايهام والتوهم وهذا العقد يكفله استعداد طيب من قبل الجمهور للتمشى مع الافتراض الذى افترضه الفنان ، استعداد للتصديق بالاشارة المختصرة حيث تكفى الاشارة المختصرة .. وكل جهد يبذله الفنان ظنا منه انه انما يخدع المتفرج عن زمانه ومكانه ويسلب يقظته سلبا تاما .. انما هو جهد خائب ، ومضيعة للوقت ..

فما بالك اذا كان هذا الجهد ذاته يخل بالتوازن المطلوب فى العمل المسرحى ، ويصرف انتباه الجمهور عن الاهم ليشغله بغير المهم ..

الديكور اذن مهمته الاشارة لزمان ومكان المسرحية . مهمته ان يدل المتفرج على البيئة التى تجرى فيها الحوادث من أقصر الطرق ، بأقل المواد وأبسطها .. ولا يفوتنى هنا ان اؤكد ايضا ان تراكم الاثاث والاكسسوار فوق المنصة يعوق حركة الممثلين المطلقة ويقيدهم حيث يريدون التدفق فى حيوية ، ويخفى فى الاغلب اجزاء من اجسامهم .. والجسم الانسانى - بغض النظر عن اى اعتبار - هو اجمل ما فوق المنصة ، وأقدر جهاز للتعبير بالحركة وبالسكنة، بالاشارة وبالجمود تعبيرا حيا وشيقا

كما ان الوان الحوائط اذا كانت منهرجة صارخة تमित شكل الممثل وتجعل منه ظلا كثيبا فى بحر الاضواء . ان الملابس الكثيفة ايضا ، والزينة المفرطة .. تسحق

الممثل وتلغيه تماما فوق المنصة • فإذا تحن في معرض
ازياء - عصرية كانت أو تاريخية - لا في مسرح للدراما • •
اننى أفضل دائما أن تختفى الاشياء الجامعة وراء
الممثل الحى ، لا أن تخفيه • فالممثل هو اقدس العناصر
المادية فوق المسرح • • وهو اقدر من كل ما عداه -
بحيويته وملكاته المتنوعة - على ان يصور موضوع وجو
وتفاصيل المسرحية • • ولا عجب فى ذلك ، فانه فسوق
المنصة ، هو الانسان !

كيف يمكن ان يعول المخرج فى تصوير جو مسرحيته
على الكراسى والارائك والحوائط ، ولا يعول على الانسان
الحى ؟ • •

من هذا المفهوم تنطلق مدارس وتيارات حديثة مختلفة
تناصر الممثل وتخذل الديكور والاكسسوار ، داعية
لاطلاق الافاق امام الممثل وتضييق نفوذ الاشياء الجامعة
التي تحوطه • فمن هذه المدارس والتيارات ما اتجه
الى الغاء الديكور والاكسسوار تماما حتى ليتحرك الممثل
فى أرض محايدة تمام الحياء - رمادية غالبا ، أو سوداء
او بيضاء - ليس فيها ادنى ما يلفت نظر المتفرج • ومنها
ما اتجه الى تلخيص الديكور تلخيصا شديدا ، ومنها
ما اتجه الى استخدام اشارات رمزية مقتصدة • •

ونستطيع ان نطلق على ناتج هذه المحاولات اسم
الديكور المختصر او الملخص • • وأود ان انبه الى الفرق
بين هذا الاسلوب فى التبسيط وبين الاسلوب الرمزي
فى تصميم الديكور • •

والحقيقة ان اول ديكور ملخص من نوعه شهدناه فى
بلادنا فى السنين الاخيرة قد صممه المخرج الملمم حمدي
غيث لمسرحية تحت الرماد « أفول القمر لشتاينبك » سنة
• • ١٩٥٦

ففى ديكور هذه المسرحية جرد حمدى غيث غرفة الاستقبال فى بيت العمدة « حيث يجرى المشهد » من حوائطها واكتفى من الباب بهيكلة المجرد ، وبذلك استطاع ان يظهر فى خلفية المسرح جزءا من الحديقة به شجرة صغيرة جرى تحتها تنفيذ حكم الاعدام على عامل نرويجى بيد سلطات الاحتلال النازية . وهو مشهد تمثيلي صامت استطاع حمدى غيث أن يضيفه للمسرحية بمجرد استغناؤه عن حوائط الغرفة ، وكان احد الفوائد العديدة التى استفادها من أسلوب تلخيص الديكور . .

اذكر هذا المثل لما تواتر فى تلك الايام بين النقّاد من أن حمدى غيث عمد الى الاسلوب الرمزي فى تصميم الديكور . . وهو خطأ ظاهر

فمثل هذا الاسلوب فى تصميم الديكور لا يعدو ان يكون تلخيصا او اقتصادا فنيا ، لا يخرج عن الاصول الواقعية الأساسية فى شىء . .

أما الاشارات الرمزية فى الديكور ، فلا أعرف صورة واضحة مشبعة لها الا فى انتاج المخرج الفنان القدير نبيل الالفى . .

وسأضرب مثلا على منزعه الرمزي بمسرحية « ايزيس » توفيق الحكيم حيث عمد نبيل الالفى الى ان يدخل جمهور الشعب فى الفصل الاخير ليحكم بين حوريس واخيه طيفون فى نزاعهما على الحكم فوق منصة وضع على أرضها قبة كروية قليلة الارتفاع كأنها شريحة من الكرة الأرضية ، اشارة الى ان جمهور المحكمين ان هم الا البشر ساكنو الكرة الأرضية . .

وامثلة الرمزية كثيرة فى ديكورات نبيل الالفى . . . الساعة الواقفة دلالة على جمود الحياة ، السلم الصاعد او الهابط فى خلفية المسرح لتدل حركة الممثلين عليه اما

على التسامى أو التدهور .. الى آخر هذه الاشعارات
الشاعرية الرقيقة ..

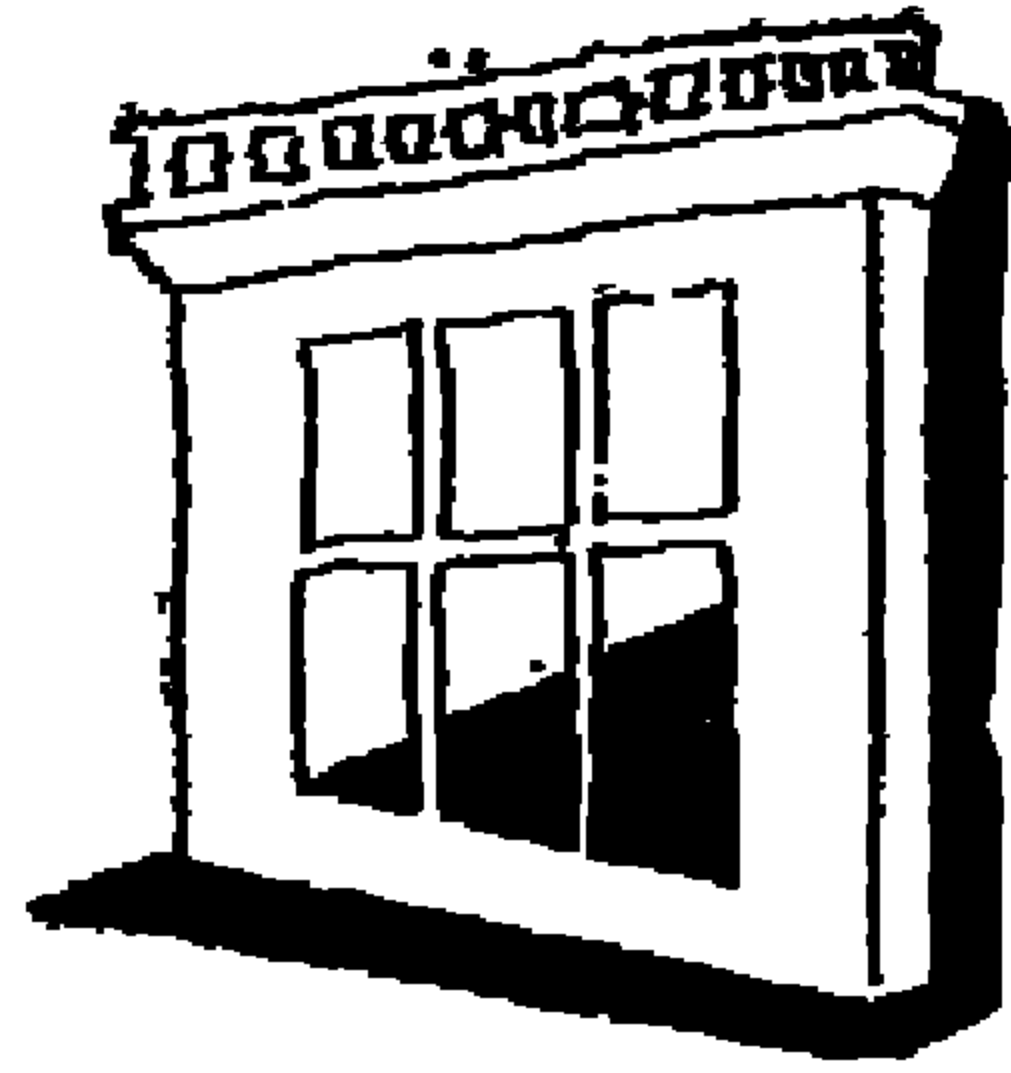
وارجو ان انوه هنا بأن اسلوب الديكور مهما كان
مصممه فنانا مبدعا انما يحكمه مزاج المخرج ورغباته .
فالمخرج بالنسبة لكل فناني المسرحية هو مايسسترو
الاوركسترا الذى يضبط كل جزئيات هذا العمل الجماعى
العظيم ..

كما احب ان اؤكد ان هذه الاماليب المختلفة لابد ان
تصدر عن منطق متكامل متناسق .. اى ان موقف
المخرج من الديكور لابد ان ينسجم تماما مع موقفه من
النص المسرحى ، وموقفه من اختيار منطق الاخراج . فلا بد
للمخرج من ان يقدم عمله الفنى متكاملا وعناصره منسجمة
تماما . فيستحيل ان نتصور ديكورا رمزيا لمسرحية غير
رمزية ، والاداء التمثيلى فيها طبيعى ! والا كان ذلك
ترقيعا مثيرا للنفور ونوعا من النشاز ..

الخلفية التشكيلية

إذا كان الحديث قد ساقنا لمقارنة عابرة بين مزاج
وفن كل من نبيل الالفى وحمدى غيث ، فلا بأس من أن
نسترسل فى هذه المقارنة بعض الاسترسال بقصد التفريق
بين اتجاهات طبيعة مخرجينا المسرحيين فى صدد تكوين
الخلفية التشكيلية المسرحية

الديكور يصممه رسام بالطبع
ولكن عمل الرسام محدد بعدة اعتبارات ..
اولها اسلوب المسرحية ، سواء أكانت رمزية أو
سريالية أو واقعية أو طبيعية أو خيالية « فانتازيا » ..
الى آخر هذه الألوان ..

وثانى اعتبار يقيد الرسام هو اتجاه المخرج فى تفسير
المسرحية واسلوبه فى عرضها

ومع ان مصمم الديكور أمامه المجال للإبداع الفنى ،
فالمخرج هو الذى يحكم الاسلوب والمنحى المتبع فى تصميم
الديكور ..

ويميل نبيل الالفى الى المنحى الرمزي والشاعرى
الرقيق ، والى الاهتمام بالقيمة الزخرفية للخلفية
المسرحية والى استخدام الألوان الظاهرة الموحية بجسو
ودلالات المسرحية ..

ان مشاهدة مسرحية من اخراج نبيل الالفى يثير فى النفس متعة جمالية وزخرفية اكيدة ، وتتبع اشاراته الرمزية فى الديكور والاكسسوار ليس بالامر السهل للمتفرج العادى ولكن العارف بفن الالفى يلحظه ويزيد فهمه لمغزى عرض المخرج ويغتنب به - رغم انه قد يبدو مبالغاً فيه أحيانا . .

أما القيمة التشكيلية التى يميل اليها حمدى غيث . . . فهو نظام المجموعات ممثلين او كومبارس فوق المسرح . ان لحمدى غيث حساً تشكيميا رائعاً فى تنظيم المجموعات فوق المنصة وفى استنباط الجمال من حركتها المتناسقة وتشكيلاتها المتغيرة . .

ولذا يميل حمدى غيث الى استخدام المستويات المختلفة فوق المنصة ، ودرجات السلالم العريضة ، لان حركة الممثلين والمجموعات صاعدة وهابطة تضيف على شكل العرض جمالا أخاذا . .

ان الجمال التشكيلي ، والمقابل الصوتى له عند المخرجين ، ينسجم تماما مع اهتمامهما التشكيلي أيضا بتوزيع النور والضوء على المنصة . .

ومع ان ميل نبيل الالفى الى حيل الاضاءة الساحرة يحكمه مزاجه التشكيلي ، فان ميل حمدى غيث فى هذا الصدد يحكمه مزاج تعبيرى ، ولذلك فحمدى غيث يميل اكثر الى الابيض والاسود فى الوان الاضاءة والى استخدام النور والظل فى النقلات الدرامية كعامل معبر اكثر منه مسحة جمال . .

أما المخرج المبدع عبد الرحيم الزرقانى فانه ينفرد بين مخرجينا المبرزين كلهم بمنحى اكثر بساطة واكثر جرأة فى نفس الوقت . ولا عجب ، فان الامكانيات الواسعة للعبة المسرح هذه كما تحتاج الجرأة لاستخدامها

تحتاج الجرأة أيضا للاستغناء عنها والاعتصام بالبساطة
والسهولة ..

يميل عبد الرحيم الزرقاني للديكور الواقعي ، ولكنه
حريص على بساطته في الالوان وفي التركيبات ، وفي
مطابقته بشكل عام للواقع ..

وعبد الرحيم الزرقاني فنان مقتصد جدا ، زاهد في
زخارف الخلفية المسرحية ، وفي حيل الاضائة ، وميسال
بطبعه للمسرح الواقعي البسيط ..

ولكن عبد الرحيم الزرقاني مخرج مدقق في قيادة
الممثلين ، وهو كممثل قدير ، وكعلم تمثيل قدير يميل
الى ابراز جمال هذا الفن وقدراته غير المحدودة فسوق
المنصة ، والاعتماد عليه اولا في التعبير ، والاعتماد عليه
ايضا في تيسير ما في النص المكتوب من صعوبة ، وفي
تلخيص الافكار من أى تعقيدات ....

ان عبد الرحيم الزرقاني مخرج يحب الوضوح ، والجلال
والبساطة والواقعية وله قدرة تلفت النظر على مخاطبة
الجمهور العريض ..

الممثل

لعل أوضح ما فوق المنصة هو الممثل • أن الممثل هو ملك المنصة ••

لا أريد أن أقول ان النص المسرحي وان جهد المخرج وعبقريته تنتقل الى المتفرج عن طريق الممثل •• ولا أريد أن أقول ان الممثل هو حامل النص وحامل ملكات المخرج الى المتفرج •• فذلك معناه ان الممثل عنصر سلبى تماما ••

ان الممثل ليس مجرد سلك يصل المؤلف بالمتفرج ، ويوصل شحنات ليس هو مصدرها ، وانما هو شيء أهم من ذلك وأعظم ، فان له ملكاته الخاصة وعبقريته الخاصة التى يستطيع بها أن يثرى العمل المسرحي كله ، ويضيف اليه من عنده ، وان يحقق الصلة الروحية بين العمل المسرحي كله والجمهور • انسه هو الذى يستقطب عواطف وانفعالات وأفكار الجمهور ، وهو المسئول ، وله الفضل كله ، فى أن يؤثر فى الجمهور تأثيرا يتفق مع أفكار المؤلف والمخرج • وهو الشخص الذى يستطيع بملكاته الخاصة ، فوق قيمة النص وفوق جهد المخرج ، أن يصنع من الكلمات المطبوعة ، ومن الحركة والاشارات التى يرسمها المخرج لتفسير النص ، استرسالا غير ميكانيكى •• غير هامد •• أن يصنع من كل

هذا شحنة وجدانية سحرية تأخذ المتفرج وهو مشدوه
معلق الانفاس الى وديان التأمل والحس العميق ، وتلتقي
به في خضم الافكار والاحاسيس التي رسمها وخطتها
المؤلف والمخرج على الورق ..

ويتساءل المتفرج في البدء دائما : هل من الاوفق ان
يؤدي الممثل دوره اداء .قرب الى الطبيعة ، أم أنه من
الافوق أن يضرب عرض الحائط بالاداء الطبيعي ويصطنع
بعض المبالغة أو التحوير لزيادة التأثير على الجمهور ؟
وحول هذه القضية اراء مختلفة ابدتها عدد من المثقفين
والجمهور في مختلف المجالات ..

ولكي نناقش هذه القضية لا مفر من أن نخوض في
مختلف الدعاوى التي أدعت بها مختلف التيارات الفنية
ضد التصوير الطبيعي في الفن .. وهذا لا أريده هنا ..
وانما سأقتصر على الاستناد الى أن مختلف التيارات
والمذاهب الفنية الحديثة والمعاصرة ترفض محاكاة الطبيعة
في الفن سواء أكانت هذه المحاكاة مذهباً للادب أو للتصوير
أو للموسيقى أو للتمثيل ..

ويحسن بنا الآن أن نعود لما بدأنا به ، وهو التساؤل
عما اذا كان المتفرج في صالة المسرح يمكن خداعه عن
زمانه ومكانه ، وايهامه ان الذي يجري أمامه احداث
طبيعية ينسجها ابطالها الحقيقيون في الحياة ؟ ان ذلك
مستحيل . فالمتفرج يعي دائما أنه انما يشاهد تمثيلاً
لمسرحية مؤلفة ، ويعي دائماً انه جالس في دار الاوبرا ،
وانه سيتأخ له بعد نهاية المسرحية أن يلحق بالمواصلات .
فمن ضياع الجهد وطلب المستحيل الاستغاثه بأسلوب
مطابقة الطبيعة في الاداء التمثيلي بقصد خداع المتفرج
وايهامه بغير ذلك ..

ان الممثل الذي يضرب عرض الحائط بالاداء الطبيعي

انما يسلم بالامر الواقع ، ويبدأ بالبديهية البسيطة التي وضحتها .. وان ذلك يتيح للممثل فرصة لا حدود لها ، أن يطوع اداءه ويلونه بأوفق اساليب الاداء لاحداث الاثـر المطلوب على المتفرج ، ويتيح له فرصة واسعة جدا لظهار ملكاته وازافة جهد من عنده ..

الفن ليس تصويرا للطبيعة ..

انه تحويل للطبيعة ، وتوفيق بين عناصرها المختلفة بقصد تمييز خصائصها الدالة عليها ..

ان المصور الذى يرسم مناظر الطبيعة لا يتقيد بنقلها حرفيا على لوحته كما هى فى الطبيعة ، وانما يعمد الى اختيار الاغراض التى يرسمها من بين مختلف الكائنات الطبيعية ، والى اختيار الزاوية والبعد ودرجة الاضاءة المناسبة لتحقيق موضوعه ، بل انه يعمد أيضا الى تحويل الالوان والمساحات وازافة ما يخدم هذا الموضوع ، حتى يمكننا ان نزعـم انه يصطنع من الادوات والاعراض الموجودة فى الطبيعة تكوينا خاصا متميزا واسلوبا خاصا متميزا يعكس فلسفته هو عن الطبيعة ..

كذلك فالممثل يستقى خاماته من الحياة اليومية للناس ولكن اسلوبه فى الاداء ينبغى أن تكيفه قدرته على التحويل والتوفيق والاختيار .. حتى لو كانت النتيجة النهائية لا تطابق الطبيعة .. بقصد تحقيق فهمه للدور ، وضمان التأثير فى الجمهور ، وكفالة الجرس العذب الجميسـل لكلمات المسرحية ..

أعرف ان ممثلين بعينهم ، أو تيارا من الممثلين - لو صح تسميتهم كذلك - يتكلفون المبالغة الشديدة فى التعبير ، وبخاصة التعبير عن الاحزان ، وان ذلك خـلق بأن ينفر الجمهور نفورا شديدا ..

واعرف أن تحرير الممثل من التزام الاداء الطبيعى سيعقد

حرفته أمامه ، وسيدفع به فى متاهة لا نهاية لها ، ويوقعه فى الحرج . ولكن الحرية دائما كذلك . الحرية تجعل مهمة الانسان أعقد ومسئوليته أبهظ وتبعاته أعظم . ولا مفر للممثل من أن يخوض هذه التجربة ، وأن يبحث بنفسه ولنفسه عن بديل عن الاداء الطبيعى . .

ان الاقلاق عن الاداء الطبيعى هو الاقلاق عن بر الايمان الى البحر الواسع المتشعب المسالك المحفوف بالخطر . ولكن على الممثل ان يبحر بقلب ثابت ، وأن يتخذ من ثقافته وخبرته ووعيه وحسه هاديا وشرعا . .

كما لا يفوتنى أن انبه الى أن أسلوب الاداء الذى ينبغى للممثل لا بد أن يكون منظرا تنظيرا جيدا ، وأن يكون صادرا عن ثقافة وعن وعى ، وأن يكون للممثل فى أدائه نظريته العاقلة ودفاعه المعقول . .

كما أن هذا الأسلوب لا بد له أن ينسجم انسجاما تاما مع طبيعة المسرحية وطبيعة الاخراج واسلوب الممثلين الآخرين . فالعبقرية فى المسرح لا يمكن أن تكون عبقرية فردية ، والعمل المسرحى بالتأكيد عمل جماعى ، لا يحقق امتيازَه أبدا الا بالتوافق والانسجام بين عناصره المختلفة

ويتساءل الجمهور عادة : هل ينبغى للممثل أن يندمج فى دوره بحيث يستغرقه الوهم الذى هو صائعه ، ويفقد الوعى تماما بحقائق اللعبة التى يلعبها ؟

ان الممثل ليندمج امامنا فى الموقف حتى ليخيل لنا أنه نسى نفسه تماما ، وأنه قد عبر الخط الحرج الفاصل بين الحقيقة والوهم . انه توصل الى درجة إيهاام نفسه بأنه هو هو المهدد بخطر القتل ، أو هو هو الزوج المخدوع ، أو هو هو الحبيب الخائب . . أنه من فرط اتفعماله وتقمصه قد أصبح فى النهاية هو البطل بذاته ولم يعد هو الممثل المحترف الذى يتقاضى أجره ليلبس كل ليلة

قناعا مختلفا ..

وهذا غير حقيقى ، ولا ينبغى للممثل ..
ان بعض الممثلين ينسون أنفسهم لحظة فوق المنصة ،
وبالوقعة الممثل الاخر اذا كان هو الذى سيتلقى صفعات
« زميله المندمج » فانه حينئذ سيتلقى صفعات حقيقية
يطيش لها صوابه ..

من البديهى أننا مع افتراضنا أن المتفرج لا يفقد وعيه
ابدا بالزمان والمكان ، أن نؤكد أن الممثل بالاحرى ، وهو
المدرّب المحترف ، لا يفقد ولا ينبغى له ان يفقد وعيه
بالزمان والمكان لحظة واحدة ، ان كل شىء فى المسرح -
كما فى سائر الفنون - مخطط سلفا ومنفذ بوعى كامل
ويقظة أكيدة . ان الغيبوبة هى متساهة بالمجدوبين
للفنانين ، المتأثرين لا المؤثرين .. وينبغى للممثل كفنان
الا يذهب وعيه أبدا ، والا يتأثر بدوره أكثر مما يؤثر بهذا
الدور .. والا انقلب كل شىء الى أضحوكة ، مشيرة للهزء
والرثاء ..

ينبغى للممثل أن يعى دائما بأنه انما يمثل .. وذلك
ادعى ليقظة ملكاته ولقدرته الدائمة على الاستنجاد بكفاءته
على التعبير والاحتفاظ بتوازنه العاطفى والانفعالى

ان انفعال الممثل ليس مدخلا الى الغيبوبة ، وانما
هو انفعال ارادى يقظ يحكمه حكما اكيدا وعى الممثل
ويقظته وعقله . والممثل بتحكمه الاكيد فى انفعاله يصبح
سيلا للموقف يعطى بقدرته ما ينبغى ويقتصد حيث
ينبغى ، بميزانه الدقيق الذى تكسبه اياه ثقافته
وخبرته ..

ان الممثل اذا فقد هذا التحكم الواعى يفقد سيطرته
على فنه وموهبته وقدرته على التأثير فى الجمهور
ان التمثيل وظيفة ككل الوظائف ، لا يستطيع الإنسان

أن يؤديها على أكمل وجه الا وهو فى تمام اليقظة والانتباه
ومع ذلك فالمفروض فى الممثل أن يتقمص دوره تقمصا،
وان يعمل على ايهام المتفرج أو بالاحرى على مساعدة
المتفرج على ايهام نفسه بأنه ليس فلانا الممثل وانما
هو الامبراطور نابليون . ولكن هذا الايهام ايهام من
نوع خاص . انه ايهام من قبيل الافتراض الذى قد
اتفق عليه الممثل والمتفرج باختيارهما المحض ، وبمسا
ينبغى من الاحتياط . وبما ينبغى له أيضا من السبب
ولكنه مع ذلك ليس من قبيل التقمص المرضى الذى قد
يجعل مجنوننا فى الخانكة تتلبسه شخصية الامبراطور
نابليون . فنون ليست جنونا ، كما ليس الجنون فنونا
اننا نطلب من الممثل أن يبلغ بانفعاله واندماجه ذروة
تساعد على توهمنا أنه الامبراطور نابليون ، مع احتفاظه
بوعيه بالقدر الذى يتيح له أن يسمع دبة فأر ضل طريقه
الى المنصة قبل أن يراه . .

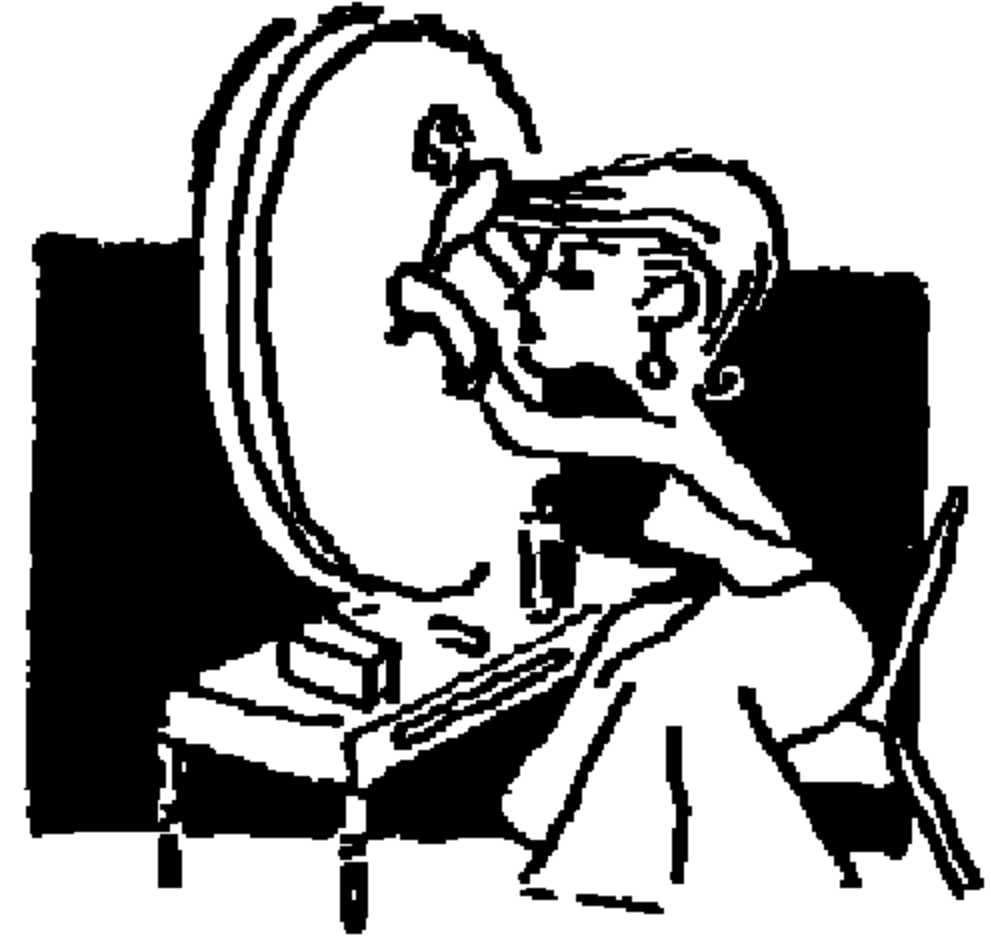
ان هذا التوازن بين اليقظة والاندماج يحققه الممثل
بملكته التى تكفل له احكام الصنعة والسيطرة على أسرار
وظيفته ودقائق عمله . .

هذا التوازن السجري لا يقدر عليه غير الفنان الحقيقى،
حسن الخبرة بفنه ، دقيق الفهم مرهف الحس قسوى
الارادة . .

ان الممثل ليس ملك للمنصة فحسب ، انه طاغيتها
القوى . انه هو الرجل الذى يحكم العمل الفنى كله فوق
المنصة ، ويحكم عواطف وألباب المتفرجين فى الصالة ، بينما
يكون المؤلف والمخرج يحسنيان القهوة فى البوفيه بلا
أدنى سيطرة داخل المسرح . .

ان قوة الشخصية والارادة والقدرة على التأثير فى
الآخرين . . هى للممثل من أهم الملكات التى تحدد مستقبله

أدوات الممثل ..

الجمهور يدرك بوجه عام أن الممثل الذى يتحرك أمامهم
انما يعبر عن دوره تعبيرا جيدا ، او بالاحرى يصور دوره
تصويرا جيدا ، دون أن يعرف غالبسا ما هى بالضبط
الادوات التى يستخدمها الممثل ليحقق بها هذا التعبير أو
التصوير . الجمهور فى الاغلب يعزو كل كفاءة الممثل
لموهبته الالهية السحرية . ولكن هذه الموهبة كسائر
المواهب يكمن سرها العظيم فى قدرة الفنان على استخدام
أدوات عمله بميزان دقيق ، والسيطرة على هذه الادوات ..
من الطبيعى أن أدوات الممثل هى فى الدرجة الاولى
جسمه وخلقته . فالممثل يستخدم أعضاء جسمه كلها فى
محاولته تقمص الشخصية المطلوبة .. عن طريق الحركة
والسكون ..

أبرز هذه الاعضاء حباله الصوتية ، فالانسان يتميز
عن سائر الكائنات بقدرة متفوقة على تنويع صوته . ليس
الانسان كفصائل العصافير التى تنشده طوال حياتها نغما
واحدا او نغمين ، وليس من فصيلة الحيوانات التى لا
تقدر الا على طبقة صوتية واحدة او طبقات قليلة ، وليس
من قبيل الريح الذى لا يصدر عنه الا درجات صوتية
محدودة ..

الانسان يستطيع بسيطرته وادارته لجهازه الصوتي
ذى الكفاءة العالية ، أن يطوع صوته - لا ارتفاعا وانخفاضا
فحسب - بل تنوعا قادرا على اداء مختلف ألوان التعبير
عن شتى الانفعالات البسيطة والمركبة ..

ومن الانفعالات ما هو بسيط كالحزن والفرح ،
الدهشة والاسى ، أو السرور والغضب ، أو الحب والحنان
.. ألخ وما هو مركب من عديد من هذه الانفعالات ..
فغضب المحب من محبوبته يختلف عن غضب المنتقم من
خصمه ، عن غضب الام من ابنتها ، وغضب الشسيوخ
المحكوم يختلف عن غضب الشباب الاهوج ، وغضب السيد
يختلف عن غضب العبد ، وغضب الفقير يختلف عن غضب
الثرى ، وغضب الضحية يختلف عن غضب ناصر هذه
الضحية ، وغضب الرجل العصبى حاد المزاج يختلف عن
غضب الرجل البليد .. ألخ . لا أقصد اختلافا في
الكلمات التى تعبر عن هذا الغضب ، ولكنه بالضرورة
أيضا اختلاف فى نبرة الصوت التى تؤدى هذه الكلمات
فى أحد اختبارات معهد تمثيل أوربى ، طلب من ممثلة
ناشئة ان تنطق كلمة واحدة هى « ولدى » فى ثلاثين موقفا
مختلفا ..

قال لها الممتحن : افترضى انك تستقبلين ولدك الصغير
وهو خارج من غرفة العمليات بعد اجراء عملية ناجحة ،
فكيف تنطقين كلمة : ولدى ؟
افترضى انه مات ..

افترضى انك سيدة ثرية وتنتظرين على رأس السلم
فى قصرك الريفى ولدك العائد من مدرسته الداخلية ..
افترضى انك كنت تداعبينه فى الشباك فسقط من بين
يديك الى الشارع

افترضى انه عبث بـ « فاز » أهداك لزوجك ، الذى مات

من مدة قصيرة وكنت محبة له جدا : فكسره . .
افترضى كذا وكذا . .

كيف تنطقين كلمة : ولدى فى كل مناسبة ؟ . .
الممثل اذن موكول اليه ان ينطق كلمات المسرحية
بجهازه الصوتى الانسانى اللامحدود بحيث يعبر بدقة
وبسيطرة كاملة ، وبفهم سليم ، وبحس مرهف . . عن
الكلمات التى كتبها المؤلف . .

ولكن موهبة الممثل لا تنحصر فقط فى القدرة على
التعبير بالصوت ، ولكنها تنطلق الى افاق واسعة من
القدرات على التعبير بالوجه وبالعينين ، بالذراعين وبالكفين
بالوقفة وبالجلسة ، بالمشي وبالسكنة ، بالكلام
وبالصمت . .

ان الممثل جهاز كامل للتعبير وللتصوير متعدد الادوات .
وهو يفهمه وبحسه وبملكاته يحرك او يجمد هذه او
تلك من الادوات فى توافق وفى انسجام محسوب بحيث
يؤدى دوره على الوجه الاكمل . .

ان الممثل الكفء ليستطيع اذا اقتضى الامر - وانسه
ليتدرب على ذلك خلال دراسته - أن يعبر عن أى من
المواقف المطلوبة بسائر الادوات دون صوته ، اى انسه
يستطيع أن يعبر عن هذا الموقف او ذاك دون أن يتقوه
بكلمة واحدة . . أى بالتمثيل الصامت . .

ولا بد أن أنبه الى أن هذا التمثيل أو التعبير الصامت
ليس من نوع قدرة البكم على التعبير عن طلباتهم . فـ قدرة
البكم هذه انما هى قدرة على الاتصال بالعالم الخارجى
من خلال اشارات رمزية ذات معنى مباشر وبسيط
باستخدام أدوات محدودة هى فى معظمها اليـدـان
واصابعهما . .

ان اشارات البكم شفرة من رموز جركية تحل محل

الكلمات .. أما تمثيل الممثلين الصامت فأدواته غير محدودة ووظيفته التعبير العميق المؤثر عن انفعالات وعواطف ومواقف مركبة يصعب في أغلب الامر أن تعبّر عنها مجرد الكلمات ..

ان امرأة بكاء من عامة الناس لا يمكن أن تعبّر بالإشارة عن المواقف المفترضة من ابنها والتي كانت موضع اختبار الممثلة السافرة الذكر في المواقف الثلاثين التي اشرت اليها ، أو أن تجتاز ذلك الامتحان الصعب .. ولكن الممثلة الكفاء تستطيع دون أن تنطق كلمة «ولدى» أن تعبّر في صمت عن انفعالها بهذه المواقف كلها .. ان أروع مثل للتمثيل الصامت يمكن أن أسوقه هنا ، هو عبقرية العصر الفنان المتفرد شارلي شابلان في افلامه الصامتة والناطقة على السواء ..

***

يتساءل المتفرج عادة وهو ازاء جورج أبيض في دور يوليوس قيصر مثلاً ، عما اذا كان من الاوفق في فن التمثيل ، ان يتاح له باستمرار أن يرى يوليوس قيصر دون جورج أبيض ، أو أن يرى جورج أبيض دون يوليوس من الذي ينبغي له أن يختبئ خلف الآخر ، الممثل أم الشخصية ؟ من الذي ينبغي له أن يطغى على الآخر ؟ من الذي ينبغي له أن يخبئ الآخر ؟

بعض المتفرجين يخيل له أن كفاءة الممثل وقوة شخصيته وتميز طابعه في التمثيل لا بد أن يطغى بالضرورة على الشخصية ، وهذا ينسجم تماماً مع ما تكتبه اعلانات منتشرة في الميادين العامة . اذ يعد الاعلان الجمهور بجورج أبيض في دور يوليوس قيصر ، وهذا خطأ

ان من قدرات الممثل غير المنكورة ، قدرته على التلاشي وراء الشخصية ، فان الممثل لا بد له أن يخضع كل قدراته

وكفاءته لغرض واحد ، هو تصوير شخصية رجل آخر ،
ربما كانت تختلف اختلافا بينا وأكيدا عن شخصيته .
كلما تفوقت قدرة الممثل اتضحت أكثر فأكثر معالم
الشخصية ، واختبأت أكثر فأكثر معالم الممثل . ان الممثل
لا يخبىء شخصيته ويقدم شخصية البطل بالاستعانة
بفنون الماكياج وحسب . ان الماكياج أبسط الفنون في هذا
المجال . . فالحية أو انشارب الدث . . صفة الخدين
أو توردهما ، خصنة الشعر أو النظارة السميكة على
العينين . . لا تصنع شخصية البطل فوق المنصة . . انها
مجرد مقدمات اوليه وشكلية ، ان قدرة الممثل على
التصوير والتعبير والتقمص خلال المواقف والكلام
والصمت والسكون والسيطرة على معاني المسرحية
والتدفق لابرار معالم الشخصية الموكل اليها تصويرها
هي التي تصنع شخصية البطل فوق المنصة ، هي التي
تساعد المتفرج على ايهام نفسه أنه حيال قيصر أو بوناپرت
. . حيال قيس أو بيشلينا . .

وينبنى على ذلك أن الممثل يستطيع بل وينبغي له
بانضروية أن يقوم بأدوار شخصيات متباينة ، فهو
يستطيع أن يقوم بدور القاتل كما يستطيع هو نفسه أن
يقوم بدور المحقق أو رجل البوليس ، انه يستطيع ان يقوم
بنفس الكفاءة بأي من الدورين ، العاشق أو الزوج
المخدوع ، ويستطيع ان يقوم بدور البطل الوطني وبدور
الخائن لوطنه . بل ويستطيع ان يقوم بدور الفليسوف
وبدور مهرج السيرك . لا يوجد في فن التمثيل ما
يسميه البعض « بتخصص الممثل » . فالتمثيل هو
القدرة على التلون . لا يوجد في فن التمثيل ذلك الوهم
الشائع باختصاص الممثل في دور الشرير أو المثلة في
دور البنت المعذبة . فهذا الوهم انتقل اليها والى العالم من

مدينة السينما في هوليوود ..

لقد اخترعت مدينة هوليوود نظام اللون الخاص للممثل لتحقيق غرض رأسمالي • فالشركة من شركات اسبيما في هوليوود تحتكر الممثل مدة طويلة او مدى الحياة وتصنع له « ماركه مسجله » كسلعة من السلع ..

انها تقدمه الى الجمهور « كأقسي الشريرين » وتركز دعايتها للترويج له على اساس هذه البصقة ، وتعتمد لذلك مئات الالوف من الدولارات • ويتبارى كتاب الاعلانات التجارية في قص القصص المختلفه عن هواية هذا الممثل اثناء طفولته ان يخلق القطة او يذبح العصاير .. انه كان في المدرسة يضرب المدرسين ، وأنه أطلق النار على غريم له في سن الثانية عشرة .. الى اخر هذه الترهات التي وان كان ثمنها باهظا ، الا انها تمثل في النهاية رصيذا ضخما للدعاية لسلسلة الافلام التي سسيتولى بطولتها هذا الممثل • انها نوع من الدعاية بالجملة .. لافلام كثيرة مقبلة سيقوم فيها الممثل بدور تيمورلنك مرة ، وآل كابوني مرة ، وفومانشو مرة ، وفرانكشتاين ، وسفاح اطفال .. الخ ..

ففي مذهب خبراء الدعاية ان من الاسهل والاكثر اقتصادا في التكاليف تركيز الدعاية لسلعة من السلع مثلا على أساس شعار واحد متكرر .. كبيرة ولذيذة .. يغسل أكثر بيضا .. الخ • من أن تبدأ حملات الدعاية كل ستة أشهر على أساس جديد ، فمرة تروج للممثل في دور طاغية ثم تبدأ من جديد للدعاية له في دور محب مشبوب العاطفة ، ثم في دور مزواج متلاف مستهتر في المرة الثالثة • وهكذا ..

ان نظام اللون الواحد للممثل انما يستخدم غرضاً رأسماليا لا غرضاً فنياً • وانه يحقق في السوق نجاحاً لا

ينكر ، ولكنه لا يحقق بالضرورة نجاحاً في الفن . . .
انه نظام يحدد ملكات الممثل ويضيق عليه السبيل
ويجمد قدرته على التقمص والتلون . . .
ان هذا المفهوم سيحفظ الممثل لان يطوع شخصية
البطل لتوافق طابعه هو وشخصيته هو كما رسمتها له
الدعاية . . . لا أن يطوع شخصيته هو لتوافق طابع
وشخصية البطل
ان الممثل في هذه الحالة سيبرز معاله ويخبيء معالم
البطل . . . غير أن فن التمثيل هو عكس ذلك تماماً . . .

تيارات في فنّ التمثيل

لا أريد هنا ولا أستطيع أن أبحث بحثاً محيطاً بمختلف التيارات والمذاهب التي حكمت فن التمثيل منذ نشأته والتي تحكمه في أنحاء العالم اليوم .. ولكنني أريد فقط أن أشير إلى أهم التيارات في فن التمثيل التي حكمت هذا الفن خلال عشرات السنين الماضية في بلادنا

كان من بين أهم هذه التيارات ذلك الفهم الكلاسيكي المدرسي لفن التمثيل الذي تلقنه أغلبنا ونحن نمثل في مدارسنا أيام الصبا ..

كان يطلب منا أن يكون القارئ للعبارة مفهماً رصينا واضح النبرات ، أن تكون أشعارتنا بالذراع المقروء في بطاء وجلال ، أن تكون وجوهنا للجمهور على الدوام ، أن تكون خطواتنا على المنصة متثددة ..

ولا عجب أننا بهذا الأسلوب في التمثيل كنا نجنع ونهوى في الأغلب المسرحيات التاريخية ذات المواقف التي تنسجم مع الخيال في الأداء والعظمة في التساءل العبارات الرصينة ..

ولا عجب أننا كنا نفضل اللغة الفصحى لأنها أنسب لاصطناع الفخامة ، ونولع بالمسرحية التي تزينها الأقوال الماثورة أو الحكم الغالية ، أو أبيات الشعر الجذلة ..

كان فن التمثيل عندنا فى المدارس أقرب الى فن الخطابة ، كان فنا حاشدا بالملوك الاجلاء والابطسال الصناديد ، حاشدا بالبيانات المنمقة التى يلقيها الممثل وهو فى مواجهة الجمهور قبل أن يؤدى واجبا جليلا ، أو قبل أن يقدم على تضحية عظمى ..

وكان هذا النوع من الاداء أخلاقيا بالضرورة . فالبطل حريص كل الحرص على تبيان المغزى الاخلاقى لموقفه ، والدافع المنطقى لثورته ..

البطل هنا مثالى متمسك بأهداب الفضيلة ، يصارع الرذيلة بالحكمة وبالسلاح وبالخلق القويم ، وهو يتصرف طوال الوقت وقد أحاط نفسه بإطار كالأطار المحيط بلوحة ملك قديس صوره الفنان مبرزا أفضل ما فيه ..

وفى مقابل هذا البطل الجليل يتحرك الاشرار مقوسى الظهور « بالمعنى الحرفى للكلمة » حركة سريعة وهم مطاطىء الرؤوس يتحدثون دائما بصوت أجش مصطنع ويشهقون ليظهروا شهوانيتهم وجشعهم ..

هذا نوع من التمثيل غير الطبيعى أساسه الاخلاقى تقسيم الناس الى أخيار وأشرار ، وتفخيم أعمسال البطولة الفاضلة وادانة الشر ، مع اظهار الابطسال فى أحسن صورة من الأجلال والنورانية والرزانة والحكمة والصرامة ..

هذا نوع من التمثيل التقليدى يستهوى أولئك المولعين بأن يدرجوا فى حياتهم على مدارج الحكمة . ولقد نفرنا منه بعد الصبا نفورا شديدا لفرط الاصطناع فيه والتكلف ولضعف حيويته ، ولتزمته الشديد وتقيدته بالقواعد المقررة وبعده الشديد عن الصدق والواقع .. ونحن فى هذه المرحلة نتهافت - نافرين من هذا النوع

من التمثيل - على ذلك النسوع الذى يمكن أن نسميه
الاداء الطبيعى ، وقد تحدثنا عن الاداء الطبيعى بما يكفى ،
وبينا ضعف حجته ..

واننا فى مراحىل من حياتنا نولع بالعاطفية . وقدمت
عصور على البشر التهبت فيها عواطفهم بشدة ، وتمردوا
على أصول الحياة العقلية والمنطق الخفى والتمثيل
التقليدى الذى وصفناه ، وزينوا لانفسهم وللناس اتباع
العاطفة والوجدان الفطرى

أولئك أقاموا من احساسهم حكما ، وقدموا الانفعال
الانسانى الفطرى ، وقالوا بتغليب القلب على العقل
والاحاسيس على المعادلات المنطقية الجامدة

أولئك تبينوا الجمال فى الطبيعة الثرية الفطرية ، فى
الشمس الساطعة وفى البحر الصخاب وفى الغابة العذراء ،
فى الحب الاعمى كما فى التضحية الهوجاء ، فى الرياح
العاتية وفى سكينه النفس المنعزلة

أولئك أيضا كانت تعتورهم كآبة العاطفين وتطوعهم
المتحمس لاقتسام هموم العالم كله ..

وسواء سميناهم بالرومانسيين أو بغير هذا الاسم ،
فلقد كانت لهم قدم راسخة فوق المنصة ذات عصر من
العصور ، بل ذات عصور من العصور

ولا بد أنهم كانوا يختلفون تمام الاختلاف عن سبقهم
من المثلين . فقد كان الممثل منهم يلتهب معبرا عن حبه
أو عن سخطه التهابا سخنا . وكانت الكلمات المناسبة
لهذا الالتهاب السخن تواتيه من اضراجه من المؤلفين
الرومانتيكيين . وكانت الموضوعات التى يحفل بها المسرح
هى بالضرورة الموضوعات العاطفية الانفعالية التى تصور
وفاء المحبين ، وتضحية الأم ، وإيثار الصديق لصديقه ،
والكشف عن ينايع الوجد والنبل والتضحية ..

التهب المسرح في عصرهم . ولم يعد الجلال ولا الاقوال
المأثورة هي ذراه الفنية وانما أصبحت ذروته الفنية هي
المونولوج الذى يلقيه البطل فى مواجهة جمهوره معبرا عن
أدق خلجات نفسه وملهبها عواطف الجماهير وباعثاً
احساسها العميق بالعطف على تضحيته ، والتدله فى وفائه ،
والانسجار بسخونة عاطفته وعمقها . .

ذهبت الرصانة والجدالة واشارات الذراع الفخمة ،
ذهبت الفصاحة والعبارات المنمقة واللقاء الخطابي ،
ليحل محلها التدفق الوجدانى السخن ، والوجوه المحزونة
بلا اقتصاد ، والعبارات النابضة بالاحساس واللقاء
العذب المؤثر ، ذهبت الملوك والاشراف والقواد العظام
بملابسهم الثقيلة وزينتهم الجليلة ، ليحل محلهم العشاق
بذقونهم المهمة وشعرهم المهوش وعيونهم الدامعة وكآبتهم
المؤثرة واشتعال وجدانهم . .

ولكن بقيت قاعدة من قواعد التمثيل القديم ، وهى :
أن يقف الممثل وهو يكشف ذات نفسه على طرف
المنصة فى مواجهة الجمهور ليبثه شكواه ، وقد استفرقه
الحزن وغشيت عيناه بالدموع وشرد عما حوله شأن المحبين
فى ذلك الوقت . .

وكانت مقدمة المنصة فى القرن الماضى تضاء بمصاييح
البتروال العادية - فما كان أكثر ماتمتد النار الى بنطلون
العاشق . . وما كان فى تلك الظروف ، وبهذا النوع من
الاداء ، ليستطيع ان يشم الشياطين فى الوقت المناسب .
ولا عجب ، فقد كان هذا الاداء العاطفى يقتضى من الممثل
شدة الاستفراق والاندماج ، على نحو لا يرضينا اليوم .
وانما نحن نتطلب اليوم - كما أسلفنا فى أول هذا الكتاب -
نتطلب من الممثل ان يقف على الحد الدقيق الفاصل بين
اليقظة والاستفراق

لقد كانت هذه العاطفية عتبة لشيء خطير منى به الفن
فى ذلك العصر وفى عصور من بعده ..
فما كان أسهل التدحرج الى نهاية المنزلق

فالرومانتيكيون فى عصرهم قد صنعوا ثورة فنية عظيمة،
وكان لهم أساطينهم وأمجادهم ، ولكن هذه العاطفية
منطقة حرجة جدا فى الفن عموما وهى قمة منزلق خطر .
فالدمة الواحدة تؤثر بينما سيل الدموع ينفر . لا بأس
بالإنسان يعرض آلامه ، فهذا يجتذب العطف ، ولكن
الإنسان اذ يعرض امعاءه فى الطريق يشير الاشمئزاز
والسخط . الإنسان يحب ويهوى ان يعطف على شخص
فى محنة ، ولكنه ينفر نفورا شديدا من النكد ولطم
الخدود والتفجع بلا ضابط .. والتدهور فى ضعف النفس
الى حد الدناءة والصفار

ان الإنسان يهب لنجدة المحزون ، ولكنه ينفر نفورا
شديدا منه اذا كان يصرخ صراخا مبالغى فيه ويتسول
عطف الناس بالمبالغة فى عرض احزانه
ان الدمع يؤثر فى الناس ، ولكن محاولة كتم الدموع
تؤثر اكثر ..

وقد كان الرومانسيون الاول أقوياء بتمردهم العاطفى ،
الى أن ابتذل هذه العاطفية الجميلة فريق مولع باظهار
التهافت والضعف العاطفى ، بالغ فى التوجع والتثنى
والركوع تحت اقدام الحبيبة والابتهاال والاسترحام ..
بالغ فى توسل الاب المأزوم لابنه ، واسترحام الام لبنتها
والزوجة للعشيقة .. بالغ فى نطق الكلمات نطق المتدله
الفائب واظهار الحب أسخن مما ينبغى والفجعية أفدح
مما هى فى الواقع والقسوة أقسى مما هى فى الحياة ..
وصاحب هذه المبالغة ، ويمكن أن يكون قد سبقها ،
مبالغة المؤلفين فى استدرار رحمة الجمهور على أبطالهم

بمبالغة موازية في حشد المسرحية بالفواجع وبالأحزان وبالمآسى على نحو فيه الكثير من « الرططة »

انتهى اذن المسرح الرومانسى الى الميلودراما وهى هذه المسرحية المحشودة بالكوارث والفواجع ، الفسارقة فى الدموع ، الصاخبة بالاهات والتنهدات والابتهالات والتوسلات ورثاء النفس التى تدهورت بالمسرح تدهورا عظيما وان كانت فى بعض الاوقات قد أحرزت نجاحا جماهيريا لا يعلى عليه

وقد عاصر بعض شيوخنا هذه النقلة الخطرة فى بلادنا نفسها فى أواخر العشرينيات وهى نقلة حدثت أيضا فى أوروبا ولكن قبل ذلك بزمان

وشهد شيوخنا الانتقال من مسرحيات « غادة الكاميليا » و « النسر الصغير » و « لويس الحادى عشر » الرومانتيكية السخنة ، والتى برقت فيها مواهب روز اليوسف وفاطمة رشدى وزينب صدقى « واننى لاحنى رأسى اجلالا لذكرى ايامهن الغالية » - اقول شهد شيوخنا الانتقال من هذه المسرحيات الخالدة الى مسرحية « الذبائح » وما تلاها من مسرحيات ميلودرامية نجحت اخطر نجاح جماهيرى فى تاريخ المسرح المصرى الحديث، ثم سرعان ما تقوضت بها خشبة المسرح وانتكست اخطر تنكس عرفها تاريخ المسرح المصرى الحديث !

انتقلنا فن التمثيل من مرحلة الى مرحلة انتقالا راسيا او أفقيا . . وهو فى خلال هذه المراحل يستجمع أصوله الجمالية التى استقرت عليها التقاليد فى مختلف المدارس والمذاهب . .

استقرت التقاليد على كفالة الجمال الشكلى . وهذا يقتضى حسن الصوت ورشاقة الحركة ولباقة الاشارة وجمال القوام عند الممثل ، كما يقتضى من فن المخرج ان

يكون المسرح في اى لحظة من لحظات التمثيل عبارة عن لوحة فنية متناسقة لها قوامها التشكيلي . ومعنى ذلك اننا اذا كلفنا اى مصور صحفي بالدخول فى أية لحظة الى المسرح اثناء التمثيل ليلتقط للمنصة صورة عشوائية فلا بد ان تكون هذه الصورة مظهرة للقيمة التشكيلية فوق المنصة . .

كما ان من التقاليد التى أرسيت فوق المسرح ان يكون للممثل موهبة تعبيرية سواء بالصوت أم بالشكل تنبع عن دراسة وافية للشخصية التى يؤدى دورها . .

لقد سقطت الآن القواعد الداعية الى التفخيم والرصانة والاتزان المتكلف ، كما سقطت حجة العاطفين الملهين ، وتهافتهم المرذول ، وتسولهم الرخيص لعواطف الجمهور عن طريق اظهار الضعف او عن طريق التسلسل فى التفجع . .

وسيتساءل البعض ما الذى يصنعه الممثل اذا كان مكلفا اليوم بالقيام بأحد أدوار مسرحية كلاسيكية أو مسرحية رومانسية عاطفية ؟ أليس من الاوفق له أن يكون أدائه مطابقا لروح المسرحية ، أن يكون أسلوبه موافقا لأسلوب المؤلف ؟

الجواب : لا . .

فما الذى جعل مسرحيات بعينها تعيش الى يومنا هذا خلال عصور كثيرة ؟

الجواب : ان الفنانين فى كل عصر طوعوا لها المطالب العصر ، فاذا حكمنا على المسرحية الكلاسيكية الا تؤدي بغير الاسلوب الكلاسيكى ، فقد حكمنا عليها بالموت بعد عصر الكلاسيكية ، واذا حكمنا على مسرحية رومانسية ان تؤدي قهرا وجبرا بالاسلوب الرومانسى ، فقد حكمنا

عليها بالموت فى العصر الحديث ..
وهذا مالا ينبغى ، كما انه يخالف الواقع ، فالمسرحيات
العظمى تنطوى على امكانيات ذاتية تلبي مطالب كل عصر
من العصور ، وتلبس ميزات كل عصر من العصور ، وقابلة
للاداء بالاساليب المختلفة التى تقلبت على ممر العصور
وهذا سر خلودها ..

اننا نقول بالقطع اننا احتراما منا للتراث ، وحفاظا
عليه ، وثقة بقوته الذاتية ، وحرصا على اظهار هذه
القوة الذاتية ، تقطع بوجوب اتباع الممثل لاي من
الاساليب المسرحية التى يفضلها فى اداء اى من المسرحيات
قديمها وحديثها . ان ذلك حقه وواجبه ، كما ان حقه
وواجبه دراسة ما تنطوى عليه المسرحية التى يؤديها من
قيم جمالية وفكرية تتفق مع احتياجات عصره هو
ليبرزها فوق سائر عناصرها الاخرى

وسأحاول تطبيق هذا الكلام بعد حين فى فصل
مستقل عن مسرحية « مجنون ليلى » للشاعر الكبير
احمد شوقي ..

خواطراً أخرى في فنّ اللعب

الأوربيون يسمون « التمثيل » .. « لعباً » . ولا حرج
من الاعتراف بأن الاطفال هم الذين علموا الكبار هذا
الفن ..

فالطفل الذي يلتقط عود الكبريت من الارض ويضعه
في فمه ، ليحاول إيهاام نفسه او إيهاام الآخرين انه يدخن
كأبيه ..

والاطفال الذين يلعبون العسكر والحرامية ، او لعبة
العروس والعريس فوق سطح البيت - انما يمثلون
ففى الانسان غريزة ما تجعله يهوى المحاكاة والتقليد،
ويهوى إيهاام الآخرين ...

وحتى الاطفال يدركون بفطرتهم قواعد هذه اللعبة .
فالعروس الطفلة تحنى رأسها خفراً . والعسكري
الطفل يصطنع الصرامة والجد .. الخ

ان التمثيل الصامت أحد قواعد هذه اللعبة ..
كما أن التعبير التشكيلي من قواعد الاساسية . وليس
التعبير التشكيلي بمستعص على الاطفال ، اذا كانت صغار
القطط تستطيعه ..

فلقد اشار الناقد المسرحى فرانسيس فيرجسون الى
قدرة القطط الصغيرة على الإيهاام المسرحى بالتمثيل

الصامت ، والتعبير بالشكل ، وهى تلعب لعبة المبارزة ..
فالقط الصغير يتخذ وضع المتحفز ، فيفطن الاخير
فى الحال لحركة خصمه ويحتشد له ، ثم يدور حوله
بخطى بطيئة واسعة حذرة .. كما يتسلل محارب
بدائى حول خصمه فى الغابة ويده المقلاع . ثم تعقب
المنورة حركة تصدى ، فيرفع القط ظهره على شكل
قوس ، فيفر الاخر فزعا ..

وفجأة تتملكهما لا مبالاة الذى سئم اللعبة فينصرف
كل منهما الى حال سبيله ، وقد انتهى العرض المسرحى
ان ادراك كل من القطين لعانى حركة خصمه ، ولرماها
الذى لا ينطوى على معنى العدوان الحقيقى ، هو بذاته
حسن لفن التمثيل ، واستجابة مذهشة للعملية العقلية
وراء حرفة الممثل .. القط يعبر عن استجابته هذه
بتشكيل جسمه فى الحال تشكيلا نموذجيا رشيقا ومعبرا ،
فكان روح الموقف قد تلبست جسده الناعم ، وصارت
تطوعه تبعا لتغير مراحل التوهم والايهام فى اللعبة ..
هذه الحركات التى تؤديها القطط فى لعبة التمثيل هى
من الفن ..

كما أن ما تعبر به هذه القطط عن المطاردة او التصدى
او المناورة من حركات .. تتسم وتتميز بالايقاع والتوافق
أكثر من حركات الصيد او التصدى الحقيقية . كما
انها اشبه فى تجردها من النفع والمصلحة - اشبه بما
تحفل به الاحتفالات الفنية الانسانية من رقصات للصيد
والحرب أو غيرها

ولو أنك راقبت لعبة التحطيب كما يلعبها أهل الصعيد،
ستلاحظ أن ذلك الاشتباك الوهمى ليس مجرد محاكاة
لخناقة طبيعية ، وانما هو اشتباك ملء بالاحساس الفنى
العظيم ..

ففارس التخطيط لا يتراجع أو يهجم أو يناور كما
كان يفعل في خناقة نشبت في السوق . لعله في الخناقة
كان ليستجيب لدواعي الخطر استجابة تلقائية غير
مدروسة . أما في فن التخطيط ، فالفارس يقفز على قدم
واحدة قفزات جليلة مليئة ، ويدع جسمه كله يميل
على ايّاق خطوته وهو رافع قدمه الأخرى عن الأرض
شاهراً عصاه في وضع رشيق ..

وانى لتأكد ان اجدادنا الاول الذين خاضوا حروبهم
بالعصا لم يكن فيهم من يشتبك بهذا الايقاع الرصين
الجليل ، وبهذه المرونة والجمال التشكيلي
فمن اين جاء للفنان الشعبى هذا الاسلوب في الخلق
الفنى ..

انه نوع من الامتلاء بالبطولة والاحساس بالتاريخ ..
فالمشاعر الاصيله التى تكنها للسلف . المشاعر التى
تحفزنا لنهوى القيم المثالية او تحفزنا لنبنى مبانى
ضخمة ، أو لنقلد من هم اكبر منا ..
هذه المشاعر يرشدها ويشحذها احساسنا الغريزى
بالتاريخ ..

الاحساس بالتاريخ هو الذى يلهمنا كمتفرجين مشاعر
الاعجاب والحب للمسرح التاريخى والاسطورى ، للمناظر
الضخمة والانتاج الكبير .. وهو ما يمكن أن يجتذب
عديدا من الجمهور الى مسرحنا لو أحسن توجيهه والانتفاع
به . وهو الذى يلهم أعظم ممثليننا أعظم أدوارهم ..
فسميحه أيوب فى « انتيجونا » وسناء جميل فى « شمس
النهار » وحمدى غيث فى « عطيل » ومحمد الطوخى فى
« ياجو » وسعد أردش فى « تيرسياس » .. يعكسون
صورا من أفضل ما نعتز به فى مسرحنا المعاصر
ولو أتاحت لمسرحنا فرصة أفضل فى التخطيط والتوجيه

لأصبحت هذه الأدوار التي تمثل محاور النهضة المسرحية الحقيقية هي بذاتها أعظم جاذب جماهيري في المسرح ..

ذلك أننا لا يمكن أن نطلب من الفنان أكثر من أن يعطي فنه ، ولكننا نتوجه للأجهزة الإدارية حين نطالب العمل على ترويج الفن الأفضل والاحسن مستهدفين في آخر الشوط أن يكون أفضل الفن هو أروجه جماهيريا

ولكن هذا حديث آخر ..

ان ألوان المسرح الضحك بشكل عام تسبق ألوان المسرح الرصين الجاد ولن أبحث هنا لأسباب هذا السبق والذيع التي يحظى به فن الضحك دون الفن العاطفي أو الفلسفي الرصين ، ولكني لا أجد فكاً من البحث في فن الضحك نفسه .. عناصره وأصوله وألوانه نزولا على الامر الواقع الذي جعل منه أروج فنون المسرح المصري العصري اليوم ..

فِئَن الضَّحْك

.. يذهب البعض الى تعريف الانسان بأنه حيوان ضاحك،
فلا عتب على ان أنا اعتمدت على هذا التعريف وتجاوزته
فأضفت اليه أن الانسان حيوان مضحك ..

فمن بين الكائنات جميعها ، الجبهة أو ذات الملامح
الرفيعة .. لا يضحك فيقرقر تعبيراً عن الانبساط إلا ابن
آدم . كما أنه من بين الكائنات جميعاً ، وحشها وأليفها ..
لا يضحك ابن آدم إلا من ابن آدم ..

لا مضحك في الدنيا إلا الانسان . ولربما اعترض البعض
بأن الناس تضحك أيضاً من قُرود حديقة الحيوان وهي
تقرقر اللب ، أو من دبة السيرك وهي تركب الدراجات ،
أو من صغار الكلاب وهي تتشقلب وتتخائق .. ولكن
فليلاحظ هؤلاء المعترضون أننا إنما نضحك من هذه
الحيوانات في حالة ضبطها متلبسة بتقليد الانسان

نحن إنما نضحك من شيء انساني انتقل إلى ظروف
غير انسانية ..

نضحك من أن لازمة من لازمات الانسان ، وطبعاً من
طباعه اللاصقة به .. تتسامى إلى تقليده الحيوانات ..
ان تحول اللاانسائي إلى انساني .. تحول الشيء
إلى انسان ، يبعث على الضحك .. وقد عرف فنائو

(*) اعتمدت في هذا الفصل على بعض آراء الفيلسوف الفرنسي برجسون

السيرك ومؤلفو الكوميديا وممثلو المسرح هذه الخاصية من قديم ، واستخدموها على أوجهها المختلفة ..
والذين شاهدوا جلفدان هانم مثلا في المسرح او في التليفزيون ضحكوا جدا من الهانم وهى تناجى صورة حبيبها الراحل المعلقة فى الصالون .. كانها تناجى رجلا سويا ! ..

وقد صعد أحمد باكثير ، مؤلف المسرحية ، بهذه المفارقة الى مستوى أعلى - أبعث على الضحك - فاختلق نقاشا وجدلا بين العجوز والصورة (من طرف واحد طبعاً رغم توهم العجوز بأن الحوار متصل وفيه اخذ ورد) نقاشا وجدلا ينطوى على تسليم الهانم العجوز لصورة حبيبها بكافة حقوق المحبين !

والامثلة على هذا النوع من الاثارة المضحكة لا حصر لها السكران يخاطب عمود النور ..
اللس اذ ضبط فى عشة الدجاج يقوقى ليمسوه على مطارديه ..

الى آخره ..

هذه واحدة من بواعث الضحك ..
وقد اكتشف الكوميديون على مر العصور ، بالسليقة وبالملاحظة وبالدراسة عددا عديدا من بواعث الضحك ..
فمن بين هذه البواعث قلب الاوضاع ومن أمثلتها القريبة :

حكمदार مسرحية « السبنسة » الذى تكشف عن لص ..
« دكتور كنوك » الذى جعل يوهن الناس بالمرض ليثرى بدلا من أن يبث فيهم الشعور بالصحة ، وهو يبررمسلكه بمنطق غاية فى الفرابة والتضحيك ..

كما أن من أنجح الاوضاع المقلوبة التى عرضت على جمهورنا فى المواسم القليلة الماضية مشهد الجلاد والمحكوم

عليه بالاعدام فى « السلطان الحائر » للحكيم
الجلاد يطلب من المحكوم عليه التعس أن يرفه عنه ! ..
ان يعدل له مزاجه ! ان يسقيه خمرًا على حسابه ، ويتملقه
وأن يلح كى يغنى بصوته الاجش ثم يثنى على جمال
صوته ، ويؤكد الثناء ! .. ذلك ان الجلاد - كما يزعم -
إذا ما طلع عليه الفجر وهو رائق المزاج سيؤدى عمله
على أكمل وجه ، بحيث لا يشعر المحكوم عليه بأدنى ألم
عند الموت ! ..

ان كل جهود المحكوم عليه « المكروبة » لترويق مزاج
الجلاد وتسكين خاطره تثير الضحك جدا .. ولكن يؤسفنى
انه رغم الجهد الممتاز الذى بذله فنانون الفرقة القومية فى
هذه المسرحية اخراجا وتمثيلا .. لم يلتفتوا للمفارقة
الكوميدية الصارخة التى ينطوى عليها ذلك المشهد - وكانت
خليقة بأن تثير الضحك بعنف ..

كيف تحول ذلك المشهد المضحك الى غير ذلك ؟
العاطفية !

العاطفية الدائمة الضحك ، فلكى يحدث تأثير الضحك
يجب ان يتوقف القلب عن الشعور برهة . لأن ما هو
مضحك إنما يتوجه الى العقل المحض . ان كشف عيوب
الناس او مكامن المفارقة فى موقف ما على نحو يثير الجزع
او الشفقة او الرحمة كفىل بأن ينسخ الضحك
ويطرده ..

لقد اهتم فنانون الفرقة فى ذلك المشهد بما يثير شفقة
وجزع الجمهور وبحرك عواطفهم ، بالنبرة واللهجة
والحركة .. فتحول المشهد عن مرماه الاصلى الهازل وقد
تأثيره الحقيقى ..

ان الانسان اذا تأثر عاطفيا لا يضحك . والمشهد
الكوميدى كى يثير الضحك لابد ان يتجرد من العاطفة .

المشهد الكوميدي مشهد عقلى بحت . الانسان يضحك من قلب المعقول أو المؤلف .. انه يضحك من « اللامعقول » ان صح هذا التعبير ..

والكلام اذن سينقلنا بالضرورة الى مسرح اللامعقول . ان مسرح « العبث » هذا يرمى الى الكشف عن العناصر اللامعقولة فى حياتنا . هو مسرح فلسفى و « عقلى » .. وهو من حيث ذلك مسرح كوميدي بالضرورة ..

ان قلب اوضاع اللغة ، ومنطقها ومدلولاتها واستخداماتها المؤلف .. لابد أن يبعث على الضحك ..

وقد كنت أحسب قبل المشاهدة ان هذه بديهية بسيطة فمسرح العبث مسرح عقلى يجافى المؤثرات العاطفية ايا كانت .. ومسرح العبث يتداول القوالب العقلية والمنطقية تداولاً لا معقولاً ..

ولكنى دهشت حين شاهدت بنفسى متفرجين يكتمون الضحكات اشفاقاً على أنفسهم من اتهامهم بالتبسط والخروج على الذوق السليم ، أو بقلّة الفهم .. ان مسرح العبث لون من ألوان المسرح الثقافى .. نعم ..

ولكن الثقافة ليست بالضرورة أخت الجهامة والصرامة ..

والكوميديا ليست بالشئ المبتذل أو السوقي .. فأى شئ يدعو بعض الناس أن يتخرجوا من الضحك فى مسرح كوميدي ؟! ...

***

نعود من مسرح العبث الى عديد الكوميديات التى تتلأأ القاهرة بأضوائها

نعود لنستأنف السؤال :

ما الذى يضحكنا فى شخصية الموظف المرتشى أو

السكرتير المنافق ؟ ..

ما الذى يضحكننا فى موقف الزوجة تضبط زوجها
متلبسا بالخيانة ، أو موقف المدير اذ يتهالك على زوجة
وكيله اللعوب ؟

ما الذى يضحكننا فى ذلك .. وقد كان ليـمـكن ان نتأثر
ونفعل بالسخط فلا نضحك ..
« سر الصنعة » فى كشف مواطن الضحك فى تلك
المشاهد هو :

الكاريكاتير ..

فى كل شخصية ، وفى كل موقف ، وفى كل وجه اعوجاج
ما .. تلتقطه عين الفنان الفاحصة : فتضخمه لتجعله بارزا
للعيان . هذا سر صنعة الكاريكاتير ..

الكاريكاتير يعتمد على المبالغة المتعمدة . ولكنه مع ذلك
لا يخلق العيوب اختلاقا وانما يبالغ فى تصوير عيوب
موجودة فعلا فى الشخصية .. وهذه العيوب كانت
لتتضخم وتتفاقم - فى الطبيعة وعلى النحسو الذى
يصورها به فنان الكاريكاتير - لو أنها استسلمت لشهواتها
أو لنموها الذاتى بلا ضابط ..

والكاريكاتير لا يضحكننا فى كل الاحوال . فتصوير عاهة
رجل تعس خليفة باثارة الحزن لا المرح . كما أن السخرية
مما يكن له الناس الاحترام سخرية غير مضحكة ، وقد
يكون لها أثر مقررز

ذلك لان الضحك فعل اجتماعى . ولا يتحقق للكوميديا
نجاحها الفنى الا اذا كانت تفى بأغراض اجتماعية
عامة ..

اننى أستطيع ان أحزن وحدى ، ولكنى لا أستطيع أن
أضحك وحدى .. فالضحك يلزمه صدى ، يلزمه مجتمع
ولعل الممثلين يعلمون أكثر من غيرهم أن ضحك المتفرج

يكون أعمق وأعنف فى المسرح كلما كانت الصالة أغص
بالناس ..

عجيب أمر الكوميديا ..

انها تخفى وراءها فكرة تفاهم جماعى - بل تأمر !..
ضد الناشزين عن المجتمع . والضحك هو الانتقام
والقصاص الرادع لهؤلاء الناشزين ..

والعجيب ان الناس لا تردع بالضحك فاسدى الخلق
وحدهم ، وانما تضحك ايضا من السذج والبلهساء
والغافلين حتى وهم فى موقف المجنى عليهم . الناس
لا تعفى لا الزوجة السليطة ولا الزوج الخانع من سياط
الضحك . اشهدوا كيف يضحك الجمهور منهما كليهما فى
« عيلة الدوغرى » ..

ذلك لان الضحك ليس انتقاما اخلاقيا ، ولكن
انتقام اجتماعى . والمجتمع لا يرحم السذج والمففلين
وفاقدى الشخصية . بل ويقتص منهم لانهم فاقسـدو
التكامل الاجتماعى ..

المجتمع لا يحرص على مجرد البقاء ، انه يحرص على
حسن البقاء ، وغايته هى التوافق العام والانسجام التام
وأحد أسلحته فى التقويم والردع هى الضحك ..
لذلك فالنقد الاجتماعى هو انجح صور الكوميديا
وانجح موضوع للسخرية . كم ضحكت الاجيال من
« بخيل » مولير ومن شخصية « الشيخ متلوف » .. من
الادعياء ومن مجون الشيوخ ومن المتزلفين والمنافقين !..
وكم حقق هذا الضحك من نفع اجتماعى ؟

ان الفنان الحق لا ينى يسأل نفسه : ممن أسخر ،
وعلى أى شىء أضحك الناس ؟ ..

أساليب التضحيك كثيرة ولكن الفن الحق هو الذى
يستخدم هذه الأساليب لنفع اجتماعى عام . ذلك ادعى

لنجاحه فنيا وجماهيريا ..
ما علينا ..

الناس تضحك ايضا من الارجوز .. وما أن ترفع هذه
الدمية ذراعها او تطأطئ رأسها حتى ينفجر الناس
بالضحك ..

ذلك أن الارجوز هو فى نفس الوقت بشر وآلة .
والاطفال أكثر الناس قدرة على توهم هذا الازدواج فى
تكوين الارجوز . ولعل الكبار يستمتعون بهذا الازدواج
استمتعا اكبر فوق منصة المسرح ..

فالمثل الذى يتحرك حركة متصلبة يثير الضحك ،
لانه يبرز هذا الازدواج العجيب .. فهو بشر وآلة فى نفس
الوقت ..

لا حاجة بى الى ان أضرب المثل بمحمد عوض ، وهو
يدور فوق المنصة يردد مثل الاسطوانة المشروخة : أنا
عاطف الاشمونى مؤلف الجنة البائسة ،

او كريمة « عيلة الدوغرى » « نادية السبع » اذ اثارت
الشفقة أول ظهورها على المسرح باكية .. ثم لاحظ
الجمهور انها تبكى كلما وجه اليها احد الخطاب ، فشرع
الجميع يضحكون منها كلما بكت هى ، ويمعنون فى الضحك
كلما أمعنت فى البكاء - كأنها دمية تبكى بمجرد اللمس ! ..
ان الانسان من بطبعه ، متجدد ويتميز بالحيوية .
فالتصلب والآلية والتكرار توحى للجمهور كأن آلة
ثقيلة قد استقرت فى روح الشخصية وأخذت تحركها
بمقتضى قوانينها الآلية المضحكة

الانسان والشئ ..

التكرار الميكانيكى ..

البشر والآلة ..

هذه كلها عناصر متعلقة بعضها ببعض .. وتعتبر من

مفاتيح فن الكوميديا ، ولها صور لا حصر لها ..
تصلب الراى ..

ثبات البخيل عند بخله رغم تغيير الظروف ورغم عديد
النصائح والتحذيرات التى يتلقاها ، ورغم ما يتهدهه من
خسارة ..

ذهول الابله عن فهم الظروف المحيطة به والتكيف بها
ووقوعه فى نفس المطب المرة بعد المرة
الى آخر هذه الصور المضحكة ..

ان القدرات الخلاقة لمثلينا فى مجال الكوميديا قد
دفعت مسرحنا خطوات الى الامام . ونجومنا الساطعة :
عبد المنعم ابراهيم فى « حلاق بغداد » وشفيق نور الدين
فى « القضية » و « السبنسة » وحسين رياض فى « تاجر
البندقية » وسعيد أبو بكر فى « مسمار جحا » وفؤاد
شفيق فى « مضحك الخليفة » وتوفيق الدقن وعبد السلام
محمد فى « الفرافير » وفؤاد المهندس فى « السـكـر تير
الفنى » وصلاح منصور ومحمد توفيق فى « الزلزال » ..
وغيرهم من الابطال المرموقين دعموا فن الكوميديا فى بلادنا
وأتاحوا له بجدارة امكانيات وآفاقا لا حدود لها

ان فن الكوميديا قد سبق الفنون المسرحية الاخرى فى
بلادنا ، من حيث الرواج فنحن نشعب يحب النكتة ، ولا
جديد فى ذلك . ولكن الجديد هو ما يقرره الفيلسوف
الفرنسى برجسون من أن الشعب المولع بالنكتة شعب
مولع بالمسرح ..

ان الصلة بين الاثنين ظاهرة وهى صلة - كما هى
جديرة بالتأمل - فهى مثيرة للامل جدا ..
أما الامل فهو فى قلوبنا . أما التأمل فهو يشنحذنا
لمزيد من البحث فى أصول الكوميديا فى بلادنا ..
ما أصلها ؟ .. وما أصولها ؟ ..

الريحاني... فنان المسرحية الواحدة المؤثرة

سنة عشر عاما مضت على وفاة الريحاني .. لعل نسبة كبيرة من قراء هذه الكلمات لم يشهدوا الريحاني فوق المنصة ولم يعرفوا عنه الا سمعا ..
حتى أفلامه بأسلوبها القديم ، ومذاقها الذي لا يشير عامة شباب هذا العصر .. لم تعد تجذب الجماهير كما كانت تجذبهم في الاربعينيات ..
امات الريحاني اذن ؟ .. اللهم الا تلك الذكريات الثمينة التي يحافظ عليها مسرحه باذلا كل الجهد ، والذكريات العزيزة التي يحفظها عنه معاصروه ومن أستمتعوا بفننه ..
لا . لم يمت الريحاني على النحو الذي يتصوره البعض . فأولئك الذين عاصروه وامتألت سهراتهم بفننه العظيم لا يزالون يلمسون آثاره وطابعه - لا في مسرحه فحسب ، بل في أحسن سمات الكوميديا المصرية كلها . انى لاتوهم انى أسمع صوته في مشاهد من مسرحيات نعمان عاشور وسعد الدين وهبه .. في نبرات شفيق نور الدين ومحمد عوض وفؤاد المهندس والمرحوم عادل خيرى وغيرهم ..
هؤلاء الفنانون : اذا لم يكن منهم من تأثر بفن الريحاني تأثرا مباشرا ، فهو قد امتص أثرا من هذا الفن من المزاج اللام الذي ساهم الريحاني في صنعه وتأكيد ميزاته خلال

ثلاثين سنة من العمل المستمر ، والنجاح الساحق ..
ان هذا الاشعاع الذى ملأ مصر بهجة ومسرات خلال
ثلاثين سنة .. لم ينطفىء ولم يكن ليمضى هكذا دون ان
يخلف أثرا وطابعا على غيره . وهذه من خصائص الفن
الجيد .. انه ينتقل كما ينتقل الرخاء وتتداوله الناس
وتتوارثه الاجيال ، او كما يقول عامة بلدنا : هو خير
والخير نعم ..

هكذا انتقل فن الريحاني الى ورثته الطبيعيين ، كتاب
وفنانى امته .. انتقل بعضه على الاقل .. انتقل خير
وأبقى ما فيه وان اتخذ من بعده سمات جديدة أكثر تلاؤما
مع احتياجات العصر وافكاره ..

ولن أعدد هنا ما انتقل من فن الريحاني الى خلفائه من
الشباب . ولعل ذلك ان يكون سهل الاكتشاف بدراستنا
لفن الريحاني نفسه ..

فما هى أركان هذا العمل الفنى الجبار الذى شارك فيه
الاستاذ بديع خيرى - أطال الله بقاءه - والذى ملأ أفاق
بلادنا عشرات السنين ، وكان أروج فنوننا كلها فى
عصره ؟ ..

اعتمد فن الاضحاك عند الريحاني وبديع على المفاجأة .
فبعد التمهيد الطويل للزراية بالبطل الفقير والتنكيل به
تهبط عليه الثروة المفاجئة فتقلب الاوضاع ، والذى كان
ينكل به أول من ينافقه ، والذى كان يزدرية أول من
يتملقه ..

أو بعد التمهيد الطويل بجبروت الرجل الغنى، وتبجيل
البسطاء له (ومن بينهم البطل طبعا) ينكشف عنه الستر
فجأة ، فاذا هو لص أفاق متآمر على البطل الطيب
البسيط ، وعندئذ يضيق البطل المخدوع بخديعته ويخزه
بتهمه المرير ويحمل عليه بلا هوادة ليمزق عنه آخر

الاقنعة ..

المفاجأة ، ثم انقلاب الاوضاع على اثرها (أو لعسل
الانسب ان نسميها اعتدال الاوضاع) كانا من أهم أركان
فن الريحاني وبديع ..

المفارقة أيضا كانت مثيرا عظيما للضحك في مسرحه .
المفارقة التي ينسجها البعض بمعاملة الناس على مستويين
الرضى بالاهانة وبالغش من الغنى ، والتحفز الابى ضد
الفقر . اهدار الكرامة في القصر ، والاستئساد في غرفة
السطوح ..

المفارقة بين معاملة الاغنياء للكلاب ومعاملتهم للبشر من
الفقراء . بين الخضوع للظلم ثم التمرد عليه لان الحال
اصبح غير الحال افتقر الغنى او اغتنى الفقير ..

وفى المواقف المنقلبة ، والتي تتمخض عنها المفاجأة ،
او التي تتميز بالمفارقة .. تنتشر اجنحة الريحاني فوق
منصة المسرح فاذا هو عملاق عظيم يفجر كل شيء بتهكمه
وسخريته باحساس عميق للفكاهة وقدرة خارقة عسنى
السيطرة ، وعلى استنباط الضحك من ذات الموقف -
لا بترصيع الموقف بنكت لا علاقة لها بالموضوع كما يفعل
المتسرعون ..

التهكم هو ان يقول الريحاني للباشا اللص ، بعد هتك
ستره :

- العفو يا سعادة الامين ، يا باشا يابن الاكابر . يا عفيف
النفس يا منقذ الانسانية .. الخ
والسخريه هي أن يقول له :

- طبعا . ما هو السحت مفيش الذ منه . والباشا
الكبير لازم يسرق سرقة كبيرة على قده ! ..

من فوق هذه الركائز الكوميديية انطلق الريحاني يضحك
جيلين حتى لتدمع العيون وتتوجع البطون من كثرة الضحك .

ظاهرة عجيبة ومدهشة ! . . فالذى شهد بنفسه كيف كان الريحانى يضحك الجمهور فى الاربعينيات لا شك سيدرك أننا لم نضحك من بعده فى سهراتنا الفنية الا قليلا . . ولننتقل من روح الفكاهة الحريفة وركائزها التى تميز بها فن الريحانى الى النظر فى بناء مسرحياته الفنية . .

ولن أناقش هنا قضية الاقتباس ، ولا تهمنا كثيرا ما دام الريحانى قد طبع المواضيع الفرنسية بطابع مصرى أصيل أو بالأحرى استخلص منها ما يمكن ان يبعث فيه الحياة والروح المصرية بأصالة ، ولكن الذى يلفت النظر بشدة هو ان الريحانى وبديع لم يكتب الا مسرحية واحدة بأسماء متعددة ، ولم يرسم لها الا شخصية بطل واحد . . ففى كل مسرحياتهما يضطلع بالبطولة رجل واحد فقير مغلوب يطلب الرزق فتقوده قدماء الى محيط ماذى نفى حقير . . غابة تملأها الذئاب ، حيث تتلوث عواطف الحب نفسها بالابوساخ ، وتختل قيم الشرف والوفاء ، رجل يتعذب بفقره وقلة شأنه ومثاليته المصدومة حتى تهبه الاقدار فى النهاية قلب محبوبته أو تهبه ثروة مفاجئة . .

موضوع واحد من مسرحية الى مسرحية وبطل واحد محب للعدل ممتلئ بالامل ، متميز بالخلق والطيبة المصرية الاصيلية ، ويتطلع الى عالم نظيف ، ويختم المسرحية بموعظة حسنة . . .

وقد كانت هذه الشخصية الواحدة ، مرسومة بحيث يؤديها الريحانى . ومن كثرة ما مثلها الريحانى فى عشرات السنين لاعمها ولائحته واعطاها من دمه واعطته من حيويتها بحيث تشابهها فى النهاية فاذا هما شخص واحد . . الريحانى ودوره ، بحيث لم تعد تلك شخصية محروس أو حسنين أو غيره . . بل أصبحت هى هى نجيب الريحانى حتى يمكن بسهولة ان تصبح أسماء مسرحياته ، الريحانى بين

حسن ومرفص وكوهين ، أو الريحاني يتزوج الدلوعة ..
وهكذا ..

ذلك ما جعل خلفاءه على المسرح لا يجدون مفرا ولا
فكاكا من تقليده . فمسرحياته التي كتبها لنفسه ولاءم
شخصية بطلها على شخصيته لا تسمح للمثل ان يقوم
ببطولتها على غير النمط والاسلوب والطابع الذي فرضه
الريحاني عليها ..

لذلك لم يوفق خلفاؤه توفيقه ، فانه هو هو الريحاني
وهم قلدوا الريحاني ..

ولعل الكثيرين منا سيتوقفون هنيهة امام الموعظة
الحسنة التي كانت سمة مسرحيات الريحاني . وسيجد
شبابنا المثقفون ومن امتلأوا بالفكر الاشتراكي ودرسوا
الاختلال الاجتماعي الذي أعقب ثورة ١٩١٩ ان موعظة
الريحاني على قدر من البساطة والسلاجة ، وبخاصة ان
الريحاني اقتحم وعالج باصرار موضوعا اجتماعيا معقدا
طرفاه فقير وغني . واذا كان لنا ان نضع الامور في مواضعها
فلا بد ان نعرف ان فن الريحاني لم يكن بالفن الثوري ،
ولكن نقده الاجتماعي مع ذلك كان منبرا اصلاحيا في عصره .
وعلى أية حال فالريحاني لم يعلق مصائر الناس قط على
طيبة الباشا أو توبته الاخيرة كما كان يفعل معظم معاصريه
السينمائيين والمسرحيين . وكان لا ينسى يلهب ظهور
المراثن والاثرياء بنكات لاذعة مؤلمة ..

وان كان الريحاني قد رسم فنه بالقدرية وميزه بهبوط
الثروة المفاجئة ، فهو لم يستخدم هذه السمة ايضا كما
استغلها بعض معاصريه لاشاعة الخدر واحلام المراهقين ،
وانما استخدمها لتفتيق الموضوع عن مزيد من السخرية
والتهكم ، وتوجيها بالموعظة الذكية ..

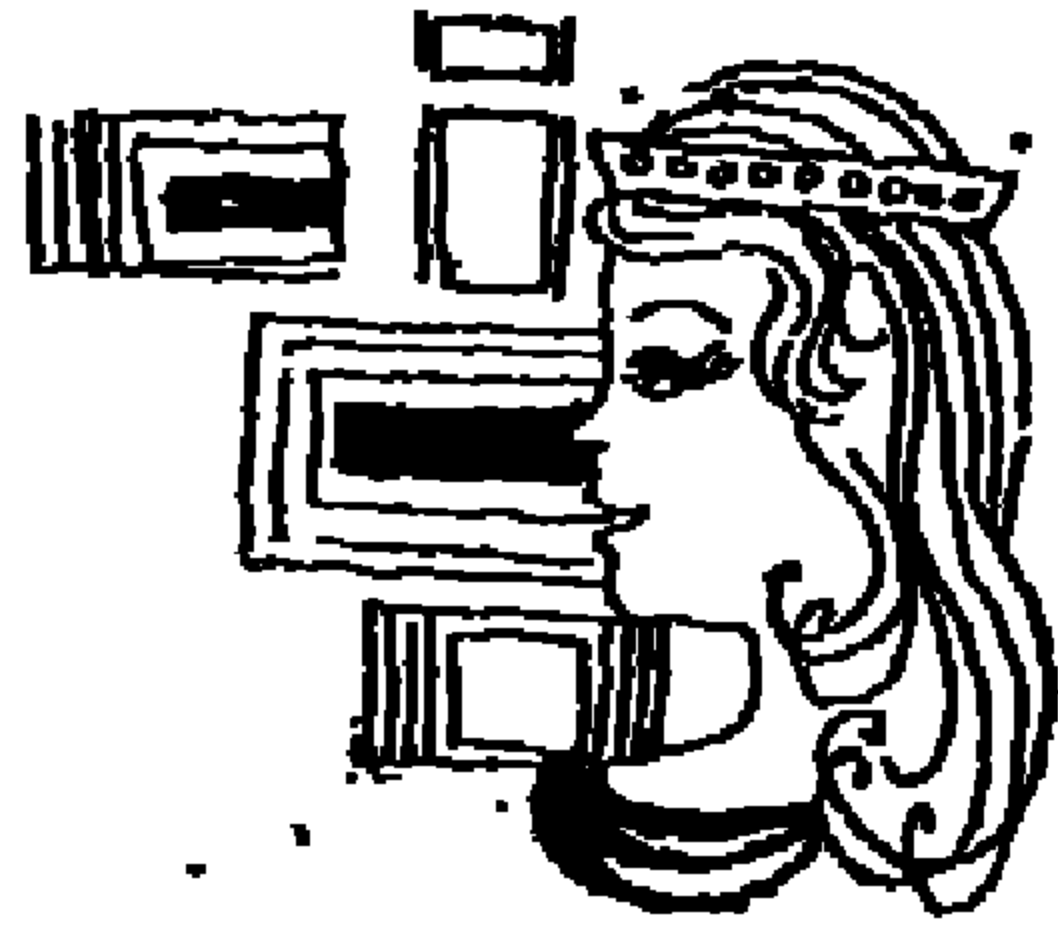
نعم . كان الريحاني داعية للقناعة وللقدر الذي يفاجيء

الطيبين بحسن الجزاء ، وكان في ذلك متخلفا عن بعض
تيارات الادب التي عاصرتة . . ولكنه ايضا كان نصيرا
للفقير ضد الغنى على نحو اذكى من معاصريه من السينمائيين
والمسرحيين ، وكان نصيرا للعدل ، ولم تشغله أمور
السلوك . . بل توجه رأسا وبشجاعة وفهم لمسائل الخلق .
وكان لاذعا وقاسيا في هتك أقنعة الاغنياء . كان من فناني
الطبقات الفقيرة الملهمين . .

فنان بحق . . كتب مع زميل عمره بديع خيرى مسرحية
واحدة بأسماء عديدة واضطلع ببطولة واحدة . . ولكنها
كانت عزاء للمعذبين في بلادنا ، وحربا على الفساد الاجتماعى
وتسرية لالام الناس وتخفيفا لكروب المجتمع . .

الكوميديا ديلارتي

ولكن الريحاني نفسه لم يكن بدعا في هذه الخاصية
العجيبة ..

ولكى نرى ونلمس سر النجاح الساحق الذي حققه
الريحاني بشخصية واحدة كررها عشرات المرات ، بمادة
مسرحية واحدة كررها في قوالب وعلى أوجه متعددة ..
يهيب بنا البعض أن نرجع الى الاصول الفرنسية التي
اقتبس منها الريحاني - ولكنى أطمح لما هو أبعد من
ذلك ..

اننى أطمح لان أرجع بكم الى الاصول الجذرية التي
اشتقت منها المسرحيات الفرنسية المذكورة أو الجزء
العظيم منها ، وبالتالي تأثرت بها بشكل واضح مسرحيات
الريحاني نفسه

سأرجع بكم الى عصر قديم جدا ..
في النصف الثاني من القرن السادس عشر انتقلت من
إيطاليا الى باريس فرقة تمثيل ايطالية تقدم مسرحيات
مرتجلة عرفت في تاريخ الفن باسم « الكوميديا ديلارتي »
وقد اكتسح تيارها الفني فرنسا بعد إيطاليا ، ثم سائر
أنحاء أوروبا الغربية - حتى اشتركت في فناها ، أو ألهمت
بفنها كبارا خالدين مثل كورنى وموليير ..
كان فن « الكوميديا ديلارتي » بسيطا للغاية ، وناقد

الآثر للغاية أيضا . كان طابعه العام التهريج وارتجال الحوار . . أى أن الممثل فوق النصّة يؤلف من الحوار ما يراه مناسبا للموقف المتفق عليه سلفا بين الممثلين وقد ابتدع هؤلاء الفنانون أنماط شخصيات محددة لا تتغير أبدا مهما تغير الموضوع أو المواقف التى يتفقون عليها ، أشهرها : شخصية العجوز الهزؤة « بنتالون : المغفل » . .

الخوجة المعلم « وقد بلغ من شهرة هذه الشخصية وذيوعها أن الفيلسوف الفرنسى بسكال احتج على استخدامها للسخرية من المتعلمين عدة مرات « الخادم المخاتل المحتال . . (هارلاكان : المهرج) وهو بطل العرض وفتاه الاول . .

العسكري الفظ بشاريه المرعبين وفهمه المحدود حبيبان تحمل الرسائل فيما بينهما خادمة الحبيبة اللعوب والتى غالبا ماتقع فى حب البلياتشو « هارلاكان » وكان الممثل يقوم بأداء دور من هذه الادوار طسوال حياته الفنية . .

وسواء أكان موضوع الرواية هو سعى العجوز البخيل للزواج من العاشقة الشابة وانتزاعها من حبيبها . . أو كان الموضوع يتعلق بحرمان ابن مبذر عاشق من الميراث أو كان موضوعها يتعلق بعشق الخوجة قصير النظر لابنة البخيل الشابة . .

أيا كان الموضوع . . فإن الشخصيات لا تنحصر عن مسارها أو طابعها ولا تغير ملامحها أو لزاماتها . . وكان لكل من هذه الشخصيات ملامح فى الجسم والملبس والماكياج لا تتغير هى الاخرى . فالعجوز دميم والمعلم قصير النظر والخادمة بدينة . . وما الى ذلك وفى بعض الاحيان كانت هذه الفرق تستخدم الاقنعة

الكاريكاتيرية يلبسها الممثلون على وجوههم كعنصر من عناصر
الاضحاك ، أو تستخدم الدقيق والطلاء لتطويع ملامح
الممثلين فنيا بغرض التضحيك ..

ولا يظن أحد أن هذا التيار المسرحى كان قليل الشأن ،
أو قليل الاثر خلال عصره أو ما تلاه من عصور . فقد
عاشت للكوميديا ديللارتي تقاليد من تقاليدها ، وانتشرت
في انحاء العالم انتشارا واسعا . فأنك لترى اليوم في كل
انحاء العالم بلياتشو السيرك يجدد تقاليد من تقاليدها ،
كما ترى في انحاء العالم تمثيليات تعرضها صالات الموسيقى
وفرق التمثيل الشعبية في الموالد والكرنفالات ، تلتزم
بتلك التقاليد القديمة لفنانى الكوميديا ديللارتي ..

بل ان آثارهم واضحة ومؤكدة في فن الكاريكاتير ، وفي
فن التشخيص في الادب بشكل عام .. القصة والرواية
والمرحية . وحتى تيار الواقعية الحديثة ينحو بعضه الى
خلط الواقع بسمات من الكوميديا ديللارتي ..

ان شخصيات كاتب عظيم جاد مثل جان انوى - في
مسيراته الكوميدية - تتصوع بهذا العطر القديم .. هي
ان لم تكن مطبوعة بأسلوب فن العرائس ، أو توحى بهذا
الاسلوب فلا مفر من ان نزع منها مطوعة أو توحى بنماذج
وانماط الكوميديا ديللارتي ، أو آثارها التي انتقلت منها
الى كوميديا السلوك الانجليزية وكوميديا المكائد الفرنسية
لندع هذا جانبا ، ولننظر في اثار الكوميديا ديللارتي
على فن المسرح المصرى ..

كم ممثلا في تاريخنا القصير مثلوا شخصية واحدة ،
نموذجا واحدا ، نمطا واحدا طيلة حياتهم الفنية ، على
تعدد المسرحيات والمواضيع التي مثلوها : نجيب الريحانى .
على الكسار . يوسف وهبى . اسماعيل يس - ودع جانبا
فن السينما ، والانتاج الكوميدى الحديث جدا ..

لم يكن مسرح الريحاني اذن بلعا في فن التمثيل اذ
واظب في جميع مسرحياته على تقديم «طاقم» واحد من
الشخصيات رغم اختلاف موضوعات ومواقف هذه
المسرحيات . كانت فرقته تصب جميع ممثلها في قوالب
ثابتة من حيث الشكل وبناء الشخصية .. حتى أصبح
الجمهور يكاد يعرف سلفا ما سيقوله الممثل ، بعد أن ألف
الجمهور الشخصيات ، وتمرس بنوع المفارقات والمطبات
التي سيتعثر في حبالها هذه او تلك ..

أصبحت شخصيات : ابن الذوات التالف - الغنى
العبيط - الخادمة الشرشوحة اللعوب - البنت الدلوعة -
المعلم لابس اللاسة - الافندي العجوز الخبيث .. فضلا
عن شخصية الريحاني نفسه (كما عددها لنا الاستاذ يحيى
حقى في مقاله عن فن الريحاني) أصبحت هذه الشخصيات
هي معالم فن الريحاني الثابتة ..

لم يكن الريحاني نسيجا وحده في اتباع ذلك الاسلوب
ولا اريد أن اشير فقط الى الكسار وسائر الفرق الكوميديّة
التي نافست الريحاني في وقت من الاوقات .. وانما اشير
أيضا الى أن يوسف وهبي - ولم يكن مسرحه كوميديا -
اتبع نفس الاسلوب في تثبيت الشخصيات ..

ولا بد أن اشير هنا الى أن هذا الاسلوب في الخلق
المسرحي يقتضى ان يحافظ الممثل مدى حياته على ملامحه
ولازماته وطريقته في الاداء . بل يقتضى هذا الاسلوب
طريقة خاصة في التمثيل أقرب الى «الدهول» ..
الدهول عن هيئته المضحكة ، وعن صفته التي تضحك
الناس فالدلوعة يجب أن تظل دلوعة كما يجب أن يظل
البخيل بخيلا في كل مواضع المسرحية ، لا يأبه .. ولا
تأبه للمطبات أو لكلام الآخرين ، أو للمناقشات ، أو
تستجيب لظروف أخلق بها أن تراعيها كوجودها في حضرة

رجل دين أو جد عجوز أو ما الى ذلك ..
ان الشخصية تشع بخصالها المضحكة فى اى مكان وفى
اى وقت كأنها ماسة تتلأل ، ولا تملك أن تراعى أين ومتى
تخبيء لمعتها ..

والحق ان خصلة الذهول هذه ، والاسترسال الذاتى
للشخصية كأنها آلة تدور ولا تعقل .. هى من عناصر
الاضحاك الهامة فى هذا اللون من الكوميديا ..

كما أن من عناصر الاضحاك فى هذه الكوميديا - وهى من
العناصر التى انتقلت الينا كذلك - وقف التسلسل
الدرامى المتصاعد من وقت لآخر كى تتشائم الشخصيات
وتسب بعضهم بعضا بسباب مقذع - وقد كان هذا
السباب عندنا فى مصر ، من سنين مضت يتزايد أو
يتناقص حسب تشدد أو تهاون الرقابة . وفى وقت من
الاقوات لم يكن المسرح خاضعا لاية رقابة . تصور ! ..

أن أسلوب الكوميديا ديلارتنى ينطوى على امكانيات
واسعة ومتعددة . ومن الممكن احسان استخدامه كما
أن من الممكن اساءة استغلاله . والمثل الحى على القوة
الذاتية لهذا الاسلوب هو فن مولير كله .. فان هذا الفن
الخالد مؤسس على تقاليد الكوميديا ديلارتنى ..

ولا أدل على قوة ونفاذ ذلك المنهج المسرحى .. من انه
انتقل الى بلاد بعيدة كمصر ، لا فى مسارح القاهرة فحسب ،
وانما تغفل فى الاقاليم والريف واختلط اختلاطا حيا
بالتقاليد وبالمزاج الفولكلورى ، وبث روحا متميزة فى فنون
فرق التمثيل الشعبية الطوافة واشهرها فرقتى احمد
المسرى وحنان العطار ..

أما آثار الكوميديا ديلارتنى على مسرحنا المعاصر فانى
ادعها لفطنة القارئ ليكتشف بنفسه بصماتها المتميزة فى
تيار انتاجنا الكوميدى ، ولئى عودة الى مثل واضح جدا

لها بعد حين

لقد تميزت الكوميديا ديلارتي بالشخصيات الثابتة ،
بالكاريكاتور ، بتسخيف السادة والاثرياء ، بنصرة العشاق
الصغار ، بالنقد الاجتماعي ، بحيل المهرج ، بالشتائم
والقافية ، بالموعظة ، بشرح المواقف والمآزق على لسان
الابطال ، بالتعليق على الحوادث وتوجيه الخطاب
للجمهور ، بالقفش والتنكيت ..

ان المسرح في بلادنا فن استقيناه من أوروبا ، وحيث ان
تيارا للكوميديا ديلارتي أثر على المسرح الاوربي الحديث
- وبخاصة فن الكوميديا - آثارا ظاهرة .. الى جانب
تيار التراجيديا الاغريقية الذي صنع خلال كل العصور
قوام المسرح الجاد والرصين والفكري .. الخ
.. فلا عجب اننا ايضا قد تأثرنا بتيار الكوميديا
ديلارتي ، الى جانب تأثرنا بتيار المسرح الفلسفي وال عاطفي
الرصين ..

ولعل تأثرنا بالتيار الاول كان اوضح وانفذ لما تتميز
به تقاليد الكوميديا ديلارتي من سهولة وبساطة وشعبية ..
ولكني قبل ان انتقل الى موضع آخر أود من كل قلبي
ان اقر فنانينا على التأثر بأي من تيارات الكوميديا ...
ولكن على شرط - ان ينظروا ويتبينوا كيف تأثر فنان
خالد عظيم مثل مولير ، وكيف تأثرت تمثيليات صالات
الموسيقى الركيفة المهلهلة بنفس المصدر .. وهو
الكوميديا ديلارتي

وستان ما بين هذا وذاك

ان فنانا خالد كمولير استطاع ان يحطم رتابة التكرار
التي تعيب الكوميديا ديلارتي ، وان يفك أسر الشخصيات
المثبتة .. فقدم - باستلهم الكوميديا ديلارتي نفسها -
فنا غاية في التنوع والابداع وأبقى منها وأخلد

الفرافير .. بين المصْرِية والإفسيانية

دار نقاش طويل حول مسرحية الفرافير التي فاجأ بها يوسف ادريس الوسط الفني في الموسم الماضي ، ولعل يوسف ادريس نفسه قد عين معظم اتجاه هذا النقاش ومنحاه بسلسلة المقالات التي نشرها في « الكاتب » قبل عرض مسرحيته والتي أوحى بها الى القراء أنه اتجه في تأليف « الفرافير » الى المصدر الشعبي الفولكلوري « عرض السامر » ..

وعلى الرغم من ان مسرحية الفرافير نفسها قد أثارت موجة عالية من النقد بالنسبة لمضمونها ، فان مناقشة أسلوبها الفني حظي أيضا بتعليقات كثيرة ..

ان مناقشة مضمون الفرافير لا يكون من ضمن الموضوعات التي تنسجم مع فصول هذا الكتاب الذي يصرف جل عنايته للتكنيك وحرفية فن المسرح .. ومع ذلك أجد لزاما على أن أنوه هنا - على سبيل الاستطراد القصير - الى خطأ الافتراض العلمي الذي بنى عليه يوسف ادريس خاتمة مسرحيته ..

فقد شهدنا خلال فصلي المسرحية سيّدا .. وفرفورا يحاول عبثا التملص من علاقة العبودية غير المتكافئة التي تربطه بسيده .. واسترسلت المسرحية تعرض مختلف

محاولات الفرفور عرضا شيقا ورأئعا . . حتى انتهت
بإخاتمة التي مات فيها السيد والفرفور ، وبذلك تحولا
الى جزء من جسم الطبيعة ذاتها يحكمه النظام الطبيعى
العام ، وهو نظام يقضى بأن ترتبط الى الابد نواة الذرة
« البروتون » بالالكترونات الاخف وزنا من النواة . .
فتدور الالكترونات دورانا أبديا فاجعا حول البروتون . .
وبذلك صار الفرفور بعد الموت وهو الاخف وزنا مقضيا
عليه - الى الابد - بالدوران حول سيده على هذه
الصورة المؤلة . .

وهو افتراض يلمح بضورة بارعة وشيقة الى ان النظام
الطبيعى الذى يحكم الكون كله هو المسئول عن بقاء العلاقة
غير المتكافئة بين العبد والسيد بقاء أبديا . .
هذا هو القانون الطبيعى . .

وهل يمكن للكائنات الطبيعية الفكاك من أسر قوانين
الطبيعة والخروج على نظامها ؟
الماح رشيق له جماله الدرامى المؤثر ، وقوته
النفاذة . .

ولكنه الماح قد بنى على افتراض خاطيء . . هو افتراض
تطبيق القانون الطبيعى حيث لا يصاح الا تطبيق اقوانين
الاجتماعية

ذلك ان العلاقات الانسانية لا يمكن الا ان تحكمها القوانين
الاجتماعية . وتطبيق قوانين الطبيعة الصماء عليها أشبه
بقياس الارض بالاوزان او البرتقال بالمكايل . ان القياس
الصحيح يقتضى تقييم الارض بالمساحات والبرتقال
بالوزن . وبقياس الصحيح يقتضى استخلاص القوانين
الاجتماعية من خلال اختبار العلاقات الاجتماعية ،
والقوانين الطبيعية من خلال اختبار الظواهر الطبيعية . .
كما يقتضى اكتشاف العلاقات الاجتماعية على ضوء قوانين

العلوم الاجتماعية ، واكتشاف الظواهر الطبيعية على ضوء
قوانين العلوم الطبيعية ..

وأنفرق بين المجتمع والطبيعة الصماء - ذلك الفرق الذى
ينسخ اية محاولة للخلط بين المجالين - هو ببساطة :
الارادة الحرة التى يتميز بها الانسان ..

هذه الارادة الحرة والعقل الحر ، هما اللذان اطلقا
الانسان من أسار القوانين الطبيعية الجبرية وصنعنا
تاريخه الملى بالانتصارات الاجتماعية ، وهما اصل
سيادته على الطبيعة وتحكمه فى ظروف معيشته ..

العلاقة اذن بين الانسان والقوانين الطبيعية ، التى انبنى
عليها افتراض يوسف ادريس علاقة مخطئة .. وقد
خطأها العلم نفسه ..

وهى الى خطئها غير ذات محتوى انساني ، ومثيرة
لاتقباض فى غير موضعه ..

وبعد هذا الاستطراد .. ننتقل الى أسلوب المسرحية
الفنى - وهو شغلنا الشاغل فى هذا الكتاب ..

يرى يوسف ادريس أن مصدر الهامة فى هذه المسرحية
هو فن الفلاحين . وحصيلة استلهاماته لهذا الفن هى : -
شخصية الفرفور والسيد ..

طبيعة هاتين الشخصيتين المبتتين ..

الفناء الزمن الحقيقى فوق المنصبة .. بحيث يتزوج
السيد وفى اللحظة التالية يظهر الاطفال من حوله . فالزمن
مترد ومتصل فى المشهد بلا ضابط ومن غير حرج

الفناء الحائط الرابع الوهمى بين الصالة والمنصبة ،
واندماج الاثنين اندماجاً تاماً ..

الاهتمامات الشعبية المختلفة التى يتأسس عليها
الموضوع : كعلاقة السيد بالفرفور ، والزوجة بزوجها ،
والرزق ..

ورغم انى اوافق انتقاد الدين كشفوا فى « الفرافير »
لمحات من جو يونسكو ويوربيدس وذكروا فى صدد الغاء
الحائط الرابع محاولات عالمية قديمة ومشهورة قلدها
فنانون مصريون فى أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات
.. فانى اوافق بعضهم ايضا على ان هذه الاعتبارات كلها
لا تنقص من قدر المسرحية بل تضيف اليها علاقة وثيقة
بالفن العالمى .. الذى يجب أن يعمل كل فنانونا وهو
حاضر فى اذهانهم ..

ولكنى ادع هذا كله للنظر فى حقيقة مصدر الهام
يوسف ادريس ..

والظاهرة المدهشة هى اننى يجب ان اوافق يوسف
ادريس على رايه فى ان مصدر الهامه هو فن السامر
الشعبى .. ويجب أن أخالفه فى نفس الوقت ..
ذلك ان العلاقة بين اركان الهامه الشعبيه ، وأركان الفن
المسرحى الشعبى الاوربى واضحة ..

فالشخصيات المثبتة ، وعلاقة الخادم بالسيد ، وشخصية
الخادم المتمرد الذكى ، والاهتمامات الشعبيه .. كلها ايضا
من أركان فن الكوميديا ديلارتى التى عرفناها فى الفصل
السابق ..

وسواء أكان فن السامر الشعبى المصرى قد انحدر الى
مواطنه فى الريف أو فى السيرك أو على منصة المسرحوم
المسيرى أو تلميذه حمام العطار - ابتاه الله - انحدر الى
مواطنه عن روض الفرع عن تقاليد مسرحية عبرت مصر
القرن التاسع عشر عن مسارح افرنجية اقامتها الحملة
الفرنسية فى مصر أو الجاليات الاجنبية احيى لياليها
هواة أو انصاف محترفين من الاجانب ..

سواء أكان هذا الافتراض التاريخي هو الحقيقة ، أو كانت الحقيقة في الافتراض الانساني الذي يدعى بوحدة العقل البشرى ويعزو التشابه الواضح بين نماذج الفنون الشعبية العربية والهندية والصينية بل والاوربية لوحدة الطبائع البشرية وتمائل العقل والوجدان البشرى .. لا مجرد الاتصال والنقل بين الشعوب ..

سواء أكان هذا أو ذاك .. فلن يستطيع غير المسح التاريخى والعلمى الدقيق ان يقطع فى هذا الامر .. نحن اذن امام ظاهرة فولكلورية ، استلهمها يوسف ادريس مسرحيته الجميلة المثيرة ، وامامنا ظاهرة تاريخية اوربية تماثلها تماثلا له مغزاه ..

ونحن فى موقفنا هذا حيال الظاهرتين وحيال نموذج مسرحية « الفرافير » لابد ان نتساءل عن مستقبل وعن قيمة استلهام هذا اللون من الفن فى المسرح .. وهذا هو أخطر ما فى الموضوع

فان بعض المفكرين الذين أجلهم يرون ان تجديد يوسف ادريس فى « الفرافير » ليس الا تجديدا لمسرحية واحدة . وان هذا المنحى لا يمكن تكراره واتخاذة اسلوبا فى التأليف المسرحى يثمر عديدا من المسرحيات ..

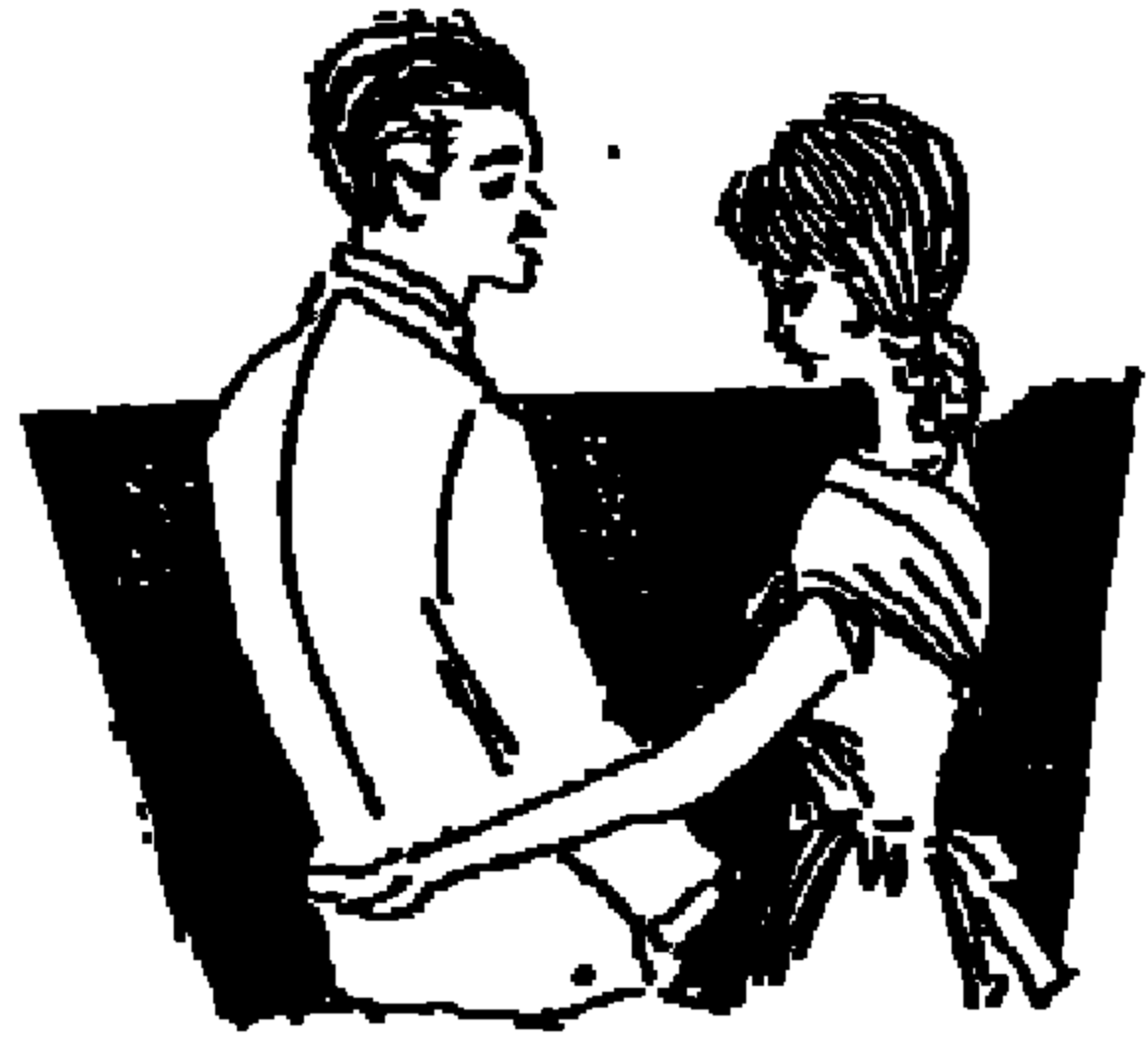
والواقع اننا اذا ربطناه بتمثيلية السامر التى تحتضر وتذوى فى الريف وفى السيرك الاهلى ، تصدق عليه هذه النبوءة . ولكننا اذا تتبعنا آثار هذا المنحى الى الاصول الاوربية التى ازدهر بها فن عصر النهضة ، فاننا سنجد انفسنا حيال كنز لا حدود لعمقه وثرائه .. كنز ألهم كتابا خالدين خلال العصور عشرات ومئات المسرحيات ولا تزال اصوله تنبض بالحياة على منصة المسرح فى مصر والخارج الى يومنا هذا ..

أما أنا فأميل بطبعى الى الافتراضات والى قبول اقراءن،

التي قفّتح أمام مسرحنا ابواب الامل الخصب ..
وان اثبت هذا المنحى فى التأليف المسرحى قدرة على
الاستمرار والتنوع فسيان عندى ان يكون مصدره الفولكلور
المصرى أو الفولكلور الانسانى العام .. فانى انا انتسب
لكليهما ، وكلاهما مصدر زهو لى .. ولكنى مع ذلك
سأنسب فضل اتبعات هذا التراث العظيم على المسرح
المصرى الى يوسف ادريسى من جهة ، والى غيره ممن استلهموا
إيقن الشعبى المصرى على أى نحو

ح

الكوميديا الواقعية الحديثة

بعد أن أشرنا الى المنحى الخاص الذى تتميز به مسرحية
الفراير لابد ان نصل الى وصف تيار فن التأليف المسرحي
المصرى الحديث ذلك التيار الذى أثر طابعه على ذوق
الجمهور وعلى الحركة الثقافية بوجه عام في السنين
الآخرة . ومع ان كلا من مؤلفينا يتميز بطابعه الخاص
فإننا نستطيع ان نلمس في مسرح نعمان عاشور وسعد الدين
وهبة ولطفى الخولى بشكل خاص تلك الصفات الخاصة
التي تميز تيار الكوميديا الواقعية الحديثة . .

إننا نريد هنا فقط أن نطل على هذا التيار الجديد
المتع ، أن نتقصى خطوطه العامة ان تكشف مزاياه الشعبية
والفنية ، ليكون هذا الفصل دليلا للمتفرج الى عالم
المسحور الذى يصفه معظم الكتاب الجدد في المسرح . .
ومعينا على الاستمتاع والفهم لفنهما الذى لاقى ويلاقى
رواجا عظيما من الجمهور . .

أول ما يميز هذه الكوميديا الواقعية هو اتجاهها في تدفق
وصرامة الى النقد الاجتماعى . .

ومن أول وهلة يشعر المتفرج بمقاصد المؤلف الاجتماعية
فهذا هو المحتوى الاساسى الهام لكل من مسرحيات نعمان
عاشور وسعد وهبة ولطفى الخولى . النقد الاجتماعى

هو بالنسبة للمسرحية سبب الوجود ذاته ، والعامل الاول والاخير في تحديد شكلها الفنى ..

فلأن هذه المسرحية لا تنقد السلوك الشخصى ، ولا تقصد الى التصوير النفسى لفرد فى مأزق ، ولا تستهدف أن تضى هالة البطولة على فرد ، او تظهر العطف على حكاية حب ، او تحلل أزمة ضمير الفرد .. وانما توجه كل تفاصيلها نحو نقد الفئات العريضة والخصال العامة فى المجتمع .. لذلك تتميز المسرحية بتجنب التركيز على بطل واحد ، وتصور بدلا من ذلك شريحة عريضة من المجتمع وتنقد فيها البطولة لعدد غير صغير من الشخصيات .. وحيث ان غرض المسرحية هو النقد الاجتماعى فلا مفر من ان تتكون هذه الشريحة الاجتماعية من شخصيات تمثل خصالا اجتماعية عامة ، ليس بينها شخصية تتميز بتركيب فردى خاص ..

فحكمदार السبنسة والزوجة الانانية الشرود فى عائلة الدوغرى ، ورئيس مجلس الادارة فى سكة السلامة وباشا الناس الى فوق .. كلها شخصيات تدل على الفئات التى تمثلها فى المجتمع ، ولا تتميز بتركيب فردى خاص ..

انها اذن من قبيل الانماط والانواع ، وليست من قبيل الشخصيات الفردية كشخصية هاملت مثلا أو ماكبت .. سنقول اذن أن الشخصية فى هذا التيار المسرحى الجديد شخصية نمطية

والشخصية المسرحية النمطية تجمع بالضرورة كل الصفات المميزة لطائفة الناس الذين تمثلهم هذه الشخصية فرئيس مجلس الادارة مثلا (فى هذا النوع من التأليف المسرحى) لابد أن يجمع جميع الخصال التى تميز الطائفة البروقراطية التى يمثلها فى مسرحية سكة السلامة . وقد رأيناه فى المسرحية متعجرفا انانيا ، يميز اهل طبقته

على حساب الفقراء مدققا لدرجة هزلية في مراعاة اللوائح والقوانين في بقعة نائية في الصحراء ، كما لاحظنا منه ميلا للنساط وفرض الرأي ، وميلا للمجون والمغامرة .. الخ
ان الشخصية النمطية بذلك تقف داخل حدود الكاريكاتير . فالكاريكاتير ما هو الا ابراز صفة معوجة في الشخصية والمبالغة في تصويرها من قبيل السخرية بهذا الاعوجاج ..

ولكن كاريكاتير نعمان او سعد او الخولي يختلف عن كاريكاتير مولير او ديكنز بأنه ليس من قبيل « كاريكاتير الشخصية » أي المقصود به السخرية من شخصية بالذات تتميز وحدها بما يثير السخرية ..
ان حرص المؤلف على اجتماع كل التناقضات والصفات الشخصية والميول والطباع التي تميز طائفة من الناس . اجتماعها كلها في شخصية واحدة ماثلة فوق المسرح الذي يميز هذا اللون من الكاريكاتير بصفته الاجتماعية . انه ليس سخرية من شخص ولكن سخرية من فئة أو صنف من الناس ..

ان هذا الكاريكاتير يتميز بطابع الشمول والنقد العام .. وهذا الاسلوب يستدعى من المؤلف نوعا من التحفظ وعدم الاغراق والمبالغة في تصوير اعوجاج الشخصية حتى لا تتفرد الشخصية بصفاتها وتقصر عن تصويرها الشامل لاعوجاج عام شائع .. وتفقد مدلولها الواقعي ..
ان هذا الاقتصاد المحمود وتجنب الانسيباق وراء التضحيك غير الهادف هو الذي يربط الكوميديا الواقعية المصرية بالحياة ويحقق غايته من النقد الاجتماعي ويصون مضمونه السليم ..
الواقعية والنقد الاجتماعي والشخصيات النمطية الاجتماعية هي مميزات هذا التيار المسرحي ..

وأحب هنا ان اميز صفة الواقعية التى تنطوى عليها
هذه المسرحيات عن المفهوم الدارج والشائع للواقعية ..
اذ أن بعض الناس يحسبون أن الواقعية هى مجرد
تحرى الواقع ، وتصوير ما عن للمؤلف أن يصوره من
حكايات وأوضاع تقع فى الحياة . الواقعية الحقيقية هى
النظرة الواعية والفهم الصحيح لقوانين المجتمع والفسن
الواقعى هو الفن النابع عن فهم حركة الحياة المتطورة ،
هو الفن الذى يتميز بالرؤية الواضحة للماضى والحاضر
والمستقبل ، ويتميز بالحافز التقدمى لنقد العناصر
الفاسدة فى المجتمع وتمييز العناصر الطيبة ..

لذلك فالفن الواقعى يختار أبطاله وموضوعاته بحيث
تنسجم مع التطلعات الفكرية والانسانية للطبقات الفقيرة .
وقن سعد وهبة ونعمان عاشور ولطفى الخولى من حيث
ذلك واقعى بنظراته المستقبلية للحياة ، ونقده اجتماعى فى
مجاله وفى أهدافه ..

ومن الظواهر الممبزة لهذا التيار المسرحى الحافل
هو أن الصنفة الغالبة عليه هى ما نسميه «التراجيكوميدى»
فهو كوميدى بسخريته وتهكمه ونقده اللاذع ، وحافل
بالمقارنات وبالعناصر الفكاهة من ناحية . . وهو من ناحية
أخرى يتميز بالاحساس اليقظ بمأساة الطبقة الفقيرة التى
تكالبت عليها سيطرة الاغنياء والحكام والاضاع الفاسدة
المختلفة قبل الثورة ، أو رواسب الطباع والفسساد التى
لا تزال تعرقل سير الحياة بعد الثورة ..

ان المأساة المضحكة ، أو الملهة المحزنة . . هى الصفة
الغالبة لتراجيكوميدى نعمان عاشور وسعد وهبة ولطفى
الخولى . .

ومن الظواهر الملفتة للنظر أن مزج الضحك بالحزن فوق
المنصة ، أو الانقلاب المفاجئ من الضحك الى المأساة . .

يثير حماس الجمهور عندنا أكثر من أى شيء عداه . وقد لاحظت أن المنصة فى تلك اللحظات تلهم الصالة أعنف الانفعالات وأكمل التجاوب ..

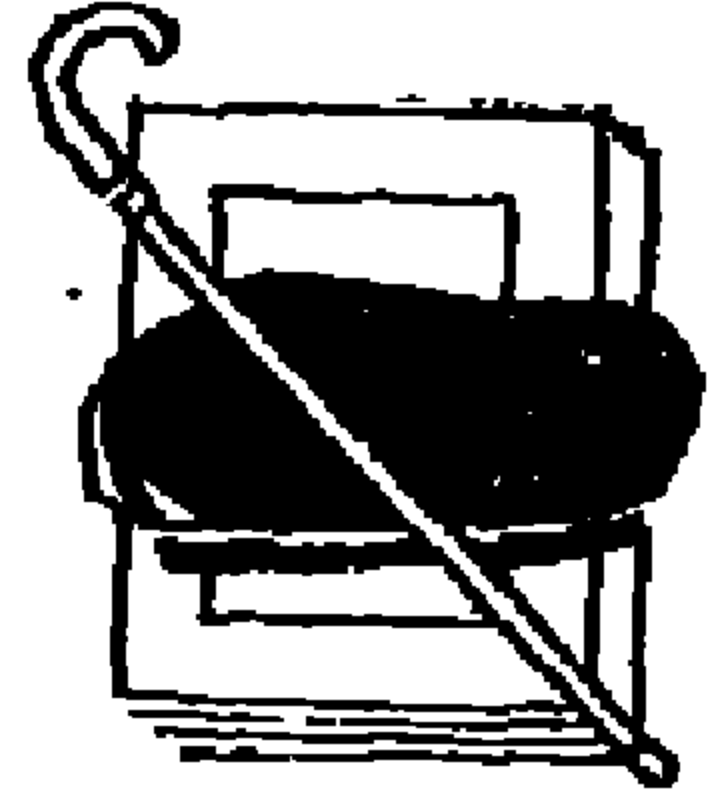
ولكنى أريد أن انبه الى أن هذا المزج أو هذا الانقلاب لا يحدث الاثر العميق على الجمهور كحيلة مسرحية شكلية فقط .. لا . ان هذا الاثر العميق لا يحدث إلا لان الجمهور يضحك من أول المسرحية وفى قرارة نفسه شعور متصل بمأساة أبطالها ، ولولا هذا الشعور الاصيل الذى تثيره المسرحية مع ما تثيره من بهجة الفكاهة لم استطاعت هذه الحيلة المسرحية الشكلية ان تثير انفعال الجمهور بعمق وبصدق . ولكانت حيلة فارغة ولا أثر لها على الاطلاق ..

إن النهضة المسرحية تتلأل بمواهب فنانيين أساليبيهم متنوعة ، ويمثلون ابعاد هذا المد المسرحى الفكرى العام ، ويكسرون الى مستقبله العظيم ..

وجيلنا فى سنوات قصيرة قد أقام منصة المسرح العربى على أسس جديدة وحديثة .. ابتداء من على أحمد باكثير الى عبد الرحمن الشرقاوى ورشاد رشدى .. فضلا عن يوسف ادريس ونعمان عاشور وسعد الدين وهبة وغيرهم ولكل من هؤلاء أسلوبه واتجاهه وأفق الهامه ..

وقد كان للجيل الذى سبقنا أيضا رواده والهامه .. وهو الجيل الذى أرسى حجر الاساس للتأليف المسرحى العربى ، ابتداء من أحمد شوقى الى توفيق الحكيم ومحمود تيمور وعزيز أباظة وغيرهم

وكما استعرضنا بعض الملامح الإجمالية التى تميز جوانب من فن جيلنا ، يتعين علينا أن نلقى نظرة فى الادب المسرحى لجيل الرواد ..

فن توفيق الحكيم

الان .. ننتقل الى القمة العالية فى فن التأليف المسرحى العربى ، الى مسرح توفيق الحكيم ..
ان مسرحيات الحكيم هى التى ألهمت فنانى ومثقفى جيلنا حب هذا الفن ..
اقترن أول لقاء بين جيلنا والمسرح بالدهشة والحب أمام « أهل الكهف » و « شهر زاد » و « الخروج من الجنة » و « رصاصة فى القلب » و « حياة تحطمت » وبرغم كل المناوءات والازمات حافظ توفيق الحكيم بجلده ودأب على حبه للتأليف المسرحى ، وعلى أسلوبه الفكرى العالى .. حتى التقى بالنهضة الثورية والثقافية وهو أعظم ما يكون ثباتا وإخلاصا لفنه ، نضجا وخصوبة ومقدرة ..
ومع ذلك لا يكاد الجيل الحاضر يعرف الظروف الشاقة والمضنية التى خاضها الحكيم ليحافظ على فنه وينميه فى بداية حياته الادبية ..
لقد كان المسرح قبل أكثر من ثلاثين سنة قد انحرف انحرافين خطيرين :
- الفارس الهزلى المغرق فى التبذل والاسفاف والتلفيق ..
- الميلودراما الحاشدة بالفواجع الملفقة ، الغارقة فى

دموع التماسيح ، الصاخبة بالصرخات الكاذبة ..
وبين هذين الانحرافين الشاذين جاهد فنانون في
سبيل تكوين فرق تعف ولو على أطراف الأصابع في
« شارع عماد الدين » .. وسرعان ما كانت تتفوض فوق
رؤوس اصحابها بفعل خيانات التنافس ، أو مختنقة
بفساد الجو العام للفن

ليس هنا مجال الحكايات ..
المهم ان توفيق الحكيم عاد من اوربا في ذلك الوقت
وقلبه وعقله حاشداً ان « بفن المسرح الحديث »
كان قد درس ايسن وتشيكوف ونظر في أدب شو ،
وبهره كما بهر شباب أوروبا بعد الحرب العالمية الاولى
فن بيراندللو .. وعرف عن المسرح وجهه الصحيح ،
وتاريخه الصحيح ، والحث عليه موهبته الفياضة
ان يكتب ..

ماذا يكتب ؟ وكيف يكتب ؟ ولئن من الفرق يكتب ؟
لم يجد بداً من الكتابة للمطبعة وتجنب المترك المسرحي
المتنافس على البوار والكساد والتدهور ..

وعندما طبع الحكيم اولي مسرحياته « اهل الكهف »
حرص على ألا يكتب في غلافها أنها مسرحية ، أو ان يكتب
في صفحاتها الداخلية « الفصل الاول » و « الفصل الثاني »
و « ستار » .. أو أى كلمة تشير الى أن « اهل الكهف »
مسرحية ، لينأى بها عن المترك المسرحي العجيب ،
ويلصقها بالادب البحت

وعندما تكونت الفرقة القومية سنة ١٩٣٥ بجهود
وعلى اكتاف مثقفى العصر لم تجد خيراً من « اهل الكهف »
لافتتاح برامجها ، عنواناً لرسالتها ..

وهكذا عرضت مسرحية الحكيم الاولى . وكان
لعرضها أثر الصدمة على المسرحيين المعاصرين فاحتشدوا

للتشهير بها وسند المسالك أمام الفرقة القومية كلها بسببها «!» .. على نحو أدى فعلا الى اقضاء ادب الحكيم عن منصة المسرح أكثر من عشرين سنة «!» رغم كل ما كان يتمتع به من مكانة في الادب ..

فمنذ ١٩٣٥ لم تعرض الحكيم فوق المنصة غير مسرحية واحدة سنة ١٩٣٨ وثلاثة سنة ١٩٥٣ .. ثم انتظم عرض انتاجه بعد ذلك ابتداء من سنة ١٩٥٧ أى خسارة لحقت بالمسرح !؟

قال لى الحكيم مرة : لو كان فى مصر مسرح جيب سنة ١٩٣٥ بدلا من الفرقة القومية ، لاستطاع الادب الجاد أن يجد منصة بعيدة عن « سوق » المسرح ، يرسى عليها تقاليدته ويشق طريقه الى الجمهور على مهل وفى ثبات المهم ..

من مضاعفات المعركة التى شنها « المسرحيون » على الحكيم فى عام ١٩٣٥ وما بعدها .. راجت كل الاوهام الزائفة والافكار الخاطئة عن مسرح توفيق الحكيم .. وبعض هذه الاوهام والافكار الخاطئة ، للأسف ، عاشت فى أعطاف الحركة المسرحية والحركة الثقافية الى يومنا هذا ..

وسأحرص على مناقشة هذه الافكار والاوهام فى هذا الفصل

— يقولون ان مسرحيات الحكيم كتبت للقراءة لا للتمثيل ..

فهل هذا صحيح ؟

ليس هذا صحيحا ..

ان ادب الحكيم المسرحى مستوفى لكل شروط وأركان فن المسرح .. الفكرة والصراع الدرامى والمواقف والحوار بدرجة عالية من التفوق

والحكيم أقل أسترسالا في المناقشات من برنارد شو ،
ومسرحه في أضعف مواضعه أكثر حيوية في هذه الناحية
من مسرح شو في أضعف مواضعه

والحكيم أقل تجريدا للأفكار وأكثر حيوية درامية من
جيل المحدثين الذين انتهى بهم المطاف الى التجريد الكامل
والركود الدرامي التام في « نهاية اللعبة » و « انتظار
جودو » وأمثالهما ..

والحكيم أقل غموضا من تشيكوف ..

ومع ذلك فقد وجد شو والتجريديون وتشيكوف
وابسن من قبلهم من يتهمهم بمجافاة فنهم للأصـول
المرعية ، وانتقدهم بشدة .. ولكنهم ايضا وجدوا
الجمهور الواسعة من المثقفين ورواد المسرح الذين اكتشفوا
بعبون مبصرة مفتوحة أن مسرحهم إنما يطور تقاليد
المسرح بعمق وأصالة ليخلق قسما عصريا جديدا في كل
شيء ..

لقد أبصر القليلون أولا .. ثم الجميع بعد ذلك أن عصر
المسرح العاطفي الميلودرامي يموت ، وأن عصر المسرح
الفكري العقلي يشرق على العالم

وما يتمتع به اليوم مسرح ابسن وتشيكوف وبراندللو
وبرناردشو .. ومن بعدهم المحسدثون من مكانة هي
الجواب بشكل عام على تساؤلنا في مصر عن مسرح الحكيم
.. وما يتمتع به مسرح الحكيم نفسه من مكانة في أوروبا
اليوم هو الجواب بشكل خاص على هذا التساؤل ..

ومع ذلك فقد عرفت أوروبا أيضا من أشكال العرض
المسرحي ما قد تطير له عقول فنانيين مصريين ما يزالون
يتوهمون أن فن المسرح لا يخرج عن الفارس والميلودراما،
وأن ما عدا ذلك لا يصلح للعرض على الجمهور !

لقد جربت مسارح في أوروبا اخراج ما يسمونه

« القصائد الدرامية » وهى أقرب لبرنامج مسرح الجيب الذى قدمه هذا الموسم بنجاح على مسرح الازبكية والذى كان يتألف من قصيدة نجيب سرور الدرامية « بهية ويسن »

كما أن مسـارح أخرجت « محاورات سقراط » الفلسفية فوق المنصة ، وأحبها الجمهور فكيف بالله يقولون أن مسرحيات الحكيم إنما كتبت للقراءة لا للعرض ؟!

***

— لماذا اذن لا تحظى مسرحيات الحكيم وبخاصة الفكرية بالاقبال الجماهيرى ؟

مع تقديرى الخاص لكل من تصدى من المخرجين والممثلين لعرض أعمال الحكيم على الجمهور ، أود أن أقول أنهم وقعوا فى خطأ مشترك

ان فكر الحكيم غلبهم على فنهم ، فأروا أن مسرحيات الحكيم — من حيث أنها مسرحيات فكرية — ينبغى أن تخرج بايقاع بطيء وأن يلتزم الممثل فى أدائها النبرة العميقة المتأملـة الهادئة ..

والنتيجة .. أنهم أضافوا الى هدوء وتأمل الحكيم مزيدا من الهدوء والتأمل ، وإلى أيقاعه البطيء الناجم عن تقلبيه للفكرة على أوجهها .. مزيدا من البطء ..

ولعل سببا صحيحا دفعهم الى ذلك ، وجعلهم يحرصون على تمييز مسرحيات الحكيم الفكرية بالهدوء والبطء لتأكيد خواصها الذهنية

ولكنهم فى النهاية ينتجون فنا مسرحيا خالصا ، والمسرح الذى يتميز بـ « الصراع » يحتاج بالضرورة الى مخاطبة الجمهور بحرارة .. ولا أجد بأسا من أن يتجاوز المخرج عن هذا الالتزام البصير بروح مسرحيات الحكيم

الذهنية ، التماسا للأقتراب والالتزام بروح فن المسرح نفسه ..

اننى مع 'اعجابى العظيم بفن نبيل الالفى مخرج « ايزيس » و « أهل الكهف » و « بيجماليون » .. ومع اعجابى بفن فتوح نشاطى مخرج « السلطان الحائر » و « شمس النهار » .. ومع تقديرى للميزات الهامة التى ينطوى عليها أسلوبها فى الاخراج ، الا أنى أتصور انه كان من الممكن دائما اضافة مزيد من النبض الحار الى تلك المسرحيات التى أخرجها للحكيم ، والتحرر من فكرة الالتزام بأسلوب البطء والهدوء والنبرة المتأملة العميقة التى التزما بها بدعوى ان مسرح الحكيم « مسرح ذهنى » ..

- يقولون ان مسرح الحكيم الذهنى لا يتميز بالامتناع، وليس فيه ما يخطب القلب من شخصيات متلونة متطورة، أو مواقف انفعالية مؤثرة ، أو انتقالات متنوعة فى الامكنة مما يضمن للجمهور فرجة ممتعة . فهل هذا نقص فى مسرحه ؟

لا أقول أن هذا نقص أو ميزة لمسرح الحكيم ، ولكنه خاصية من خواصه . ورغم الديكور الجمالى الساحر الذى أخرجت أمامه مسرحيات الحكيم الذهنية فى مصر .. استطيع ان ازعم ان فن الحكيم فن مثقف . لقد استقى الحكيم الهامه التكنيكي من المسرح الاوروبى الحديث ، وهو مسرح تخلص من الروح العاطفية واتجه الى العقل - وسأعرض للمسرح الحديث فى فصول تالية ان روح المسرح الحديث اقتربت بذلك من جلدوز المسرح الاول فى العصر الاغريقى .. نأت عن المواقف العاطفية السخنة ، والشخصيات الشكسبيرية المحورية

الى عرض وتفتيق قضايا انسانية شاملة ، قضايا فلسفية
ان مادة « أهل الكهف » ليست هي مصر « ميشلينيا »
وحبه .. وانما هي صراع الانسان مع الزمن ، او
الصراع بين الوجود التاريخي والوجود الواقعي

و « شهر زاد » ليست مادتها شخصية الملكة الفاتنة
اللعوب ، او قصة العلاقة بين شهريار وزوجته الجديدة
التي أحبها فخلص بحبها من عادائه الدمويه التي ناست
تجعه يتزوج كل مساء ويقفل زوجته في الصباح .. وانما
مادتها الصراع بين الوجود الميتافيزيقي الذي هو بيت
العقل الفلسفي المحض ، والوجود الواقعي المادي
البسيط

وهكذا ..

الحكيم اذن - في تراجميدياته الكبرى - ليس مؤلف
حواديت او مواقف مسرحية سخنة ، ليس مؤلف نماذج
للشخصيات الفلذة المتعددة الالوجه الغنيمة بالاهواء
والنزوات ..

ليس هذا ميدان فن الحكيم ..

وهو متقشف جدا في هذه المجالات ، الا أنه غني جدا
بفكره وبالتزامه الفلسفي . وليس هنا مجال مناقشة
افكار وفلسفة الحكيم ، ولكني اريد فقط ان انبه الى
نوع المتعة التي ينبغي أن يركز المخرج والممثل مواهبهما
لتأكيدهما بلا بهرج .. الى نوع المتعة التي يتعين ان يتطلع
اليها المتفرج في تراجميديات الحكيم حتى لا يحيد عن فهم
مسرحه والاستمتاع به فيصيبه الضجر

انني أزعج أيضا أن هذا اللون من المتعة الالذهنية
والعقلية له عشاقه الكثيرون

الرياضة العقلية ، التي تتخذ أبسط صورها في فوازير
الاذاعة ، وأرقى صورها في الشغف بالمعارف المختلفة من

علم وسياسة و فن وفكر وثقافة عامة .. هذه الرياضة العقلية هي بذاتها - غريزيا - الفضول وحب الاستطلاع انذى يتصف به الطفل الصغير ، وهى الحافز الاساسى لذل تعلم اختيارى واستطلاع يتصف به قراء الصحف ورواد السينما والمسرح واصحاب الهوايات .. ممن لا يفصلون مجرد « قتل الوقت » أو « مكافحه السأم » أو التسلية واللهو ..

ان التطلعات الذهنية ومواجهة الحياة بالاستطلاع والذكاء .. هى طبع انسانى اصيل ، ومن مظاهر الصحة الجسمانية النشاط والاستمتاع بتحريك العضلات .. كما أن من مظاهر الصحة العقلية الذكاء والاستمتاع بالتفكير - اذا كان التفكير ملكة انسانية أصيلة ، وممتعة أكيدة .. فلماذا لا يحظى مسرح الحكيم بما تحظى به فنون « التسلية وقتل الوقت » من اقبال ؟

هكذا عدنا الى السؤال الاول من جديد

ونجوابه عندى بسيط .. الذى يحول بين المسرح الفكرى والجمهور هو أن فنائى المسرح خلال عشرات السنين من التخلف المسرحى قد خلقوا أوهاما عسامة أصبحت من بعض العادات الفكرية الجماهيرية ..

لقد اقترن فن المسرح عند الجمهور الواسع بالعرض الهزلى الفاقع أو بالميلودراما الصاخبة .. وقر فى ذهن الجمهور أن هذين اللونين هما « فن المسرح » .. وأن ما شذ عليهم ليس من فن المسرح الحقيقى ولا يعدو أن يكون محاولات ناقصة وفاشلة « !! » غير ممتعة

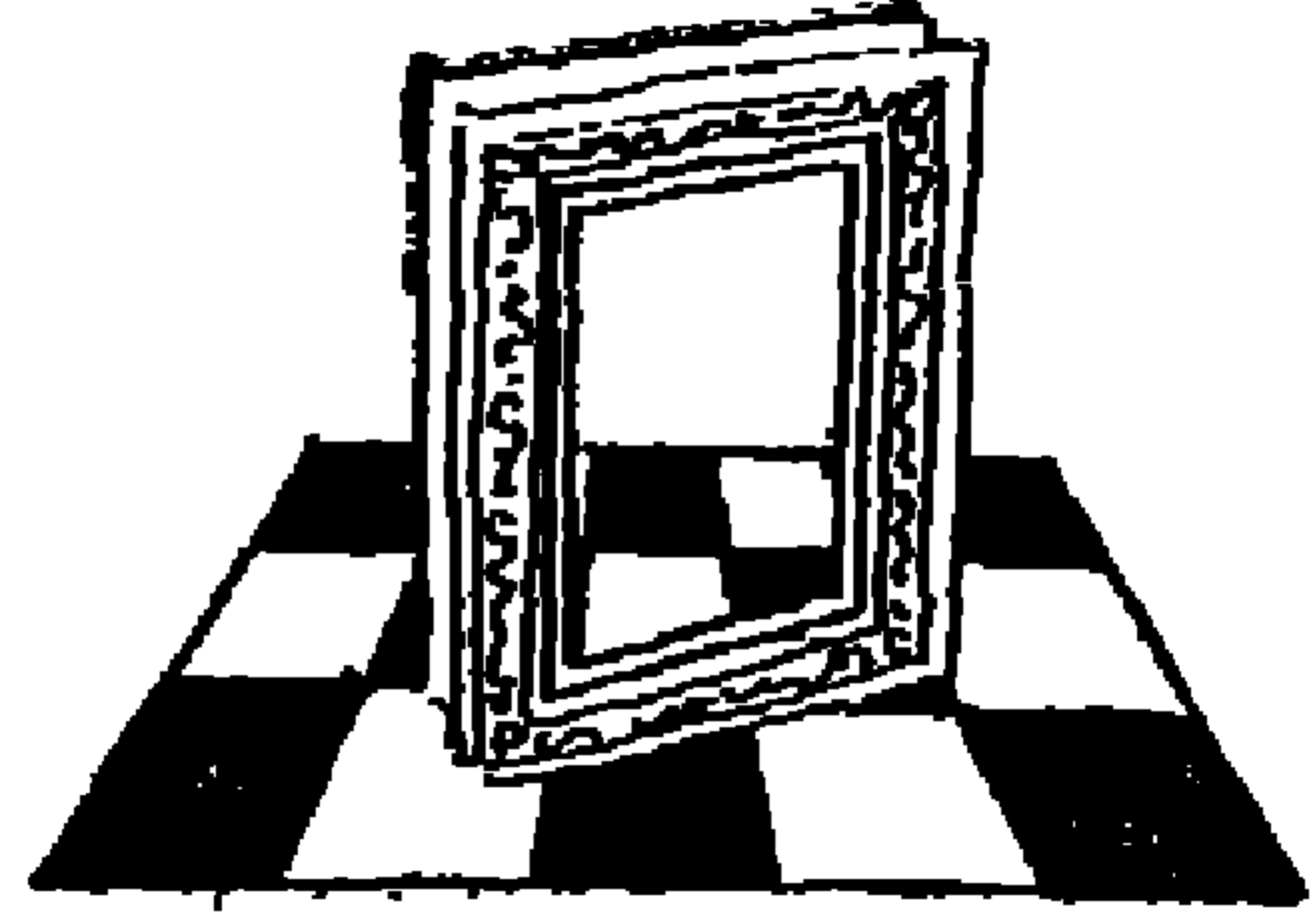
ان المتفرج الذى استقر فى ذهنه هذا الوهم سرعان ما يضجر ويمل .. ويجلس طوال الوقت فى انتظار أن يضحك ملء رثتيه ، أو أن يصخب المسرح أمامه بصرخات فاجعة تهزه هذا .. فاذا مر الوقت ولم يحظ بهذا أو

بذاك يتسلل الى نفسه الملل والضيق ويستعوض الله في ضياع سهرته .. !

ان المسرح الحقيقي ، ومتعه العميقة ، وبهجتاته الاصيله ، ومسراته الكثيرة التي لا تخطر على بال جمهور كبير من رواد المسرح .. بحاجة للدعاية والشرح والترويج حتى يكون لنا في المستقبل مسرح حقيقي تابع من اقبال جماهيرنا الواسعة وقائم على الاسس الصحيحة ، وقادر على الصمود والمنافسة مع مسارح الامم المختلفة في كل أنحاء العالم ..

ان مستقبل مسرحنا رهن بتكثيل جهود فنانيه ونقاده وعشاقه جميعا في اتجاه الترويج للفن الصحيح ودحض الاوهام واجتذاب الجماهير في الطريق السليم .. ولا أستطيع أن أنكر جهود الكثيرين في هذا السبيل ، وثمار هذه الجهود الماثلة في الاحصائيات الاخيرة وفي الارتفاع المطرد في المستوى الفني .. ولكننا نتطلع لاكثر من ذلك جدا ..

التراجيديا

يتبن علينا الان أن ننتقل الى لون مسرحي خطير ..
هو التراجيديا . ان التراجيديا أهم وأخطر الاشكال
المسرحية على مر العصور ..

ما هي ؟ ما الصفة التي تنفرد بها وتميزها ؟
ان الصراع هو قوام المسرح كله .. الصراع بين
قوتين متناقضتين على اتساع المجتمع ، او في داخل
النفس الانسانية الواحدة ..

أما الصراع في التراجيديا فيتميز بلون خاص متفرد ،
انه صراع مستحيل .. ونتيجته مقررة سلفا ..
فالانسان في مواجهة القدر « كما في التراجيديا
الأفريقية » قد تقرر هلاكه حتى قبل أن يخوض المعركة ،
لانه يجابه قوة خارقة لا قبل للانسان بها ..

والانسان تحت سيطرة طبع متطرف ، او هوس في
صميم شخصيته ومن مقوماتها « كما في التراجيديا
الشكسبيرية » قد تقرر هلاكه من اللحظة الاولى ..

والانسان المتمرد على قوانين الطبيعة الصارمة ،
واحكامها الازلية « كقسانون اطراد الزمن .. مثلما في
تراجيديا أهل الكهف لتوفيق الحكيم » لا فكاك ولا نجاة
له من مصيره المشئوم ..

التراجيديا شيء نظيف ومستقيم ، ليست تشويه.

شائبة الامل فى احتمال الانتصار أو الفكاك من المصير . .
لا يتقلب بطلها بين احتمالات النجاة أو الضياع ، ولا
تؤثر فى مصيره صدفة حسنة أو صدفة سيئة ، أو
نصرة الأصدقاء أو خذلانهم للبطل . . ان الذى يحسم
مصير البطل التراجيدى هو قوانين الوجود ونظامه الصارم
ونبل التراجيديا يكمن فى هذا الموت المحتوم . . يكمن
فى أن البطل المقضى عليه يقاوم مع ذلك حتى النفس
الآخر . . لا بغرض الإفلات الملقق ، ولا لغرض نفى
طارئ . . ولكنه يقف بقوة وعناد وصلابة متجديا
أهوال المصير تحقيقا لذاته الانسانية ، ولطبعه البشرى
الخالص ، وتأكيذا لموقفه الانسانى العصى على الاستسلام
كاشفا فى صراعه المهيّب أسرار النفس الانسانية وأسرار
الوجود . .

ان أوديب نكب نكبته وهو يفتش بجسارة عن قاتل الاب
بكل ما فى هذه القضية من شمول . .

وماكبث لثى مصرعه وهو يناضل فى استماتة لتحقيق
أطماعه المستحيلة ومشلينيا « أهل الكهف » سقط فى هوة
الزمن وهو يناضل فى دأب ليجعل من وجوده التاريخى
حياة واقعية . .

الموت التراجيدى اذن موت فلسفى . . موت يطرح فوق
منصة المسرح قضية فلسفية أو أخلاقية « أى تتعلق بالطبع
وبطبيعة تكوين الشخصية الانسانية » . .
ولكل كاتب تراجيدى فلسفته الخاصة وفكره الخاص
وقد كانت فلسفة التراجيديا الاغريقية تتميز بتصوير
الصراع الازلى بين الانسان وقوى الطبيعة المجهولة الغاشمة
وكانت فلسفة شكسبير التى تبسطها تراجيدياته هى
أن الصراع الازلى ناشب بين الانسان وطبعه المتطرف بين
الانسان وهوس فى صميم شخصيته . . يصرعه فى

النهاية .. فما كبث يصرعه طمعه ويوليوس قيصر يصرعه
طموحه وعطيل تصرعه غيرته ، وهمـلـت يصرعه تردده
وامعانه فى التأمل .. الخ ..

لقد نقل شكسبير الصراع التراجيدى من السماء الى
الارض ، ومن وراء الطبيعة الى مسرح النفس الانسانية
وحيث أن الشخصية المتوازنة السوية فى الطبع
والخلق إنما هى شخصية خيالية افتراضية .. افترضها
العلماء لمجرد القياس عليها ، ولا وجود لها فى الحياة ،
فقد تحقق بذلك للتراجيديا الشكسبيرية شرط شمولها
واتساعها لكل نفس انسانية وهو شرط يجب ان يتوفر
لفكرة الصراع التراجيدى ..
هذه اذن هى التراجيديا ..

وما أقل ما يمكن أن نحصيه فى أدبنا من هذا اللون
المسرحى الجليل الشأن ..

وما أقل ما تقدر امكانياتنا الفنية المسرحية على عرض
هذا اللون المسرحى ، وما أقل ما يقبل عليه الجمهور ..
لعل أعظم كتابنا المسرحيين الذين أنتجوا فى مجال
التراجيديا هو توفيق الحكيم . فقد دأب هذا العقـل
النابغ وحده خلال عشرات السنين على التأمل والانتاج
فى هذا المجال ، رغم كل ما كان يصده عن مواصلة هذا
البحث الفنى الفلسفى الشاق ..

ولكنى مع ذلك لن أبحث هنا فى أصول فن التراجيديا
عند الحكيم ، فذلك بحث تتلفه العجلة والاختصار
وأتمنى أن ينهض به غيرى ، أو أنهض به أنا فى غير هذا
الكتاب ..

الذى سأعرض له هنا .. ظاهرة غريبة لفتتنى أكثر
من مرة ..

ظاهرة مسرحية « مجنون ليلى » لشاعرنا الحديث

أحمد شوقي
فهذه المسرحية قرأها .. فى تقديرى مئات الوف الناس
وطربوا لها

ما من قارئ قرأ فى الادب - مهما كانت حصيلة قراءاته
كبيرة او ضئيلة - الا واطلع على هذه المسرحية واستمتع
بها وتأثر لها ..

وقد نجحت هذه المسرحية فوق المنصة فى عصرها
تجاحا عظيما نقله لنا الرواة والمؤرخون ..

ومع ذلك فان جيلنا انكرها على المسرح ومجها
وضحك من مواضع الالم فيها وسخر بابطالها ..

وقد يبادر الكثيرون لتفسير هذه الظاهرة تفسيرات
متعجلة ، تزينها عبارات التغير الاجتماعى والتحسول
النفسى .. الخ

ولكنى لن استرسل مع هؤلاء : ذلك ان الناس لا تزال
تقرأ مجنونون ليلى بتأثر حقيقى لكنهم يضيقون بها على المسرح
ولم نلتمس التفسير فى قاموس التطور الاجتماعى
وأمامنا من يقول ان المسرحية تحسن فى القراءة ولا تحسن
على المسرح ؟

وأينما سمعت أنا هذا القول أعطيته تفسيره البسيط
المباشر . وهو أن المسرحية لا تنفذ فوق المنصة تنفيذا جيدا
نعم ان فنانى المسرح عندنا لا يولون هذه المسرحية
العظيمة حقها من التفكير ..

فهذه المسرحية التى ذاعت خلال عدة اجيال ذيوعا
لا يدانيها فيه أثر أدبى اخر ليست بالشئ الهين الذى قد
نتجاوزه فلا نبالى به ..

واذا كانت حصيلتنا فى فن التراجيدىنا على هذه
الضالة فما أحوجنا للحفاظ على مسرحية كمجنون ليلى
وهذا هو موضوع الفصل لتالى ..

لماذا يموت قيس بن عامر؟

يجب علينا أن نعيد النظر في فهمنا وتفسيرنا لشخصية هذا البطل العاشق المحزون ..

لقد درجت الفرقة القومية على اخراج « مجنون ليلى » على نفس النسق الذى اخرجت به منذ اكثر من ثلاثين سنة . وقد بهرت المسرحية جمهور ذلك العصر .. أما اليوم فهي لا تثير في جمهورنا الا السخرية والاعراض .. ولقد تكون « مجنون ليلى » ضعيفة البناء الدرامى ، ومليئة بالقصائد الطوال التى تنافى نظام الحوار المسرحى المتتابع .. او لعل مرجع ذلك انها لا تعبر عن أمور تشغلنا وتشغل عصرنا ..

كيف نعرف ؟

كيف نستطيع أن نوطن أنفسنا على أن مسرحيات شوقى ماتت وانقضى زمانها ؟

ان البحث هو السبيل الوحيد لاعلان موتها أو حياتها ..

وانى لأستطيع أن أزعم أن مسرح شوقى قابل لاستئناف تفسيره وإعادة فهمه . فلقد كان شوقى يستسلم لتلك القوة الحادثة العجيبة التى اصطالحنا على تسميتها بالالهام . فقد كان أقدر على التعبير عن مكنونات فى نفسه وفى روج عصره قدا لا يقدر ذكاؤه اليقظ على الاخطاء بها ..

ولذا يتعين علينا ازاء شوقى الا نقنع بظاهر مسرحياته
فى كل الاحوال ، بل ان نعلم الى اكتشاف الرموز فى عالم
وهمه والهامة ، وانخضاع هذه الرموز للتفسير ..

ولربما تورطنا ونحن بسبيل ذلك فى ان نخلع على
كلمات شوقى تفسيرات متعسفة . ونحملها مالا تحتمل
من تأويل . ولكن هذا هو سبيلنا رغم كل شيء ، وعلينا
ان نجتازه - حذر نعم - ولكن علينا مع الحذر ان نعلم
على ان لشوقى بصيرة بالامور السياسية وضروب السلوك
الانسانى تتضح فى اشعاره الكثيرة ..

وعلىنا ان ننتبه الى انه اذا كان النص المكتوب لمسرحية
كمجنون ليلى لا يزال يتربنا ويشير وجداننا . فلا حول
عن ان نحاول اكتشاف كنه هذه الاثارة وهذا الطرب ..
كان قيس يحيا فى ظروف نقلة سياسية وحضارية
خطيرة . تشير اليها مؤخرة الكتاب . وأنا أختار كلام
المؤخرة وفى ظنى انه التعليق الذى وافق هوى شوقى
نفسه ورضى به ..

« كان الحسين بن على كعبة القلوب والابصار فى جزيرة
العرب بعد ان قتل ابوه ومات اخوه الحسن . وانتهت
خلافة الاسلام الى معاوية بن أبى سفيان ..

« أصبح معاوية امير المؤمنين . وانداح السلطان عن
بوايدى العرب الى حواضر الشام ..

« وما كان فى الحجاز وما يليه يومئذ مسلم يستطيع
ان يبتسم للزمن الجديد وللدولة الجديدة ابتسامة من
اعماق نفسه ، وهو يرى الدين الذى هشت له عاطفته
وقلبه ، وامتلا منه يقينه وايمانه ، تعرض له الدنيا
التي اقبلت على دمشق محمولة على أسنة بنى أمية
واحلامهم فتقله من حيث كان يراه هذا العربى فى مكة
ميزان العدل وآية الزهد والورع ، الى حيث قدر له هذا

العربي أن يكون في دمشق ملكا دنيويا . . .
وكذلك ظل الحسين قائما في نفوس الناس هنساك
صورة مقدسة لبداوة الاسلام تستمد انضر ألوانها من
صلتها القريبة بجده رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
وبنوته لرجل كان أشد الناس زهدا واستصغارا لدنياه ،
وكذلك ظهرت بلاد العرب (في المسرحية) وقلبها يخفق
باسم الحسين ولسانها المعلول أما منافق يترضى الحاكم
الجديد ، وأما خائف تسنح له الفرصة فيهتف باسم
الحسين في معزل عن العيون والارصاد ،

وبعد ذلك تعرض مؤخرة الكتاب خمسة مواقف في
المسرحية تدلل بها على ما تقدم ، غير أنها تستطرد فتقول :
« على أنه بالرغم من كل ما ذكرناه في هذه المحاضرة
السياسية . يجب أن نعود فنقول ان هذا التشيع الحزبي
لم يظهر في الرواية الا في بضعة مواقف » !

ولكن هل أطأت مسألة الحسين في سبعة مواضع خلال
ثلاثة فصول للمسرحية (١) بغير جدوى حقا ؟ وهل كانت
معاودة شوقي لها بين الحين والحين من قبيل الحشو
والإطناب ليس الا ؟ . . أم ان بداهة شوقي وفطنته
هما اللتان ألهمتا حيك هذه الصورة الخلفية لمأساة
قيس ، وتكرار التنبؤ عنها وإبرازها ؟

لا أظن ان كاتباً يقضى على بطله بالموت الفاجع عبثا .
الا اذا كان كاتباً غابثا . وواجبنا ونحن حيال مجنونون
ليلي أن نتساءل من المبدأ : من أي شيء يموت قيس ؟ .
مسرحية شوقي . .

المطالع للمسرحية قد يدرك من الوهلة الاولى ان قيس
قد جهر بحبه ليلي شعرا وروى موقفه منها وموقفها
منه على الملأ فتعين على أبيها أن يرفض زواج العاشقتين ،

(١) صفحات ٢ و ٣ و ٣٥ و ٣٦ و ٣٨ و ٦٥ و ٦٦

حتى لا يقال ان الزواج كان ستارا لفضيحة . واغتم
العاشقان لذلك . وتقلبا على آلام الفراق فماتا ..

هذا ظاهر المسرحية القريب . ولكنه لا بجيب على
مسألة موت قيس . والا دهمنا سؤال اخر الغز واغرب :
لماذا يجهر قيس بحبه على ملأ وهو ادرى الناس بأن
ذلك يقصيه عن ليلاه ؟ لماذا يصبح قيس هو الواشى بقيس
فى الاسواق .. وعزوله وقاتله ؟ ! ..

وينتقل بنا قيس غريب الاطوار من موقف لموقف حتى
يصل بنا الى مشهد لقائه بليلى امام بيت زوجها ورد ..
وبينما العاشقان فى أحر المناجاة وأعذبها ، دعا قيس
حبيبته للفرار معه فى الحال ، فاستكبرت ليلي ان تجازى
بحسان زوجها بالخيانة ، وهو الزوج الذى احترم حبها
لقيس فلم يقربها ، والذى استقبل قيس نفسه على باب
بيته واعلنه بندمه وأسفه ودعا ليلي له ..

وما ان اعترضت ليلي على الفرار حتى انفجر قيس
صارخا يتهمها بخيانة حبهما ويتوعدها بالقطيعة
والهجرة ، ثم يندفع ماضيا عنها وهى فى أسوأ حال .
ولو أنه تريث لحظة لسمع ليلي تقول كسيفة :
« والله لو جاء محاسنة يسأل ورد الطلاق ما منعا »
قيس اذن نموذج مضطرب وانسان غير متزن . هو
« محنون » ..

واظن أن جنونه هو محور المسرحية كلها ، ومفتاحها
الذى يتعين أن نبدأ منه ..
وأعود لأخرة الكتاب التى اظن ان شوقى نفسه قد
أطمأن لها والتى تعكس تفكيرا معاصرا للمسرحية . تقول
الأخرة ..

« الناس يصفون قيسا بالجنون أحيانا ، ثم يستنقدونه
من هذا الجنون أحيانا ، ثم يأخذهم فى أمره كثير من

الشك والحيرة أحيانا أخرى • وهم فى هذه الأحوال
الثلاث يتحدثون عن قيس فى شىء من يقين الواثق بصدق
ما يقول • • والمؤلف أشار الى ذلك • فمنازل يقول لزياد
صاحب قيس وراوية شعره • •

« تؤدبنى زياد وأنت ظل لمجنون وراوية لهاذى ؟! »
« ثم يعود منازل نفسه يخاطب جماهير بنى عامر :
« ان قيسا كامل فى عقله أو آنستم على قيس الجنون ؟! »
فيجيب الناس : « لا ورب البيت »
« وترى منازل فى مرة ثالثة حائرا فى أمر قيس يقول
عنه :

« تشرد مستعظما فى البلاد وجن فما ازداد الا نهى »
أما ليلى فتزعم :

« وقيس ذو جنة وأن زعموا جنونه مدعى ومصطنعا »
« تحير الناس فى جنون فلتى لا عقل الا بشعره ولما »
وبعد أن هدها قيس بالقطيعه ومضى عنها مغضبا
ثائرا ، تقول ليلى :

« وارحمتاه لقيس عاد ما كانا ! »
أى عاد مجنونا كما كان

ولا آخر للامثلة التى تدل على حيرة الشخصيات كلها
فى مسألة جنون قيس

ولكنهم متفقون على أن عرضا غريبنا يعاوده فيملأ
عليه ما اضطرب من سلوكه وقوله • فما هو هذا الذى
يعاود قيسا ؟

لعل الباحث المتعجل فى سطور المسرحية يزعم أن قيسا
كان ضحية شعور بالندم على ما روى من شعر عن ليلى ،
فلطخ سمعتها وعاق زواجهما

ولكن الندم لا يلغى السلوك ولا يفسره ، صحيح يقول

قيس لشيطان شعره اذ تبدى له وهو مكب على قبر
ليلي :

« كنت قرين السوء لي لسولاك ما بحت بما كانه في عرضها	وكنت شر من فضح خدش ليلي وجرح زيت على الثوب سرح»
---	---

ولكن الصحيح أيضا أن شيطان قيس لم يكن كائنا
خرافيا يعيث به ويوسوس له . لقد كان هو نفسه
قيس . كان هو نفسه ذلك الوازع والهاجس الكامن في
قلب الشاعر ونفسه . ولم يكن له كيان مستقل عن
نفس قيس . وكان قيس واعيا بذلك يردده . اذ يقول
لشيطانه : « أنت وجداني !

ويقول له اذا ناداه : « لبيك قيس ! .. الخ
فشيطان قيس لم يكن قوة خارجة عنه تحكمه من
الخارج وتسلبه ارادته . كما أن ندم قيس وعتابه
لشيطانه لا يفسر سلوكه . . ولا مفر لنا من أن نحاول
استنباط أعراض « القيسية » - ان صح هذا التعبير -
من روح عصره كما قدمته المسرحية

في النبذة التاريخية التي تعرضها مؤخرة المسرحية ان
البادية كانت تمر بمشاعر مكبوتة ، وبحب فياض مكبوت .
وقد كانت تتجمع شعاعات من هذا الحب الملتهب عند
شخص الحسين ، وتتخذة قبلة ورمزا . . فهو ابن
الشهيد ورمز « بدأوة الاسلام » و « ميزان العدل » و « آية
الزهد والورع » . . وهو البؤرة التي اجتمعت فيها ضياء
الوجدان البدوي الاصيل . . الوجدان الديني والسياسي ،
وهو محصلة القوى لانضما في صدر الاسلام من مثل ووجد
وتضحية ، وهو زعيم الحضارة البدوية الافلة . . في
مواجهة باسلة لسلطان الدولة الاموية التي تحولت في

عاصمة الشام الى « كسروية دنيوية » طاغية
البادية تمتلئ بحب رمزها وترن بأغاني لوله والوجد
له وتفيض عليه من وجدانها المتدفق
ولكنه حب عاجز ، تكبته خشبة الموت • حب حبسته
الناس في قماقم وألقت به قاع النفس حبيسا
وفي هذه الظروف يشيع التصوف بمختلف أشكاله ،
وعندى ان قيسا لم يكن الا متصوفا يرمز بليلاه لقوة
محبوبة عليا

ولكن .. لو كان قيس شيعيا لاستقام وجدانه . انه
لم يكن شيعيا كأهل البادية

فليلى تسوغ شدة الامويين وبطشهم بقولها :
« ابن ذريح لا تجر واقتصد احلام مروان جبال رواس
» يؤسسون الملك في بيتهم والعنف والشدة عند الاساس
فتعلق احدى الفتيات على ذلك بقولها :

« ليلى على دين قيس فحيث مالى تميل
» وكل ما سر قيسا فعند ليلى جميل «
وهذا شاهد على أن قيسا قد انتفت للموقف
التاريخى الذى كانت تعبر به الحضارة العربية ، ورأى
فيه رأيه

وهو شاهد كذلك على ان قيسا كان يميل لتسوية
شدة الامويين في سبيل تأسيس ملك عربى وطيد
ولكن كيف يفلت قيس بهذا المنطق من الاستجابة
لتوجدان البدوى الشائع الشائد في أهله ؟ .. كيف
يستطيع أن يرفع رأسه فوق الماء ويقاوم التيسار
الفياض الذى يندفع من حوله معلنا أو مخفيا تعلقه
بالنظام الاسلامى الاول ؟ ..

الحسين رمز بداوة الاسلام ، وكل ما في الدعوة من
نقاوة ومثل

وأمية تؤسس الدولة الإسلامية الوطيدة
وقيس ينقسم على نفسه

ولم تكن ظاهرة انقسام المجتمع على نفسه تنحصر في
مسألة الدين والسياسة فحسب . . بل كانت تمتد
فتشمل التقاليد الاجتماعية أيضا . فبنو عامر ينقسمون
في الحكم على « جرم » قيس . وليلى نفسها تتفنى
بمحاسن الحضر وتنعى على الحياة البأسوية التخلف ،
وأيوها لا يفضى كل الغضب من « فعلة » قيس بل
يرأود غضبه من حين لآخر حنان الأب وعطف القريب .
وتعلن أكثر من شخصية ضعف احتفائها بتقاليد
الأسلاف . . الى آخره

ومجتمع المسرحية كله يتقلب في محاور هذه النقلة
الحضارية والتاريخية الخطيرة

وقيس - وجدان البادية المرهف ، وشاعرها المبين -
يصبح نموذجا يدل على كل هذا الاضطراب ويعانيه .
نموذجا يعاني بحدة عظيمة تباريح هذا التناقض كله . .
ولا يحتملها . . فيختل اتزانه ويعاوده الغثيان وغرابة
الاطوار . ويجاهد ليلوذا بالصحراء فاذا كل شيء فيها
يفقد حقيقته الواقعة ، ليتلبس ما يسقطه عليه وجدان
قيس المضطرب

فهو في شروذه ورحلته في القفار يخاطب الحيوان
والجماد ، ويفهم عنها ويستلهمها ويتوهم من يخاطبه
فرد عليه ، ويضفى على الكون كله من ذات نفسه . .
مستجيرا بذلك من انقسام نفسه وبلبلته وجللانه .
ولكن ذلك كله لا يجديه فتيلة

لا شيء يشفى قيسا من حبه واندفاعه لخصام هذا
الحب وتعويق الوصال . . ففي حبه خطر مخوف .
وفي التخلي عن هذا الحب خطر مخوف

ولا أقول أن قيسا يعبر تعبيرا ميكانيكيا مباشرا عن مجتمعه . فالإنسان لا يمكن أن يكون تعبيرا ميكانيكيا بسيطا فصيحاً نهائياً عن عصره . ومع ذلك فبوسعنا أن نحاول استنباط لغز « جنون » قيس من محيطه المعاصر - كما رسمه شوقي

أن قيساً رجل شك وتردد . لا تطمئن روحه ليقين ما . يلوذ بالوساوس والظنون والتصورات . . فلا يزداد صدعه إلا انفراجاً

قيس رجل شك يتشبث بالتقيضين حتى ليختل ميزان حكمه على الأشياء . ويفرق يقينه في خضم من الهواجس والاحتمالات

هو رجل شك ، قلم الشك أظفاره وسلبه كل قوة على البت والحسم ، وطرحه في الفياض رجلاً موزع الإرادة مختلط اللب

ولم تكن ليلي غاية قيس وبغيته العليا بكل معنى الكلمة . لقد كانت ليلي رمزاً لقوة تاريخية تهجس نفسه بحبها . . وتهجس نفسه بالنكوص عن ثيلها وبالتخلي عنها . .

أنه نموذج من أبطال المأساة منتم إلى فرع من الفصيلة التي ينتمى إلى أحد فروعها الأخرى « هاملت » شكسبير

ولم نذهب بعيداً ؟ أنه ليس أقرب لهاملت منه لشهريار توفيق الحكيم وميشلينيا بطل « أهل الكهف » وإذا كان بطلا توفيق الحكيم أفصح منه بيانا ، فإنه اشحن منهما وجدانا ، أنه أقرب إلى نماذج وروح العصر الذي كتب فيه شوقي « مجنون ليلي »

عصر النقلة التاريخية التي عبرت بها مصر في أول فترة ما بين الحربين . . والتي كتب المازني يصفها :

« أننا نعيش في عصر تفكير عميق وعهد قلق عظيم واضطراب كبير وشسك مخيف .. عصر تعتصر فيه العقول ويستنفد في حيرته مجهود القلب . وقد استولت الظلمة على عوالمنا السياسية والخلقية والعقلية ، وصارت حياتنا محيطة زاهر العباب يضطرب بنا متنه في عشي ليالينا المتجاوبة بصيحات الشك والظما الى المعرفة والحنين الى النور »

لعل أسرفت ..

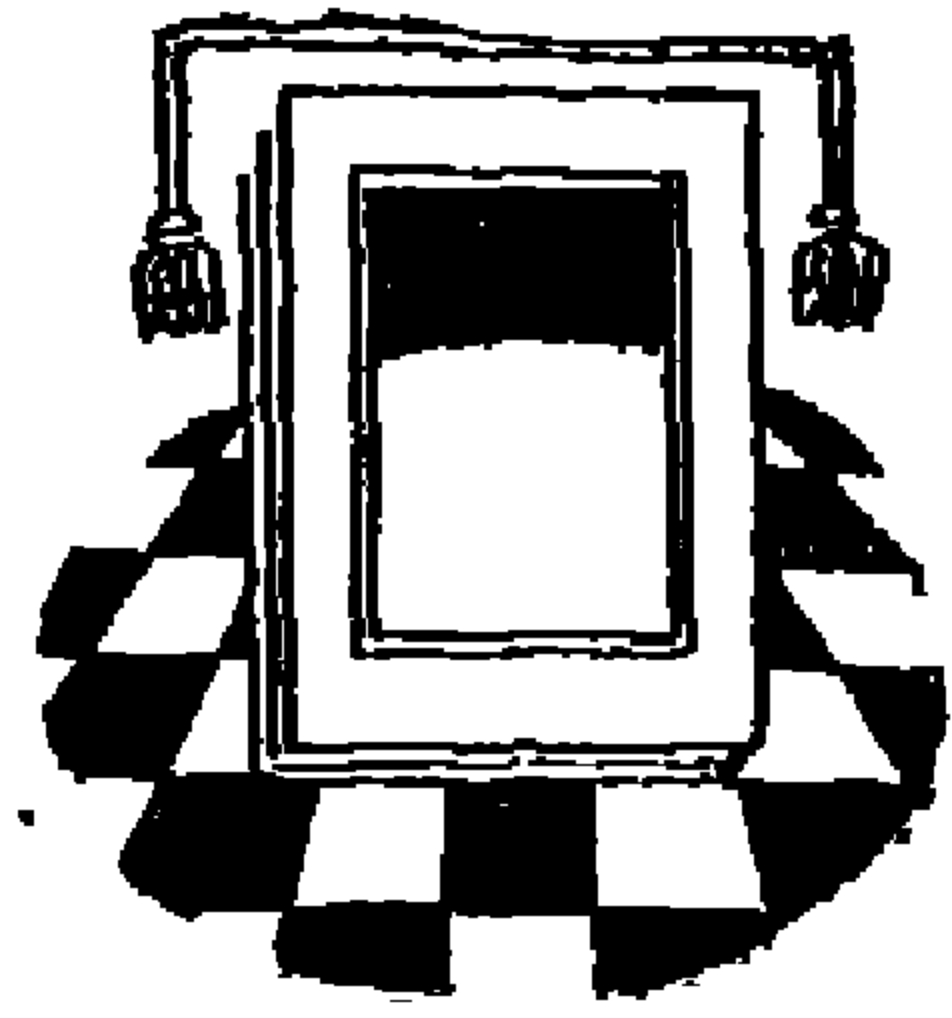
ولكن بوى لو يتطوع من يدلنى على اجابة تساؤلى :
من أى شىء يموت قيس فى مسرحية شوقى ؟ وما لغز جنونه وشططه وعجزه ؟

إذا لم يك هذا هو السبب ، فلعلى ثمة عاملا آخر يحتم موت قيس ، ويفرضه ويعالله

أما الزعم بأن ظاهر المسرحية هو كل ما تتضمنه من معنى .. اشرع بأن قيس جن ومات حزنا على امرأة لم يزوجها له ..

هذا الزعم لا يعنى غير أن « مجنون ليلى » لا يمكن اخراجها على المسرح الا على النسق الذى اخرجت به منذ ثلث قرن .. ومعناه اذن أن المسرحية لم يقدر لها أن تتجاوز عصرها وأن تعيش الى اليوم

المسرحية

إذا كان الممثل هو العنصر المادى الحى الوحيد فوق المنصة ، فان النص المسرحى هو الأساس الذى يركز عليه كل التكوين الفنى الذى يستمتع به المتفرج . اننا نستطيع ان نتصور نهضة مسرحية شاملة تتميز بعقريات متعددة فى فن التمثيل والاخراج والديكور . . . نستطيع ان نتصور أساليب وتيارات فكرية مختلفة وفنانين عظاما لهذه الفنون ، ولكن يستحيل أن نتصور أن هذه النهضة وهذه العقريات فى فنون التمثيل والاخراج يمكن أن تقوم لها قائمة من غير نهضة حقيقية لفن التأليف المسرحى . فالمسرحية المكتوبة هى عصب كل شئ . النص المسرحى هو الهواء والماء لسائر الفنانين المسرحيين . فلا يمكن أن تتبدى كفاءة الممثل الكفاء الا من خلال نص جيد التأليف ، ولا يمكن أن تتبدى عبقرية المخرج العبقري الا من خلال مسرحية عبقرية . ان المسرحية التافهة أو الركيكة لا يمكن مهما أغاثها المخرج والممثلون الا أن تكون فى النهاية شيئاً تافهاً وركيكاً . ان التأليف المسرحى هو المحرك الحقيقى لاية نهضة مسرحية مرجوة

ما هى العناصر التى تكون المسرحية ؟

من المؤلف أن يتكون النص المسرحي من ثلاثة فصول أو نحو ذلك ، وكل فصل منها تجرى حوادثه في مكان معين وفي وقت محدد

ان المؤلف المسرحي سيجين دوائر ثلاث أو أربع ، وليست له حرية الانطلاق التي للروائي أو كاتب السينما . لا بد للمؤلف المسرحي أن يرتب حوادثه في ثلاثة أو أربعة أمكنة ، وفي ثلاثة أو أربعة أوقات معلومة . ففي هذه الامكنة ، وفي هذه الاوقات لا بد ان تجرى الحوادث بشخصها فوق المنصة مبتدئة ببداية الموضوع منتهية بإسدال ستار الختام .

أي أنه من غير المستحب أن تقع حوادث هامة ذات صلة بالموضوع في أوقات أو أمكنة غير الاوقات والامكنة التي حددتها فصول المسرحية . ثم يأتي ممثل أو ممثلة ليقتص أو لتروي حوادث وقعت خارج المنصة

ان ذلك مقبول وسهل في الرواية وفي الفيلم السينمائي ، حيث يستطيع مخرج السينما دائماً أن يتحول بالكاميرا الى ما شاء من الاوقات والامكنة ليصور ما شاء من الحوادث الماضية أو المواقع البعيدة ، ثم يعود بالتالي ليستأنف المشهد الذي غادره منذ قليل

المسرح لا يعترف بهذا الانتقال ، ولا بوقوع حوادث هامة خارج المنصة لغير ضرورة معلومة

ان ثمة حوادث قد أصبح من التقاليد المسرحية ضرورة وقوعها خارج المنصة كحوادث القتل والانتحار والاغتصاب ، وذلك لأسباب معلومة واضحة ، على ان يجرى ابلاغها للجمهور بوسائل فنية لبقة

أما ما عدا ذلك من الحوادث فلا بد ان تقع فوق المنصة . فالمتفرج كى يتابع المسرحية متابعة يقطعة ، وليتأثر بها الاثر المطلوب ، لا بد له ان يشهد بالعين وبالأذن

وبالحضور جملة الحوادث والمواقف والانفعالات التي تكون المسرحية . لابد له ان يرى بعينه الدموع ويسمع بأذنيه الانات ، وان يلمس بجماع حواسه موقف التصدي ، ومراحل هذا الصراع النامي الناشب بين الخصمين من اوله الى آخره

ان خاصية المسرح الاولى ، التي تجعله فنا منفردا نادر المثال هي خاصية « الحضور »

ان المتفرج يلتهب ويفضب، ويثور ويهدأ ويحب ويكره في المسرح كما لا يلتهب ولا يحب ولا يفضب أثناء قراءته للقصة المكتوبة او خلال مشاهدته لفيلم من الافلام ، بسبب هذه الخاصية المدهشة

انك في المسرح تشهد كل شيء أمامك لحظة وقوعه ، دون وسيط او رواية او كاميرا صورت لك المشاهد وتصورتها نيابة عنك . انك تسمع وترى وتكاد ان تلمس بيدك هذا العالم العجيب الحاضر أمامك فوق المنصة ، الذي صنعه لك الفنانون

ان الحضور بالشخص وباللحم والدم ، ان الحضور بالآن وبالمكان هو ركن المسرح الركين
انك في المسرح كمن رأى ، لا كمن سمع

ولكن هذا الحضور الذي ينبغي ان تتركز فيه كل حوادث ومواقف وشحنات العمل المسرحي ، محدد بالضرورة وحبيس هذه الدوائر الثلاث او الخمس التي سلف ذكرها وهذا يخلق اول صعوبة امام المؤلف المسرحي ، كما انه هو اول العناصر الواجبة في التأليف المسرحي ومن البديهي ان الحوار المسرحي من اهم الانبوات التي يستعين بها المؤلف . فهي النوعاء او القالب الذي يصب فيه افكاره ومواهبه

فليس للمؤلف المسرحي كما للقصاص الروائي حرية .

القص أو وصف الشخصية أو التحليل أو التعريف
بماضي البطل أو عاداته وخصاله ، أو التدخل من آن
لآخر للتعليق على المواقف واظهار الشرك الذي يعسده
الغريم لغريمه ، وكشفه امام القراء

بل ان المؤلف المسرحي في بعض الاحيان يجسرى على
لسان احد شخصياته وصفا لشخصية اخرى فيسه
كذب وادعاء تقتضيهما ظروف الخصومة بين الشخصين
أو وصفا زائفا يأتي على لسان حبيبة مخدوعة ، أو زوج
غافل ..

فحتى تحليل الشخصية ووصفها اذا ورد على لسان
شخصيات اخرى أو على لسان الشخصية ذاتها لايعول
عليه ، وللمؤلف فيه مآرب واغراض بعيدة هي تحديد
العلاقات بين مختلف الشخصيات وتحليل ما تكنه نفس
الشخص المتحدث لا الشخص موضوع الحديث

ان المسالك مسدودة امام المؤلف المسرحي وهوبسبيل
تحليل وتقديم شخصياته سوى مسلك واحد وطريق
واحد ..

هذا المسلك وهذا الطريق هو الكشف عن الشخصية
من خلال سلوكها هي ، ومواففها هي ، وكلماتها هي ،
التي تعبر عن موقف الشخصية من العالم
امام المؤلف المسرحي ان يضع رسما واضحا وقاطعا
لكل من شخصيات مسرحيته ، وكل اعتماده على سلوك
ومواقف وكلمات هذه الشخصية ، وعلى فطنة وذكاء المتفرج
وقدرته على تصور الشخصية وفهما فهما مباشرا وعلى تفسير
سلوكها وكلماتها ومقاصدها ، ما تنشده وما تناصره وما
تدفعه ، كما يفهم الرجل الرجل في الحياة ، كما يكشف
الرجل مخاتلة صاحبه بالمراس وبالمخالطة وبالذكاء ..
لا للوهلة الاولى ، بل على مهل ومن خلال تسلسل

الحوادث والمواقف بحيث يبين الصدق من الرياء ،
الباطن من الظاهر

ان اكتشاف حقيقة الشخصية فوق النصة انما هي
عملية يحققها ذكاء المتفرج ولباقة المؤلف . عملية تجاوب
فكرى هو مصدر من اهم مصادر المتعة فى فن المسرح .
الحوار اذن ليس وسيلة مباشرة لتحليل الشخصيات
ودراسة المواقف ، وانما هو وسيلة غير مباشرة لتحقيق
هذا الغرض

ان المسرح بذلك فن منشط للذكاء وينمى فى متفرجه
القدرة الاجتماعية والخبرة الانسانية

*****
*****

عناصر التأليف المسرحي

ومن أهم عناصر المسرحية : المواقف . .
ففي الامكنة المعينة ، والاوقات المحددة التي يلتزم بها
المؤلف (الفصول) سيلتقى على مشهد منا ابطال وسائر
شخصيات المسرحية ليصطراعوا حول الموضوع . وتنبئ
المواقف من خلال التآلف والتنافر بين الشخصيات ، ومن
خلال المواجهة أو المزاوغة ، التصدي أو الملاحقة ،
التعصب أو الملاينة ، الصمود أو الانهيار والتألم في الظل
والكشف المستمر عن حقيقة العلاقات الانسانية فوق
المنصة ، وعن المعترك كله

ان هذه المواقف هي بذاتها البنيان المسرحي كله
ان المسرحية ببساطة تتألف من مواقف يجري فيها
حوار . .

ولكن هذه المواقف وهذا الحوار لهما وجهان ،
شرايينهما وأعصابهما وقوامهما الاساسي والنهائي هي :
الصراع . .

ان فن المسرح كله يسميه الغربيون ، فن الدراما ،
وهم يقولون ببساطة ، الدراما هي الصراع
فأول ما يلتفت نظر المتفرج ، وآخر ما يرن في أذنه قبل
اسدال ستار الختام ، هو هذا الصراع الذي تشب بين

الصدام فالتصفية .. كل ما يحرك شحنات الغضب
أو الحب أو الانفعال أيا كان نحو غايتها يحقق للمسرحية
نبضها الساخن

ان المسرحية عمل يتصاعد الى غايته بانتظام وباطراد ،
وما يشهد الصراع فيها وينميه ليست مجرد حوادث
تتراكم بعضها فوق بعض . ويحدث في بلادنا وبين مثقفينا
الخلط بين الحوادث والاحداث (الافعال) . ان الحوادث في
المسرحية شأنها قليل وان ما يسميه الغربيون بالاحداث
أو الافعال (ان صحت هذه الكلمة) يختلف تماما عما
نعنيه بكلمة حوادث . فالمسرحية قد لا تقع فيها حوادث
كثيرة ، ومع ذلك تكون هذه المسرحية حافلة بالاحداث
.. أي حافلة بما يحرك الصراع

ان الحوار قد يحرك الصراع ، والحوادث قد تعين
على تحريك الصراع ، ولكن عناصر أخرى هامة وكثيرة
هي التي يعول عليها في هذا المجال .. عناصر بعضها
ظاهر مادي واضح ، وبعضها مستتر مضمحل

فحين يلتقي البطل بالبطل ، أو البطلة بالبطل فوق
المنصة ، لينسجا موقفا من المواقف المسرحية ، يشتبك
الفكر بالفكر والوجدان بالوجدان ، تتأجج المنصة حتى
ولو لم يحدث الارتطام

ان الوقفة في النور والالة في الظلام ، أن همسة
الديديبان القلق فوق حائط مدينة محاصرة ، وإشارة
بالذراع لاتقاء خطر مرتقب ، أن دمة تلمع في أضواء
البروجكتور ، أو خطوة مفاجئة في اتجاه الخصم ، أو دفعة
في صدر المحب ، أو جلسة اليأس أرخى ذراعيه ، أو إغلاق
الشباك في وجه الريح ..

كل هذه أحداث تصنع باطرادها نمو الصراع . ان كل
« فعل » يقع فوق المنصة يدفع المسرحية ويقربها من غايتها

وهي احتدام الصراع ثم تصفيته
كما أن أى فعل يقع فوق المنصة لا يحقق هذا الغرض
هو فضول وغشاة وتطويل يضعف المسرحية

ونحن اذ نتحدث عن الصراع لا بد لنا أن نسلم بالبديهية
الاولى التى يرتكز عليها مثل هذا الصراع ، وهى وجود
التناقضات . فالصراع فى المسرح ، كما هو فى الحياة لا بد
وان يكون صراعا بين نقيضين

وأما المسرحية التافهة فتقوم على الصراع بين خصمين ،
وليست ذات مرام أبعد من ذلك

وأما المسرحية الأكثر عمقا فانها تقوم على صراع بين
ملكتين انسانيتين تتنازعان الابطال . . كالصراع بين
الحب والواجب ، بين الشهوة والفضيلة بين الحب
والكراهية

وأما المسرحية الاعظم عمقا والابعد غاية ، فتتناول
صراعا أعمق وأبعد غاية ، كالصراع بين الانسان والقدرة،
بين الارادة الحرة والحتمية الطبيعية . . وهذه أرقى
ألوان المسرحيات

ومن البديهي أن هذه التناقضات لا يصح ان تفتت
العمل المسرحى أو تقسمه بين أقطابه قسمة عادلة . فان
وحدة الموضوع هى أقدم الوحدات الفنية للمسرح الى
اليوم . ووحدة الموضوع لا بد ان تسع هذه التناقضات
وتؤكد ألوان الارتباط بالتناسق والتنسافر ، وألوان
العلاقات بين مختلف أطراف الموضوع . . بحيث تضم
هذه التناقضات المصطرعة فى وحدة فنية أكيدة فوق المنصة
النص المسرحى اذن تبينه المواقف ، أداة التعبير فيه
هى الحوار ، وينطوى بالضرورة على صراع يحتدم ويصفى

الحوار

يختلف حوار المسرحية اختلافا تاما عن أى لون من ألوان النقاش صحيح ان الحوار والنقاش يدور كل منهما بين طرفين متناقضين ، ولكنهما جد متباينين ان النقاش ينبثق عن خلاف فى رأى • ولكن الحوار ينبثق عن اختلاف فى الشخصية النقاش يدور حول قضية ما هى موضوع الخلاف • ولكن الحوار هو صراع بين حافزين انسانيين ، أو بين نظامين طبيعيين ، أو بين قانونين شاملين النقاش غايته غلبة رأى على رأى • ولكن الحوار غايته غلبة قوة اجتماعية أو انسانية أو طبيعية • • على قوة أخرى اجتماعية أو انسانية أو طبيعية النقاش يجرد الافكار ليرتبها ذاتها بينما الحوار يجسد الافكار ويبرزها فى محيطها وبأثقالها الانسانية ومن جهة أخرى فالحوار كقالب للصراع النامي باطراد لابد له ان يتميز بطابع هذا الصراع فكما أن الصراع ينمو فى اتجاه الذروة ، لابد للحوار أن يغذى هذا النمو ويشحنه ويدفع به الى ذروته ان أى ركود أو قصور عن التصاعد المستمر • • أى نقاش أفقى حول قضية عقلية ما ، مهما كانت جدارة

هذه القضية ، أى انصراف للحوار عن غايته الأساسية الواحدة وهى شحن الصراع ودفعه باطراد الى ذروته بصيب المنصة بالركود والهمود ، ويفقد الممثل والمتفرج كل روح متوثبة

الحوار ليست غايته تصفية أى خلاف حول رأى أو العقيدة سواء بالتوفيق أو الغلبة ، ولكن مهمته الوصول بالتناقضات الى الذروة وانصدام ، ثم التصفية على أساس الحياة لنمط من البشر ، والموت للآخرين . . كما فى المأساة . أو على أساس ضياع ثروة البخيل ، وزواج العاشقين . . كما فى الكوميديا

ان المناقشة تنتهى عند نصره رأى ، ولكن الحوار ينتهى عند انقلاب كامل للقوى الاجتماعية أو الانسانية أو الطبيعية فى المسرحية . . وقد أصبح الملك انطاغيس طريدا فى الجبل ، وقد انتحرت العاشقة فوق جثة حبيبها ، وقد وقع الخصم فى قبضة خصمه . . وقد انتصر شبح الضحية على قاتلها . . وهكذا

الحوار اذن ليست وظيفته حسم أى نزاع حول الرأى ، وانما وظيفته خدمة وتغذية وحفز الصراع ، وينبغى أن يلزم حدود هذه الوظيفة

النقاش يحتكم الى المنطق ويجرد المتناقشين من ظروفهم الموضوعية المختلفة ، هم يتجردون من هذه الظروف ليحققوا النزاهة فى احتكامهم للمنطق البحت

فمثلا اذا تناقش غنى وفقير حول موضوع مجانية التعليم ، واحتكموا الى منطق المصلحة العامة ، فلا بد لكل منهما ، ويتعين عليهما ، أن يتجرد الغنى من غناه ، والفقر من فقره ليصلا بالقضية الى غايتها المنطقية التى تقررهما المصلحة العامة

ولكن الغنى فوق المنصة لا يتجرد أبدا من غناه ، ولا

الفقير من فقره ، ولا المحب مما سلب له ، ولا المنتقم من
دواعيه ، ولا الشهواني من حوافزه ، ولا الام من غريزتها
ولا الخصم من خصومته . لا يتجرد أى منهم من نزعاته
وعناصر شخصيته لحظة واحدة . والذي يدور بين
الابطال من حوار انما هو شحنات تغذى الصراع بينهم
وتتغذى عليه ليصل الحوار فى النهاية - لا الى المصالحة
او اتفاق الاطراف او الحل الوسط كما فى المناقشة
الهادئة الهادفة نحو تحقيق الحقيقة - ولكن الى الارتطام
النهائى والصدام المحتوم بين مختلف الاقطاب ، والتصفية
على أساس الغلبة لاحدهما على الآخر
الحوار مركبة الصراع ، وهذه المركبة متجهة بالضرورة
الى الارتطام والصدام الاكيد
ولعلى أكون قد أوضحت بذلك الفرق الجوهرى البعيد
بين الحوار والنقاش

لغة الحوار

من آن لآخر يثور نقاش وتحتدم المعركة بين من يفضلون اللهجة العامية لغة للحوار المسرحي ومن يفضلون الفصحى ..

هذه المعركة التي احتدمت اكثر من مرة فى السنوات الاخيرة ، لم تسفر عن نتيجة نهائية ، وانما هي تسفر عادة - بعد كل الضجيج والعجيج - عن فريق يغلب نزعة المصالحة على أساس « الاذن » لكتاب المسرح ان يتخذوا من العامية لغة للحوار فى المسرحيات العصرية ، والفصحى لغة للحوار فى المسرحيات التاريخية

ولا أعتقد أن عندى من الحجج الجديدة مالم يسبقنى اليه اى من الفرق الثلاث

وانما ارى هنا لزاما علينا أن ننتقل بموضوع اللغة الى ميدان جديد تماما ، وهام جدا ، أجدر من غيره بالمناقشة اريد هنا ان ادل المتفرج على أن ثمة لغة للحوار المسرحي بلا شك . فالمسرحيات تكتب بالانجليزية وبالفرنسية وبالألمانية وبالفصحى العربية والعامية .. ومع ذلك فمن بينها مسرحيات مكتوبة بلغة مسرحية جيدة ، وأخرى لغتها ضعيفة ركيكة هامة

والممثل فوق المنصة أول من يشعر بالكلمات وهي تسترسل من فمه ان كانت حية نابضة ، او هي خاملة

ميتة . كما أن المتفرج شديد الحساسية هو الآخر للغة المسرح ، والا فينبغي له أن يكون كذلك

ولا يريد هنا ، ولا أستطيع ، ان احدد بالضبط العناصر الحقيقية التي تضافى على الدلمات فوق المنصة حيويتها ، ولكن هذا الامر من البديهيات البسيطة . فان الادب من اوجه له أساليبه الكثيرة ، وللادباء قدراتهم المختلفة على استخدام الدلمات وابتداع التراكيب اللغوية التي تجعل من أدبهم شيئا ساخنا - واكاد اقول حيا . وهذا الامر لابد أن يكون في المسرح كما هو في الادب ، فالنص المسرحي ما هو في البداية الا نص أدبي ، وما هو في النهاية الا كلمات يخاطب بها الممثل مشاعر الجمهور فوق المنصة ..

وانىؤكد ان اللهجة العامية تصلح لغة للادب كما ان الفصحى لغة عريقة للادب . ولكنى مع ذلك احتفظ بحق التمييز التام اليقظ بين عامية يرم التونسي الخسالة ، وعامية السوق . . بين فصحي توفيق الحكيم والمساكني وطه حسين وفصحي باب الحوادث فى أية صحيفة خبرية . . ان لغة الادب - سواء أكانت فصحي أم عامية - لها شروط جمالية وتعبيرية

ولغة المسرح لها غير هذه الشروط الادبية العامة ، شروط خاصة أخرى كلغة لفن من نوع خاص

يذهب بعض الباحثين الى أن الشعر اوفق للمسرح من النثر . وبغض النظر عن صحة هذه الدعوى ، فانها تصدر عن نفس المفهوم القائل أن المسرح يقتضى لغة فنية من نوع خاص - سواء فى اللهجة العامية أم الفصحى

ان المسرح يقتضى لغة ذات طابع مركز ومعبّر تعبيرا مباشرا بلا تعقيد او لف او دوران . . بلا استطراد او تطويل ، لغة تنأى عن التراكيب المتداخلة المعقدة . .

فالمتمفرج لا يملك الفرصة ليلاحق المعانى فى مثل هذا اللون من التعبير . .

لابد للمتمفرج أن يسمع فيفهم على الفور ما يقال لكي يحدث له الاثر المطلوب . . ان الغموض والابهام لا يصلحان أسلوبا لمخاطبة الجمهور من فوق المنصة

والجمل المسرحية يحسن أن تكون قصيرة . فذلك ادعى لراحة الممثل وعدم ارهاقه . . كما أن الكلمات يحسن أن تكون أصرح وأدق وأوضح تعبيراً عن المعنى المقصود

ولا ينبغي أن يذهب عن بال الكاتب المسرحى ان كلماته ستصل الى الجمهور عن طريق السماع لا القراءة ، فلا بد أن تكون واضحة المقاطع عند النطق ، وأن تكون متناسقة الجرس فى استرسالها

ان المسرح احدى حقيقى الرفيع لا يستعين البتة بما ألفناه فى بلادنا من موسيقى تصويرية تتخلل العرض ، فذلك فضول وترقيع . ان للمسرح موسيقاه الذاتية الخاصة التى تترقق فى العمل كله

لا أقول انها موسيقى الموضوع فحسب ، او ايقاع الصراع والاحداث وحركة الممثلين فحسب . . وانما هى بعد ذلك الموسيقى المادية التى تتألف من الجرس العذب الذى تصنعه نبرات الممثلين مجتمعين وانتقالاتهم فى طبقات الصوت ودرجاته والوانه كآلات موسيقية مؤتلفة منسجمة

ان الصوت البشرى المعبر لهو أعظم الآلات الموسيقية كلها . . وعلى المؤلف ان يراعى انه اتما يكتب كلمات الحوار وتراكيبه اللغوية لتشدو بها أوركسترا بشرية فعليه ، فليساعدهم بالتدقيق فى الاختيار على أن يقدموا أفضل ما عندهم

ولا أريد أن يكون كلامي هذا تحبيذا لذلك اللون من التمثيل الذى يحاكي التراتيل والانشاد الشعري الرخيم ، والتغريد العاطفى ، والذى اشتهر به - وبجسادة - المرحوم أحمد علام ، فانى لأعرف ألوانا من الموسيقى غير هذه الانغام العاطفية العذبة التى اشتهرت بها الاذاعة فمن الموسيقى المنسجمة المؤثرة ألحان عاصفة ، وألحان فلسفية متأملة ، ألحان مثيرة للحماس والحبان مصورة لسكينة النفس ، منصور لثورة الانسان للفضيلة ، وانفعاله الجاد للحب .. وهذه الموسيقى بمعناها الواسع وبما فيها أيضا من تغريد عاطفى خفيف هى ما أعنيه .. لغة المسرح اذن لغة من نوع خاص ، سواء أكانت عامية أم فصحية .. نثرا أو شعرا

وما دما قد بلغنا هذا الحد من التعريف بموسيقى المسرح فلا بد لنا أن نلاحظ أيضا أن للمسرح مقامات مختلفة - اذا صح هذا التعبير - كما أن للموسيقى مقامات ..

ان المسرحية المعينة تحكمها من أولها لآخرها نبرة معينة وجرس معين ومقام موسيقى معين .. فالتراجيديا تختلف عن الكوميديا ، والكوميديا تختلف عن الفارس (المسرحية الهزلية جدا) والمتفرج يستطيع ييسر أن يلاحظ هذا الفرق فى المقام الموسيقى وفى الجرس بالنسبة لمختلف المسرحيات التراجيديا تحكمها نبرة آسية جادة مهمومة ، المهنا مكتوم ، ويلتزم ممثلوها الاقتصاد الشديد فى التفجع والتوجع ، بما ينسجم مع موضوعها الجاد الرصين ، ومع أبطالها الذين يتميزون بقوة ارادة خارقة وبسالة نادرة بينما يعد كاتب الكوميديا الجو بنبرة لينة لطيفة

بهجة ، مرحة في غير مجون ، ذكية تشيع الجبور والانشراح
والسرور ..

اما الفارس فيقلب عليها الصخب والمفارقات الصارخة
الملوية ، ويحاو فيها الزعيق مع سرعة الايقاع ، أقسرب
الى موسيقى الجاز

ولابد ان يسوقنا هذا الكلام لوقفه عند تقسيمات
المسرحية . ومع ان هذه التقسيمات قد تعارف عليها
دارسو المسرح من قديم ، فانها لا يمدن ان نلون تقسيمات
قاطعه بالنسبة لجميع المسرحيات . فبعض المسرحيات
يتنازعها قسمان من هذه الاقسام ، او يختلف النقاد حول
انتمائها لهذا القسم او ذاك
ولكن ما علينا

لقد قسم المسرحيون فنهم الى :

* التراجيديا : (المأساة) وهي قمة الفن المسرحي ،
وميزتها أنها تصور الصراع بين ارادة الانسان الحر
والحتمية المفروضة . وهي عند الاغريق قضية ميتافيزيقية
يدور فيها الصراع بين ارادة الانسان الحر وجبرية الالهة
المتعسفة . وهي عند شكسبير قضية انسانية يحتدم
فيها الصراع بين نوازع الانسان المنطقية وبين جبرية
وحتمية النظام الطبيعي والاجتماعي الذي تفرضه الحياة ،
أو بين نوازع الانسان المتمردة ، وقصوره المحتوم . وهي
عند بعض المعاصرين صراع بين الانسان الفرد المتطمسع
لتحقيق هواة الانساني ، وبين المنطق الجماعي المعادي
له ، أي الصراع بين الفرد والجماعة . وفي التراجيديا
يواجه البطل قدره المحتوم ببسالة ويموت موتا لا فكاك
منه ..

* الكوميديا : وهي المسرحية الخفيفة المرححة التي
تتخذ موضوعاتها شئون الحياة اليومية والعلاقات

الاجتماعية والعاطفية العادية ، ويغلب عليها النقص
الاجتماعي والسخرية وانفكاها وغالبا ما تزينها قصة حب
مؤبرة ، تدفل لها نهايتها السعيدة بقاء العاشقين فى الختام
وهذه المسرحية لا يشترط فيها أن تكون مثيرة للضحك
العنيف ، انما غالبا ما تكون مسرحية لطيفة مثيرة للمسرة
والبهجة ..

✽ **الفارس** : وهى مسرحية صاخبة مضحكة جدا ،
غالبا ما تقوم على افتراض كاريكاتورى غير معقول منطقا ،
انقصد منه الوصول بالموضوع الى مواقف تتميز بالمفارقة
الشديدة جدا المثيرة للضحك جدا . والاغلب أن يستعين
المخرج والممثل والمؤلف فى مثل هذا اللون من المسرحيات
بتوابل حريفة ، كاستخدام الماكياج استخدما كاريكاتوريا
القصص منه اثاره الضحك ، أو كمبالغة الممثل فى تصوير
خوفه أو محبته أو ذكائه وهو الابله .. مبالغة غير معقولة ،
لتحقيق غرضه فى التضحك

✽ **الميلودراما** : وهى نوع من التأليف المسرحى ازدهر
فى أزمنة الاضطراب الاجتماعى وفى عصور التدهور الثقافى
والفنى . والميلودراما مسرحية قائمة على اسستدرار
العطف والرثاء للنفس وتتأسس على شدة المبالغة فى
تصوير الكوارث التى تحل بالبطل أو البطللة أو الأبطال ،
ويجرى موضوعها فى بحر من الدموع وزوبعة من الاهات
والانات والصرخات المحزونة لتنتهى نهاية اخلاقية بتوبة
الجانى واستغفاره ضحاياه ، أو بوصول الثرى الطيب
لينتشل الاسرة المنكوبة من الحضيض فى حفل حافل
بآيات الحمد والشكر والعرفان بأجميل ، والدموع تنهمر
لا تزال

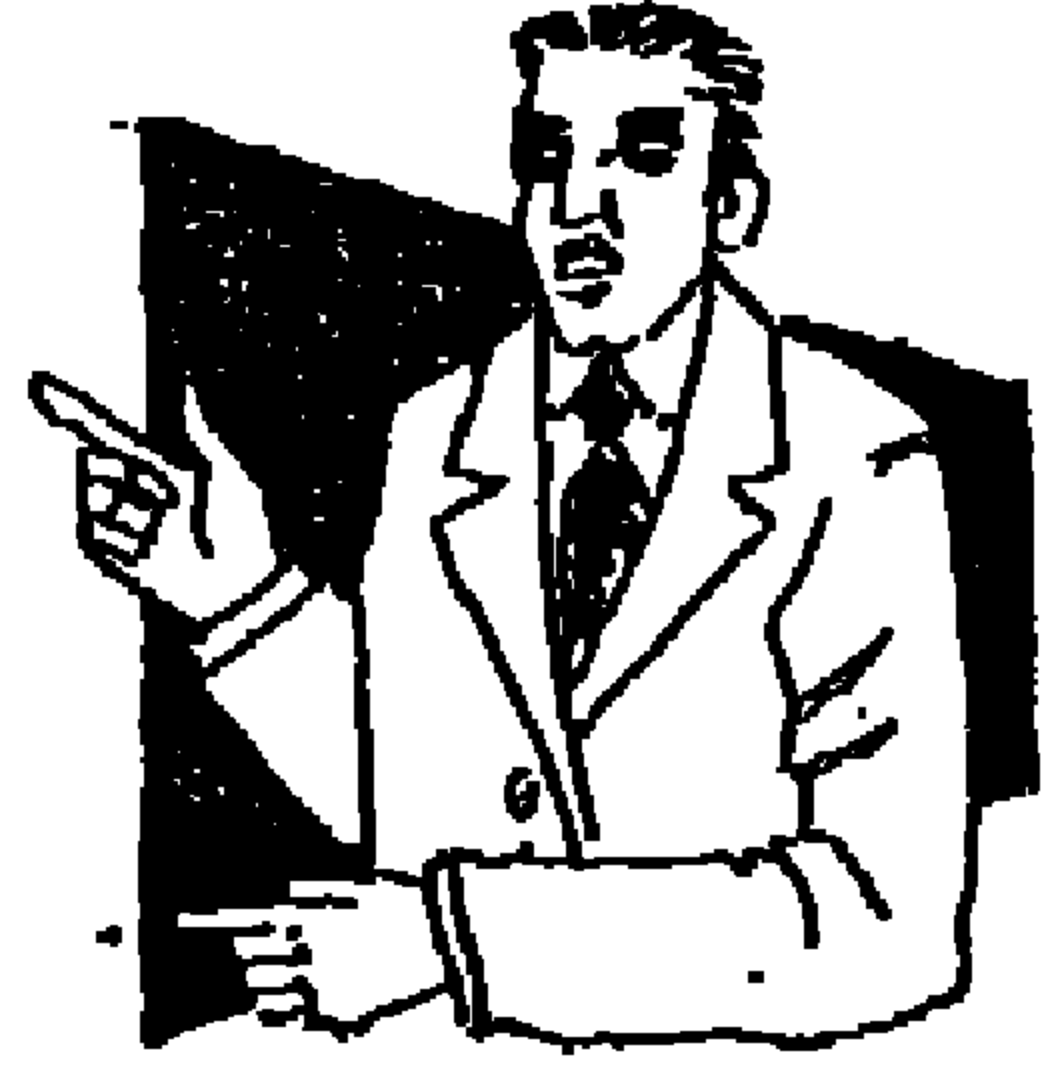
✽ **الفيديل** : وهى نوع من الكوميديا ، وان كان أقل
منه مستوى ، يقوم على سوء التفاهم ويعمر بمشاهد

معينة كمشهد طالب شراء الجاموسة الذى يظنه صاحبها
آتيا لخطبة ابنته أو اللص الذى يظن أنه صاحب البيت
الطبيب الذى أتى فى أعماق الليل لاغاثة زوجته المريضة
أو ما الى ذلك من مفارقات قائمة على سوء فهم الموقف
بين الممثلين وما يتيح ذلك من مفارقات مضحكة وقفشات
مثيرة ..

وقد كان المسرح المصرى فى وقت من الاوقات تغلب عليه
الميلودراما فى مضمار المسرحية الجسادة ، والفودفيل
والفارس فى مجال المسرحية الهزلية . وكان نجاحه
حينذاك قائما على هذين العمودين من عمدة المسرح . وقد
حقق فى ذلك العصر نجاحا عظيما شعبيا واجتذب جمهورا
واسعا بلا شك .. ولكن الواضح الان أن تعقد ظروف
المجتمع والحياة وتنوع حاجات الناس ، والمدة المدنى العام
الذى ترتفع بلادنا على قمته يجعل من الميسر على
مختلف ألوان الفنون المسرحية أن تزدهر ازدهارا متعادلا

الفصحى فى المسرح

سيعترض البعض على مجرد إثارة هذه القضية ، لانهم يؤثرون السيادة الكاملة للهجة العامية على المسرح ولكن طالما يكتب كتاب لهم مكانتهم للمسرح بالفصحى، وطالما يغلب على المترجمين للمسرح ميلهم للترجمة الى الفصحى .. فان تجنب قضية « الفصحى للمسرح » يصبح ضربا من التعامى عن الواقع

والا .. فما بالنا نحن العرب الذين نتكلم فى حياتنا اليومية باللهجات العامية ، نطرب لوقع اللغة الانجليزية أو الفرنسية فوق المنصة - وهى ليست لغة حياتنا اليومية ، ولا تراثنا وحياتنا الثقافية ؟ وما بال الانجليز يطربون للغة شكسبير فوق المسرح ، وهى ليست لغة حياتهم اليومية ولا هى لهجتهم العصرية ؟

اننى لا أفاضل هنا بين الفصحى والعامية ولكنى انبه الى الحق الاكيد للفصحى - وهى لغة معظم الادب العصرى - لاحتلال المنصة جنبا الى جنب مع العامية

ودفاعا عن هذا الحق أثير مشكلة الفصحى المسرحية ومشكلتها هى غالبا من صنع الكتاب المترجمين والممثلين

أنفسهم
ان أهم خاصية تميز لغة المسرح هى أنها لغة يتكلمها الممثلون ، لا لغة يطالعها مطالعون أو يخطبها خطباء ..

وهي بذلك لا بد ان تتميز بصفات لغة التخاطب
واللغة المتكامة (بفتح اللام) يجب أن تتصف بالسيولة،
وبالتموج المريح الذي يقى الحلق من تخبطن الحروف
الثقيلة او اختلاط الحروف المتشابهة ويقى الاذن من
الوقع الناشئ

أنك ان استطعت أن تكتب على الورق فيقرأ الناس
بالعين .. عبارات مثل : « مضى بقضه وقضيضه » أو
« دحض الادعاء دفاع المدعى عليه » أو « يقفقف الفخير من
البرد » .. فلا تتوقع من مثل هذه العبارات فوق المنصة
الا كل اذى للممثل وللمتفرج . فما أن يشرع الممثل
في القائها حتى تتصادم حروفها في فمه، وتتداخل وتتزاحم
حتى لتحتبس ، فان دفعها دفعة قوية انطلقت في قوة
وهرج لتصك اذن المتفرج في غير نظام ولا رحمة

ومن أهم الشروط لفصحى المسرح .. الوضوح .
فكلماتها تقال بسرعة لتدخل الافهام بسرعة والقارئ ان كان
يستطيع التوقف عن القراءة لاعادة النظر في عبارة مبهمه
ليفهمها بالتأني اللازم ، فالمتفرج لا يستطيع ذلك بالتأكيد
ولا وقت عنده للتوقف والتأمل .. والا شرد عن المسرحية
المسترسلة استرسالا متصلا

لذلك فان أخطر العيوب التي يمكن أن تتردى فيها
فصحى المسرح هي التراكيب المعقدة أو الجمبيل
الاعتراضية ، أو التراكيب الشرطية الطويلة ، أو الجمل
الطويلة بشكل عام ؟ ؟

ومن أخطر العيوب أيضا الاغراب في اختيار اللفظ بحجة
الجزالة أو الفصاحة ..

وعنسدكم في ترجمات خليل مطران الاف الامثلة علي
ما أقول ..

كما أن الجمل الطويلة والتراكيب المعقدة تنهك الممثل وتحط من قواه ، وتستنفد من جهده المخصص للتمثيل والتعبير . . فتراه فوق المنصة يمثل بنصف روحه ، بينما نصف انتباهه مشتت مع لغة المسرحية في معركة ضارية للسيطرة وللإبانة عن معاني الكلمات وترويضها للنطق السريع !

ان وضوح الكلمات وبساطتها ، وقصر الجمل ، وتقطيعها تقطيعا مهندبا ، وليونة وتموج مقاطعها وتراكيبها . . من أهم شروط الكتابة للمسرح

ولان لغة المسرح لغة متكلمة « بفتح اللام » فمن أهم الامور أيضا التبصر بأن لغة التخاطب الفصحي تتميز عن لغة الكتابة الفصحي بتركيبها الخاص الذي يضمن مطابقتها لاسلوب التفكير العفوي ، غير المقيد بشروط البلاغة في اللغة المكتوبة . . فنحن نكتب مثلا حتى في خطابتنا العادية للاصدقاء : « اننى قد قرأت خطابك » ولكننا بمنطق القول والتفكير العفوي لا نقول الا : « قرأت خطابك » . ووقع الثانية على المسرح أصدق وأنفذ وأكثر ليونة واشراقا من الاولى

اننى أزعم أن ألد أعداء الفصحي على المسرح كلمات مثل : ان ، قد . . وما اليهما

كما أن مترجمين كثيرين يتعثرون في شبك التراكيب الاجنبية الخاصة وينقلونها الى العربية فعلا نقلا ثقيلا يعكر ذوق المتفرج بكلمات وصيحات مثل : « أوه ! » ، أو « حسن او حسنا » . فى حين يخلق بهم ان يتحروا فى الفصحي المنطوقة ما يقابلها متحررين من قيد الترجمة الحرفية . وفى وسعهم دائما أن يستخدموا الصيحات المصرية مثل : « اه ! » بكسر الهاء علامة على الاستخفاف ، أو « اه ! » للتعبير عن الألم ، أو « ايه ! » تعبيرا عن

الاحتجاج .. مثلا . وفى وسعهم استخدام كلمة « طيب »
بدلا من « حسن » ترجمة لكلمة Well أو All right
أو Bien .. وهكذا

ولا يفوتنى هنا أن أنوه بالبساطة والسيولة المشرقة
التي تتميز بها فصحي توفيق الحكيم .. حتى أن بعض
الناس يظنون أن الحكيم يقصد بها وضع إحدى قدميه
داخل حدود اللهجة العامية ، ويعيبون عليه موقفه المتردد
بين العامية والفصحى . وهو فهم غير دقيق لموقف الحكيم
الصحيح من اللغة . فالحكيم يكتب للمسرح بالفصحى
الصريحة . لاشك ولا لبس فى ذلك . إلا أن الحكيم قد
أدرك بفطنته وخبرته وذكائه أن فصحي المسرح لا بد أن
تتميز بموافقتها لمنطق اللغة المتكلمة « بفتح اللام »
وببساطتها ووضوحها . هذا الى ما يتميز به أدب الحكيم
بوجه عام من بساطة أسرة وبعد عن التكلف والافتعال
ان لغة الحكيم نموذج كامل للفصحى المسرحية ،
وسأضرب مثلا لها هذا الحوار الشيق السلس فى مسرحية
السلطان الحائر ، بين القاضى والوزير « الفصل الثالث
صفحة ١٧٤ » :

القاضى : لم أنم فى ليلتى
الوزير : أنت أيضا ؟
القاضى : كيف ؟ .. أنا أيضا ؟
الوزير : المدينة كلها هى الاخرى لم تنم هذه الليلة
القاضى : أعرف هذا
الوزير : والكل يتهامس ويلغظ
القاضى : أعرف هذا كذلك
الوزير : وهل تعرف ما يقولون فى المدينة ؟
القاضى : أسوأ ما يمكن أن يقال . ان موضع الاثارة
والاهتمام عند الناس هو جانب الفضيحة فى المسألة

الوزير : مع الاسف
القاضي : انها غلطتى
الوزير : وغلطتى أنا أيضا • كان ينبغي أن أكون اشد
حزما فى الدفاع عن رأيى
القاضي : لكن •• من جهة أخرى •• كيف كنا نستطيع
أن نتوقع هذا التدخل من تلك المرأة ؟
الوزير : كان ينبغي أن نتوقع كل شئ
القاضي : أصبت
•••• الى اخره

المونولوج المسرحي

عرفنا أن قوام المسرح هو الصراع
وعرفنا أن الحوار المسرحي يختلف عن النقاش في أن
الغرض منه ليس التوفيق بين رأيين مختلفين ، وإنما
الغرض منه هو التصاعد بالمسرحية من خلال الصراع الى
الصدام النهائي والتصفية .

فأين يقف المونولوج المسرحي من هذا كله ؟
المونولوج هو الكلام الذي ينفرد بقوله ممثل واحد ،
غالباً ما ينفرد أيضاً بالمنصة وبالجمهور ليكشف ذات
نفسه . . .

ونحن اذا اشترطنا على المسرحية أن يتصاعد الصراع
فيها بلا توقف . . .
واذا اشترطنا على الحوار أن يكون وسيلة هذا التصاعد،
لا يفتر ولا يهد . . .

فإننا بذلك سننكر بقوة على أي من الشخصيات أن
ينفرد بالمنصة ليقدم للجمهور مجرد عرض حال . . .
ان أي جزء في المسرحية خارج الصراع أو أي ثغرة
لا تدفع بالجدل المتصاعد الى الامام . . . إنما هي في نظرها
فترة همود وخمود ومطب في المسرحية

فهل ينطبق هذا الحكم على المونولوج المسرحي ؟

بأنطبع لا . .

النظرة العابرة للمونولوج قد تغرينا بالاعتقاد أنه ليس حوارا ، وبذلك فليس ينطوى على صراع ، وعليه فهو ليس من أدوات المسرح المثالية ولكن نظرة ثانية ستثبت لنا أنه لا يعدو أن يكون « حوارا داخليا » بين وارعين يتنازعان الشخصية . . لا يعدو أن يكون « صراعا » فى داخل النفس الواحدة ، وينطوى على كل صفات الصراع المتصاعد الى غاية المسرحية النهائية

· واذا لم يتوفر فى المونولوج هذا الشرط ، فهو بالتأكيد نقطة ضعف فى المسرحية . واذا لم يعكس الممثل فى أسلوب أدائه للمونولوج طبيعته هذه فهو المسئول وحده عما سيلحظه فى الصالة من فتور وتملل وضيق

وسأضرب مثلا على ما أقول بأشهر مونولوج فى تاريخ المسرح . . مونولوج هاملت الرائع : « أكون أولا أكون » فهاملت فى هذا الموقف بعد أن عرف أن عمه قتل أباه ليرث العرش والزوجة ، وقدر عبء الثأر من الملك الجديد ، وغشيه مع الحزن واستبشاع الجريمة شعور بهول التبعة الملقاة على عاتقه وحده . . انفرد بالمسرح ليتأمل هذا المأزق الصعب ، وقد استبد به وازعان قويان :

التصدى للتبعة وما يكتنفها من آلام وعذاب ورزايا . . أو الفرار بالانتحار والموت والتخلص من بشاعة الحياة صوتان فى سريرته يهييان به جاذبان قويان يتنازعانه . .

صراع ناشب فى ذات قلبه وفكره ، ولسانان يقولان فى فمه . . يقول هاملت :

« أكون أو لا أكون ، تلك هى المسألة :

أنبلي بالنفس أن تشقى

بقذائف وسهام !لحظ الاهوج ،
أم تمتشق السلاح فى وجه بحر من المتاعب ، وبالمجابهة
تضع حدا لها ؟ الموت : النوم ،
لا أثر . وبالنوم نقول قد انتهينا
من أوجاع القاب ومن أنف محنة طبيعية
ورثها الجسد ، ختام

حقيق بأن نشتهيه . الموت . النوم ،
النوم : ولربما تتخلله أحلام : آى ، فهذا موضع الالم ،
فأية أحلام لتطوف فى رقدة الموت هذه - وقد طرح المرء
شقاء حياته الفانية - وتمنحنا الراحة ؟ وهذا هو الاعتبار
الذى يجعل من حياتنا . . هذه المصيبة الطويلة ، لانه
من ذا الذى يؤثر أن يحتمل رزايا الدهر ، وبلاياها ،
وأذية الطغاة ، وصلف الرجل المتكبر ، وأوجاع الحب
الخائب وإبطاء العدالة ، وسلطة السلطة ، والقحة التى
يلقاها أصحاب الجدارة من التافهين ،

فى حين ان المرء نفسه قادر على أن يصفى حسابه
بخنجر صغير ؟ من ذا الذى يؤثر أن يزرع تحت الاعباء ،
يشن ويعرق تحت وقر الحياة . .

الا أن يكون الرعب مما وراء الموت - من تلك الاصقاع
المجهولة التى لم يتخط تخومها مسافر عائد - يحير الارادة
ويجعلنا نوثر النكبات التى نلقاها عن الفرار الى تلك التى
لا نعرفها

وهكذا يجعل الادراك منا كلنا جبناء ،

ويحول لون العزيمة الحى

ويبهت فى ظلال التأمل ،

وتنعرف عن مسارها التطلعات السامية وذات الخطر

ويسلبها التفكير قدرتها على العمل ،

وفى هذا المونولوج المدهش تطفو الى السطح مأساة

هاملت الحقيقة : التردد . . أكون أو لا أكون ؟ أفعل أو لا أفعل ؟ أصبر واقاوم أم انتحر ؟ . . هذه هي الاشكال المتعددة التي تصور الصراع المحتدم فى داخل نفسه بين قوة العزم والعجز عن التحقيق

الصراع هنا بين هاملت وهاملت ، والحوار الدائر بينهما ، وقد استكمل شروطه ، ينتقل أيضا من مرحلة الى مرحلة فى نظام متصاعد ومطرود الحركة فهو يبدأ بالوقوف بين الوازعين ، والاصغاء لكليهما : الاحتمال والتجمل بالصبر ، أو الاستسلام للموت ، وهو نوم وراحة . .

ولكن لا ، فالنوم تعترية أحلام مخيفة ، وهذه الاحلام هي مكنى الخطر الذى يغرى الشقى باحتمال حياة العذاب والنكبات خوفا من الموت

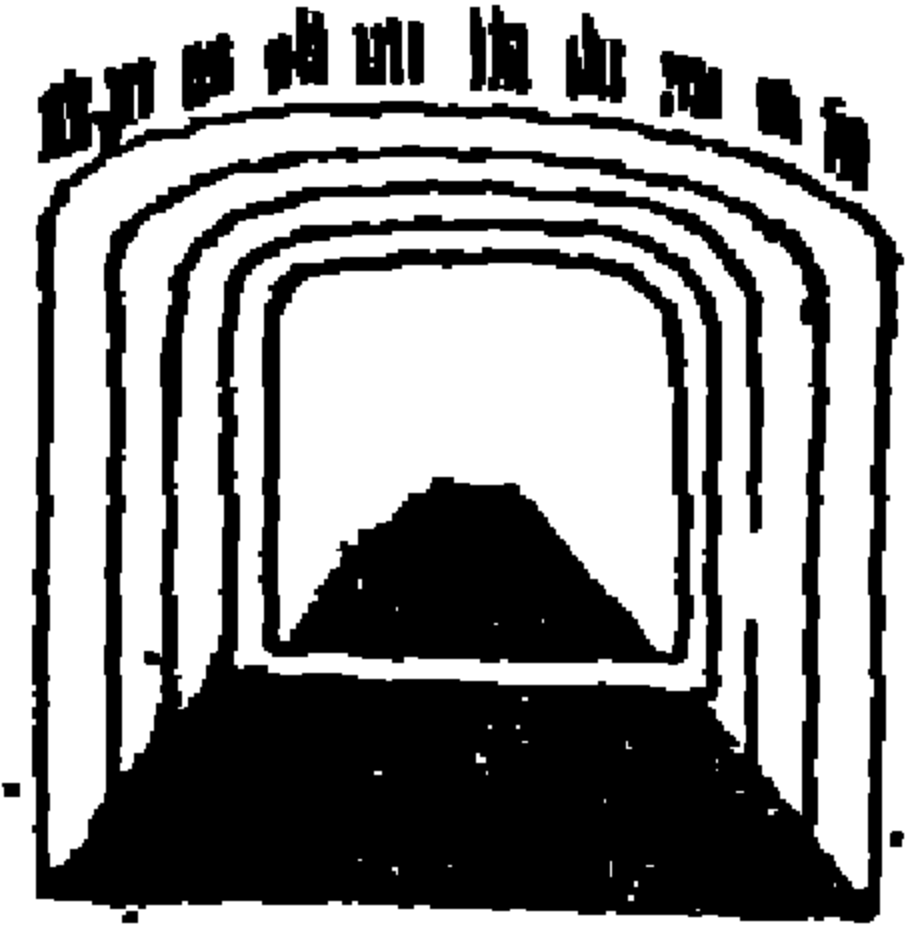
اذن فالوعى بهذه الحقيقة يجعلنا نجبن عن لقاء الموت ، والفكر يفل العزم ، ويسلب النفس ارادة العمل

المونولوج فى المسرح يشهد الصراع ، وهو لون من ألوان الحوار الداخلى الحى المتصاعد ، الملتزم بكل شروط الحوار

واذا خرج المونولوج عن هذا الشرط وأصبح مجرد شكوى من طرف واحد ، أو عرض لوجهة النظر المستقيمة لاحد الشخصيات . . فقد صار ثغرة وعيبا فى المسرحية

ومهمة الممثل أن يبرز ما فى المونولوج من ازدواج ، فيضمن استمرار التصاعد الدرامى واطراده فى المسرحية ، ويتتقن خطر الفتور والهمود فوق المنصة ، وهو خطر يهدده بأن يضجر الناس به وبما يقول

الحائط الرابع

يبدو الديكور لعين المتفرج مؤلفا من ثلاثة حوائط ، قاع المنصة وجانبيها ، بينما لا يوجد الحائط الرابع الذي يغلق غرفة الصالون تماما

لقد رفع الديكور يست هذا الحائط الرابع الذي يفصل الجمهور عن المنصة ليتسنى للجمهور مشاهدة الاحداث التي تجرى فى الصالون

والجمهور بذلك يشهد الاحداث الجارية أمامه . ولكن الممثل الواقف فى الصالون لا يتصرف على أساس أن أحدا يراه . فهو قد يسرق أو يختلس قبلة محرمة أو يعترف بذنب . . كأنه فى خلوة ، وكما لو أن أحدا لا يراه

ذلك أن الممثل فوق المنصة يتصرف كأن الحائط الرابع قائم بينه وبين الجمهور . وقبل أن يأتى أمرا قد يؤخذ عليه يتأكد من اغلاق الشباك عن يمين المنصة ، وينظر خلف الباب فى قاع المسرح ليتأكد أن أحدا لا يراقبه ، ثم يتصرف بحرية

ومغزى هذا كله هو افتراض وجود حائط حيث ارتفع ستار المسرح . افتراض وجود حائط قائم فى الخط الفاصل بين أضواء المسرح الامامية وظلام الصالة . . الحائط الرابع حائط وهمى ، ولكن الامور تجري

فوق المنصة مع افتراض وجوده ، والجمهور في الصالة يعرف أن الامور تجري فوق المنصة مع افتراض وجوده ، انه افتراض وهمي متفق عليه بين الفنانين وجمهورهم وشروط هذا الاتفاق، صارمة جدا

الشرط الاول ألا يتوجه الممثل بالخطاب الى الجمهور أبدا ، اذ أنه يفترض عدم وجوده

والشرط الثانى ، ألا يشترك أحد من الجمهور فيما يجرى أمامه فوق المنصة لا بالتعليق ولا بأى لون من ألوان التدخل ، اذ أنه - فرضا - لا يشهد ما يجرى خلف الحائط الرابع

هذا الحاجز بين المنصة والصالة حاجز مقدس ، ومن أركان الفن الركينة ، وهو أساس من أسس « الايهام » فى فن المسرح ، وشرط حكمة هذا الايهام

الا أن بعض فناني هذا القرن قرروا تحطيم هذا الحائط وهدمه ، وبذلك وصلوا الصالة بالمنصة ، وعمدوا الى اعتبارهما معا وحدة واحدة

وقد نقل فنانونا هذه الخطوة التجديدية الجريئة الى مسرحنا ..

ففى مسرحية « شكسبير » « يوليسوس قيصر » التى قدمت منذ أكثر من ثلاثين سنة فى الازبكية ، حمل أنطونيو جسد القيصر القليل من الكابيتول الى الميدان حيث احتشدت الجماهير عبر ممشى صالة المسرح - من باب دخول الجمهور الى أن ارتنى المنصة على سسليم - ثم وقف يخطب الجماهير من فوق المنصة ، فيرد عليه وتهتف له جماهير - ممثلين - وضعهم المخرج فى أماكن متفرقة من الصالة وخلطهم بالمتفرجين

كما أن يوسف وهبى جرب نفس التجربة فى مسرحية

رجل الساعة ، ولعل المسرح المصرى قدم تجارب أخرى
من نفس النوع

هذه التجارب استهدفت أحداث نوع من الالتحام بين
المنصة والصالة ، بقصد تضخيم المشهد ورمد أجنحة المنصة
فوق الصالة

ولكن طالما كان الممثلون يتحركون فى عالمهم المستقل عن
الجمهور ، ويقبضون بأيد حازمة على الأحداث المسرحية
ويدبرونها بنظام موحى ومخطط سلفا ، فهم أصحاب
الايهام والجمهور صاحب التوهم

وهذا الأسلوب فى الإخراج لا يقصد به أبدا دحض
الايهام المسرحى ، ولكن تعميقه وتأكيدہ وتضخيم أثره ،
وشحن حاسة الجمهور للتأثر به

فالحائط الرابع اذن ، وان دمره المخرج من ناحية
الشكل ، قائم من ناحية الموضوع . . وهو الحاجز الفاصل
لا يزال بين فريق الممثلين المؤثر والجمهور المتأثر . هؤلاء
فى حدودهم يتحركون ، وأولاء فى حدودهم يستقبلون

وقد جرب المؤلف يوسف ادريس والمخرج كرم مطاوع
نفس التجربة فى السنة الماضية فى مسرحية « الفرافير »
فالفرفور يخاطب الجمهور فى الصالة ، ويجيبه بعض
الممثلين المختلطين بالمتفرجين . ويختار لسيدہ عروسا من
أحد البناوير - سهير البابلى - ويدعوها للمنصة فترتقيها ،
ويلبى نداءه « أحمد الجزيرى » من مقاعد المتفرجين

والى هنا لا تخرج التجربة عما سبقها من تجارب ،
ولا تحطم الحائط الرابع الا من ناحية الشكل

ولكن . . فى بداية المسرحية ، يخاطب المؤلف (قام
بدوره كرم مطاوع نفسه) جمهور المتفرجين من فوق
المنصة خطابا مباشرا متعمدا لا لبس فيه . وفى خلال
التمثيل ، يعمد الفرفور أو سيدہ أيضا الى التوجه بالخطاب

الى جمهور المتفرجين متسائلا : « بقى ده كلام معقول
يا ناس ؟ » وما الى ذلك

ومع أن هذه حيلة درج عليها مسرحنا الهزلى منذ زمن ،
حيلة لا تتجاوز التوجه ببعض الكلمات أو صيحات
الاستنكار أو الاستعطاف الهزلى الى جمهور المتفرجين
مباشرة ، وكأنها ضربة معول مسددة الى الحائط الرابع ،
ضربة واحدة لا تكفى ولا يقصد بها زعزعته .. فان الأمر
بالنسبة ليوسف ادريس وكرم مطاوع وهما فنانان
مفكران ، لا يمكن أن يكون من صنف مداعبات المسرح
الهزلى ، وانما هى عندهما لمسات ذات مغزى
أيمكن أن يكون مغزاها نسف الحائط الرابع شنيلا
وموضوعا ؟

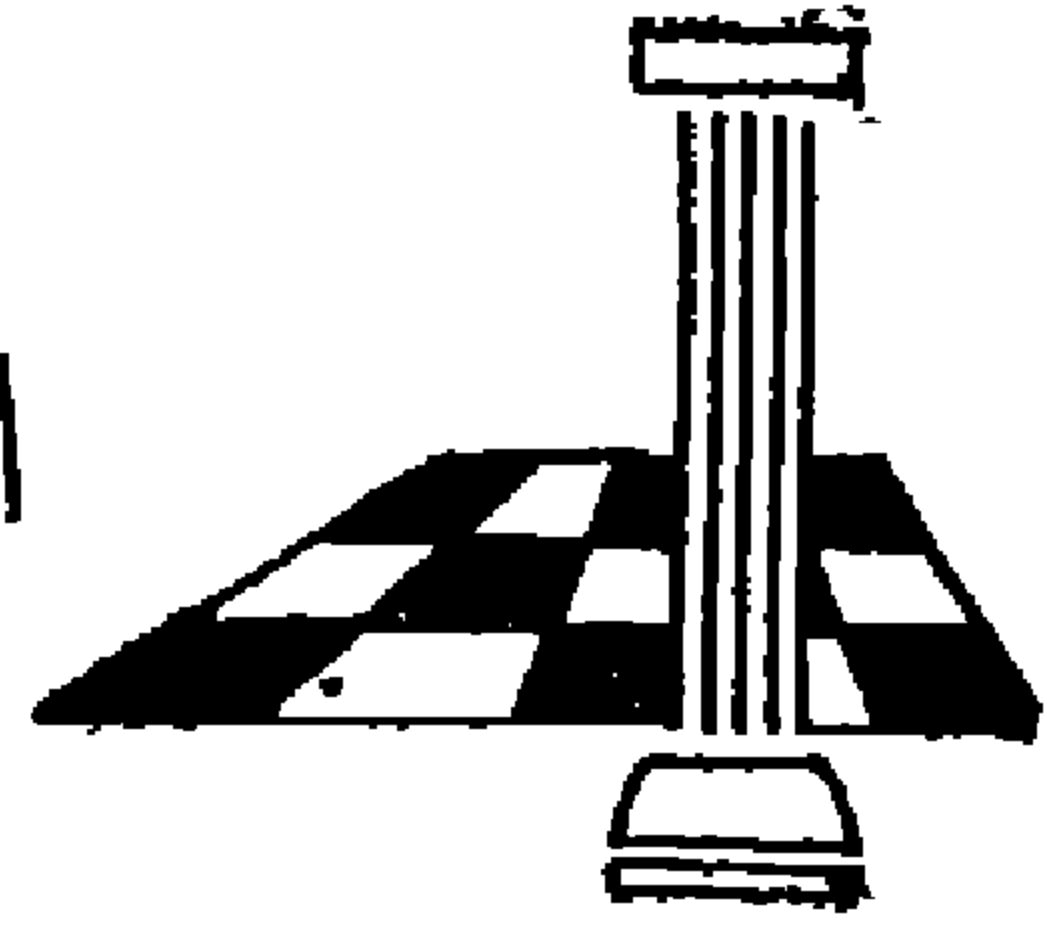
الحائط الرابع شرط من شروط الايهام المسرحى
الحائط الرابع هو الضمان لتوهم المتفرجين أنهم شهود
عيان لحادث حقيقى ، وأن الممثل أمامهم هو يوليوس قيصر
نفسه ، وكليوباترة نفسها ، وأن المأساة انما تجرى بينهما
الآن وهنا

الحائط الرابع هو ضمان تحقيق الغرض من اندماج
الممثل ومن جهود الديكورست وحيل الاضاءة وكل ضروب
السحر المسرحى الذى يستهدف حفز الجمهور على الاقتناع
ومساعدته على التوهم والتأثر بأن ما يجرى أمامه ليس
مجرد صورة للواقع ، وانما هو ما وقع فى التاريخ أو ما يقع
فى الحياة بذاته وبلحمه ودمه ..

فهل يكون القصد من هدم الحائط الرابع نسف هذا
الايهام المسرحى العريق الركيز والاستغناء عنه ؟
كيف يكون ذلك ؟ ولم ؟

هذا السؤال ينقلنا الى اتجاه هام جسدا فى المسرح
الحديث ..

المسرح من زاوية نظر حديثة.

ان أرباب الفن لا يضعون القواعد والنظم لحسرتهم
بقصد تستعبدهم هذه القواعد في النهاية
والنقاد لا يكتشفون القوانين والاسس للفن بغرض
أسر الفن في أغلال هذه القوانين والاسس الى الابد
وكما أن الحياة متجددة على الدوام ، فاننا باعتبارها
صورة ومعبرا عن الحياة ، لابد أن تتغير عليه الاشكال
والمضامين ليواكب الحياة في تجددتها .. وهذا هو جوهر
حريته وقدرته المرنة على الخلود
وقد رأينا انطلاقات فن المسرح الحرة في مختلف فصول
هذا الكتاب .. ابتداء من تطور الديكور
رأينا اتجاهها للمدارس الحديثة يعتمد الى اختزال
الحوائط والابواب والاكسسوار والاقتصاد في زخرفة
تفاصيل الاشياء والملابس فوق المنصة ، والاستغناء عن
تفاصيل التفاصيل بقصد تخفيف ثقل التركيبات في بناء
الديكور ، وضمان أن يكون الممثل البشر ركيزة التكوين
التشكيلي كله فوق المنصة
ورأينا أن هذا الاتجاه في الوقت الذي يضمن التوازن
التشكيلي بين الممثل وبين الاشياء الجامدة فوق المنصة ،
انما يصدر أيضا عن فهم عميق دقيق لحقيقة جليلة :
هي أنه لا يمكن خداع المتفرج عن مكانه (في مسرح

الازبكية مثلا) وزمانه (فى الساعة العاشرة مساء) وايهامه
ايهاما كاملا بأنه فى عاصمة الدانمرك حيث سقط هاملت
مطعونا بسيف مسموم

ورأينا أن الايهام والتوهم فى المسرح ليس الا عتسنة
اتفاق غريب بين الفنان والمتفرج تكفله الاشارة المقتصدة
من الديكوريسست الى المكان والزمان المفترضين واستعداد
طيب من المتفرج للتصديق بالاشارة المقتصدة والاندماج
فى الموضوع

هذه هى الذريعة التى يتذرع بها الفنان للاقتصاد فى
بناء الديكور ، وهذا هو منطقهم ..

ولكننا نرى الفن يتجاوز هذا الاقتصاد ويفسح لنفسه
فى ميدان المسرح افقا أبعد ويطمح الى مزيد من اجوازات
الفن حر ، وهو فى كل يوم يكسر قيدها ويكتسب فكرا
جديدا

وفى المسرح الحديث يقوم فنانون الجيل - لا بمجرد
اصلاح او تعديل فى حرفتهم - بل بثورة كاملة ببناء لخلق
متع جديدة لحرفتهم
وسأضرب أمثلة قليلة

يكتب فى وصف منظر الفصل الثانى من مسرحيته «زيارة
السيدة اعجوز» :

« البلدة • ملامح فقط • فى المؤخرة فندق « الرسول
الذهبي » من الخارج واجهة خربة وشرفة • الى اليمين
لافتة : « الفريد ال محل تجارة » • تحتها منضدة محل
تجارى قدرة ، ووراءها رف عليه بضائع قديمة • كلما مر
شخص خلال الباب الوهمى للمحل دق جرس رقيق • والى
يسار المسرح لافتة : « الشرطة » ، وتحتها منضدة خشبية
عنها جهاز تليفون وكرسیان ••• »

فوق المنصة اذن واجهة وشرفة الفندق في القاع ، ومحل بقالة من داخله وخارجه الى اليمين ، ومركز الشرطة ، داخله وخارجه الى اليسار . . وما بين الثلاثة مواقع هي الشوارع والميادين . . المنظر يمثل ببساطة « البسطة » ولكن باللامح فقط

مجرد اشارات شديدة الاقتصاد . .

وخلال الفصل ، في وضع النور يحدث الآتي (بالاشارات المسرحية للمؤلف) :

« يتحول المنظر الايمن (البقالة) ، وتنزل لافتة : « دار البلدية » في موضعه . الثالث « ممثل » يأتي ويبعد رف البضائع ويغير وضع المنضدة فيصبح من الممكن استخدامها كمكتب . يدخل العمدة . . . »

هكذا . . ببساطة ، تحولت البقالة الى دار البلدية وفي الفصل نفسه يتحول مركز الشرطة أيضا الى كنيسة ، بالاشارات المسرحية للمؤلف ، كما يلي :

« من اليسار يأتي انقسييس . يفرش مفرشا أبيض عليه رسم صليب أسود على منضدة الشرطي . خادم الكنيسة يساعده على ارتداء رداء الكهنوتي »

لقد تمزق المعنى القديم الذي ألفناه للايهام . وقطع الديكور تتغير في النور أمام المتفرجين ، واشاراتها جسد متصددة ولا تكاد تكفي للايهام الكامل الذي كان يطمح اليه الفنان القديم ، أو للتوهم والاندماج الكامل الذي كان يطمح اليه المتفرج القديم

ولكن المسرح الحديث لم تفرغ جعبته بعد من المفاجآت . فاليكم في نفس المسرحية لنفس المؤلف هذه الارشادات المسرحية والحوار (الفصل الثالث) :

« الاربعة . (اربعة رجال . يقومون بدور كالكورس . في

المسرحية) يقبلون ومعهم مقعد خشبي ، يلبسون الآن
فراك ويمثلون أشجارا »

الرجل الاول : مرة ثانية ، نحن أشجار الشربين ،
أشجار الزان
... ألخ

ان هذا الاسلوب ليس مجرد امتداد لاسلوب تلخيص
الديكور والاكتفاء بالإشارة البسيطة عن التفاصيل الكثيرة،
أنه نقلة تجاوزت حدود المنطق الذي سوغ التخفف من
ثقل الديكور والملابس ..

ان هذا الاسلوب الجديد قد تجاوز ببساطة حدود
الايهام التي استقر عليها المسرح دهرا طويلا
وقبل أن نسمى هذا الاسلوب الجديد ، فلننتقل الى
لون آخر من تجاربه الجريئة

لقد رأينا في فصل سابق ان المونولوج المسرحي أسوة
بالحوار - قوامه الصراع الدرامي ، الا أنه صراع أو حوار
داخل النفس المفردة ، بين هاتفين يتنازعان الشخصية
الواحدة ..

كما رأينا في فصل سابق أن الحائط الرابع للمنصة
احتفظ بصلابته رغم الحيل الكثيرة التي استعان بها
المخرجون أو المؤلفون لتزيين عملهم وتدعيم أثر ايهامهم
بصورة تبدو ظاهريا كأنها انكار لوجود الحائط التقليدي،
وهي في الحقيقة غير ذلك

ذلك أن الحائط موجود طالما يقوم الممثلون بأدوارهم
المرسومة - سواء فوق المنصة أو في الصالة - دون أدنى
التفات لوجود الجمهور ، وطالما يشهد الجمهور الاحداث
الجارية - فوق المنصة أو في الصالة - دون اتصال مادي
مباشر بأبطال المسرحية

والان نصل الى تجربة اجتياز هذا الحائط العتيق

بأن يولى أحد الممثلين المنصبة بقضها وقضيضها ظهره
لبخاطب الجمهور مباشرة ، وفي مونولوج - لا يحدث به
نفسه جانبا - وانما يوجهه للمتفرجين ، لا يتميز بخاصية
الصراع ولا ينطوى على روح الحوار ، وانما هو مونولوج
مباشر موجه للناس .. كالخطبة أو الحديث الموجه
للجماهير ..

وغالبا ما ينطوى هذا المونولوج أو الحديث على مغزى
المسرحية ومرماها

في خاتمة مسرحية « الخاطبة » لثورنتون وايلدر تتقدم
الخطبة للجمهور بهذا الحديث :

مسز ليفي : (توجه الكلام للجمهور) لا قهوة ولا خبز
بالزنجبيل ، ولا لعب بعد اليوم ، ولكن
ثمة شيئا واحدا يجب أن نفعله . هلم الى
هنا يا برنابى (تهمس له وتشير الى
المتفرجين وتقول لهم :) أظن أن أصغر
واحد فينا هنا عليه أن يقول لنا مغزى
هذه التمثيلية

(تدفع برنابى على غير رغبته الى موضع الانوار فى
مقدمة المسرح)

برنابى : أظن أن موضوع المسرحية .. اظن أن موضوعها
المغامرة . ولن تتحقق من أنك تغامر الا اذا
قلت ، وأنت فى غمرة مغامرتك : « آه ، لقد
أقحمت نفسى فى مازق فظييع ، وأتمنى لو
كنت أجلس الان فى بيتى قريبا » . ودليلك
على أنك لست على ما يرام ، هو أن تجلس
فى بيتك قريبا .. تتمنى لو أنك كنت فى
الخارج منغمسا فى المغامرات . وعلى ذلك
تود الان كلنا أن نشكوكم على حضوركم

الليلة ، ونأمل أن يصادفكم فى حياتكم القدر
الذى صادفنا من المغامرات ..

وهكذا تقضت شروط الايهام
« نحن نمثل لكم مسرحية كذا ومغزاها كذا .. نحن
لسنا مبسز ليفى الحقيقية وبرنا بى الحقيقة ، نشكركم
لحضوركم ونتمنى لكم أطيب التمنيات ! »

ما علينا بعد ذلك الا أن نتوجه مباشرة الى الرجل الذى
ارتكن الى هذا الابداع الجديد فى بناء مسرح عملاق ،
وتكوين نظرية خطيرة جديدة فى فن المسرح ..
الى برتولد برخت

مسرحية برخت « القاعدة والاستثناء » التى أخرجها
الفنان فاروق الدمرداش لمسرح الجيب منذ سنة يرتفع
ستارها والممثلون كلهم واقفون فوق المنصة ينشدون
للجمهور :

« سنروى لكم

حكاية رحلة

القافلة تضم تاجرا واثنين من أتباعه .

افتحوا عيونكم لتروا كيف يتصرفون

قد يبدو سلوكهم مألوفا ،

وعليكم أن تكتشفوا شئوذه .

وقد يبدو لكم عاديا ،

مما يحدث كل يوم ،

وعليكم أن تتبينوا وجه الغموض فيه ،

وان تميزوا المحال

من وراء القاعدة المقدسة

ولا تأمنوا لاقول اشارة ..

مهما بدت بسيطة فى ظاهرها ،

ولا تقبلوا العادة المتوارثة على ما هى عليه : . .

بل فتشوا عن وجه الضرورة فيها .
 نحن نناشدكم على الدوام ألا تقولوا :
 « هذا أمر طبيعي » ،
 ازاء ما يعترضكم من الاحداث كل يوم .
 ففي زمن يسوده الاضطراب وتسيل فيه الدماء
 ويدين بالفوضى
 ويقوم العسف والطغيان فيه مقام القانون
 وتفقد الانسانية انسانيتها
 لا يخلق بكم أن تقولوا :
 « هذا أمر طبيعي » ..
 وفي نهاية المسرحية ، يجتمع الممثلون فوق المنصة
 لينشدوا للجمهور :
 « كما رأيتم وسمعتم ..
 شهدتم بأنفسكم حادثا مألوا
 مما يقع كل يوم
 . ومع ذلك .. نحن نناشدكم
 أن تتكشفوا الامر الغريب في طوايا المؤلف ، وأن تبينوا
 السر الغامض وراء ما يحدث كل يوم ، وليكن في كل شيء
 عادى ما يصيبكم بالقلق . تبينوا الشذوذ الذى يستتر
 خلف القاعدة . . . وحيثما بدا لكم ..
 قدموا الدواء »
 فى مسرح برخت تتقوض نظرية الايهام المسرحى
 القديمة . اننا لا نفتح لكم شباكا على الحقيقة بمجرد رفع
 الستار . . . اننا نمثل قصة جرت فى خلوج هذا المكان ،
 منذ زمن . نحن نخصصها لكم .. نحن ممثلون ، لا أكثر !
 ويذهب أسلوب برخت الى حد أن الممثلين يخرجون
 ليقرأوا مقدمتهم فوق المنصة بملابسهم العادية .. وبعد
 قراءة الافتتاحية يخلعون ملابسهم - فوق المنصة ، وأمام

أعين جمهور المشاهدين - ويرتدون ملابس التمثيل . .
فاذا ما انتهت المسرحية ، عادوا فخلعوا ملابس التمثيل
- أمام الجمهور - وارتدوا ملابسهم العادية ، وانتظموا
فى حلقة لينشدوا للجمهور قصيدة الختام « التى ضربت
المثل بها » . . بصفتهم ممثلين

وهذا الأسلوب لم يكتف بنسف الحائط الرابع الفاصل
بين المنصة والصالة ، وإنما تحول الى نسف الكواليس
أيضا بحوائطها الثلاثة التقليدية التى اجتهدت أجيال
طويلة فى أحكام ديكوراتها وأثقالها بالتفاصيل والحيل . .
بقصد الذهاب بوهم الجمهور فى النهاية الى أننا لم نعد
فى مسرح الاوبرا أو الازبكية وإنما نحن الآن فى قصر الدوق
فوق الجبل ، أو فى بقعة هادئة فى ريف مصر

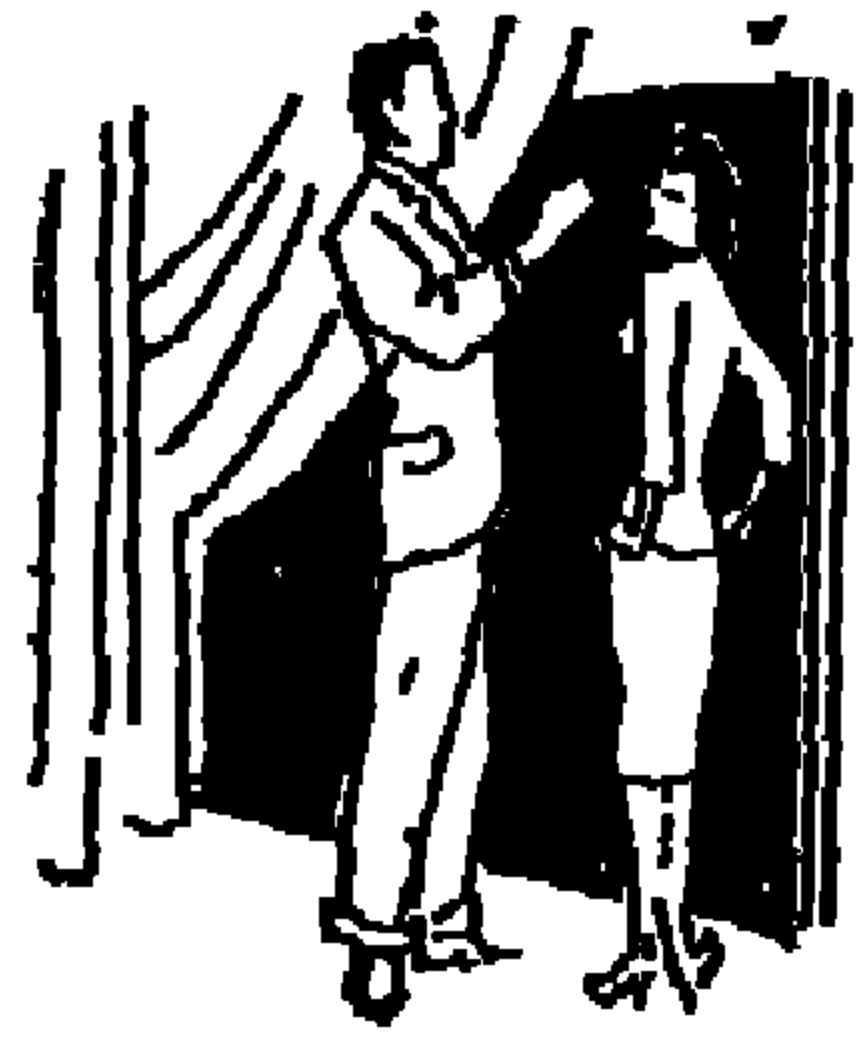
أسلوب برخت يقول للجمهور : لا . نحن فى المسرح .
نحن نمثل لكم . نروى لكم قصة ذات مغزى . استخدموا
فطنتكم لفهم مغزاها ، لحل الغازها . .

ولا يفوتنى هنا - قبل أن أنتقل لعرض نظرية برخت -
أن أشير الى أقرب نقطة فى الادب المسرحى العربى لهذا
الأسلوب الحديث المعارض لنظرية الايهام ، تلك هى
مسرحية الفرافير ليوסף ادريس

تفتتح الفرافير بمونولوج يلقيه المؤلف على الجمهور ،
يقدم فيه شخصياته للجمهور ويمضى . ثم يظل المؤلف
مائلًا فى الجوار والاحداث حتى وهو غير موجود ، يوجهها
حيث يشاء ، وبلا خفاء

وهى تجربة فنية فطنة أذكرها باغتباط: لمؤلفنا العربى

عودة إلى العقل المخض

الى أين يتجه المسرح الحديث ؟
لقد بدأ بالتراجيديا الاغريقية في أحضان الدين ، ثم
انطلق يتغنى بموقف الانسان الصامد أمام قوى القدر
الغاشمة المألقة لمصيره ..

وانتقل في عصر النهضة ، وبالهام شكسبير العظيم الى
الكشف عن الانسان يغلبه على أمره هوس في طبعه وفي
شخصيته ، كالطموح المتطرف أو الجشع أو التردد أو
الحمق ..

ثم تحول الى النقد الاجتماعي اللاذع ، وتقريع الرياء
والبخل والادعاء والحمق والوصولية بالفكاهة

والى الرومانتيكية حيث يحتكم الناس الى انفعالاتهم
الصرف ضد التقاليد ، والطبيعية حيث تتعقب المأساة
الناس من الاب الى الابن كميثاق محتوم ، ويجنى الابناء
ما زرع الاباء من شرور .. والى المسرحية العاطفية الناعمة
الى أن انتهت الى ما ادع كاتبا مسرحيا حديثا عظيما
هو ثورنتون وايلدر الى وصفه بكلماته : يقول :

« فصل جمهور (الطبقة المتوسطة) بنفسه مسرحا غير
قادر على ازعاجهم . فتزاحموا على الميلودراما (وهي تعالج
احتمالات تراجيدية بطريقة تجعلك من البداية تعرف انها

ستنتهى نهاية سعيدة) ، وعلى الدراما العاطفية (وهو جواز المرور الفعال لافتراض أن الرغبة أم التفكير) ، وعلى الكوميديات التى بنيت شخصياتها بالطريقة التى تضمن بعدها فى الشبه عن أى من افراد الجمهور فى الصالة (!) ، وقد تمرد المسرح الحديث على هذه الاساليب المسرحية ، وثار عليها

وراية هذه الثورة .. هى العقل المحض ومهما تنوعت الاساليب والافكار التى انضوت تحت راية الثورة العقلية الجديدة ، فان غايتها ومقصدها النهائى ، لحمها وسداها هو تغليب القيم العقلية فوق المنصة ..

وسواء اتجه هذا المسرح العقلى الحديث نحو اليمين ، « عبثيا » ينكر النظام فى الكون والمنطق فى الحياة بالمنهج العقلى .. أو اتجه ناحية اليسار ، ثوريا يستخلص من نظام الحياة والعلاقات والمواقف الانسانية منطقا عقليا وفلسفيا - كما عند سارتر وبرخت ..

فهذا المسرح العقلى والحديث ، قد ورث منحاه ومزاجه منذ ايسن ، وخلال فن شو وبيراندلو ، الى جيروود وكوكتو حتى استقر أخيرا ناحية اليمين عند العبثيين والساخطين وناحية اليسار عند الثوريين وأنصار الحياة ..

المهم أننا نعيش فترة سيادة العقل
نعيش مرحلة فن الفكر

وقد أشرنا فى فصل سابق الى أن المسرح الكوميدى يخاطب العقل لا القلب ، والمحن الى أن مسرح (اللامعقول) يتجه لذلك الى الكوميديا .. فأحب أن أضع هنا تحفظا منطقيا واجبيا .

فمع أن المسرح الكوميدى مسرح عقلى بالضرورة ..

فالمسرح العقلي ليس مسرحا كوميديا كله وبالضرورة ،
وأقرب مثل لذلك مسرح سارتر
ومن هذه البداية سننطلق الى ذلك العالم الجديد
الغريب الذي يصنعه المسرحيون الجدد .. دورنيما
ووايلدر وبرخت .. الخ ، والجوازاات الكثيرة التي
يسمحون لانفسهم بها ، والتي اقتحمت فنون الاخراج
والتمثيل في بلاد كثيرة
هذه الاتجاهات بلورها برخت في نظرية مسرحية جديدة
وهامة جدا ، تركز على انكار الايهام المسرحي بمعناه
القديم ..

تصدر النظرية عن بديهية أولى :
عبثا نحاول أن نخدع المتفرج عن زمانه ومكانه ونحاول
أن نوهمه أنه إنما يشهد هاملت بلحمه ودمه ، والاحداث
الحقيقية التي خاضها ..

عبثا نحاول أن نغلب المتفرج اليقظ ، ونسلبه صحوه
بالمطابقة الواقعية للديكور والملابس والاشياء والاضواء
والمواقف ونوهمه بالانتقال في الزمان والامكنة
انه يدرك دائما اننا نمثل ..
ونحن ندرك دائما اننا نمثل ..
فلم لا ؟!

« سنروي لكم حكاية رحلة .. »
« سيداتي وسادتي . مساء الخير . أنا مؤلف الرواية »
« أظن أن موضوع المسرحية هو المغامرة .. » لا ايهام !
نحن نمثل لكم حكاية وقعت .. أو لعلها كان من الممكن
أن تقع حوادثها في مكان كذا وزمان كذا ..
هذا الذي ترونه فوق المنصة ليس قلعة الامير ولكنه
مجرد ديكور أبدع رسمه الفنان .. وقد لخصناه غاية
التلخيص ليسهل علينا رفعه ولنفسح للممثلين فوق المنصة

المتفرجون يعرفون أننا نغير الديكور من خلف الستار
المسجل ، فلا بأس أن نغيره أمامهم وتحت أعينهم فننتقل
بسرعة من منظر الى منظر ، اذا أتاحت لنا الاجهزة
الميكانيكية أن نفعل ذلك بسرعة وبلا ازعاج

وعند برخت : نحن لا ننكر أننا نمثل ، نحن نؤكد أننا
نمثل . سنرتدى ملابسنا ونخلعها فوق المنصة، وسننبهكم
الى مغزى المسرحية ومرماها ..

لا خداع ولا ايهام ..

واذن .. يصلح لهذا المنطق نفس أسلوب التمثيل
القديم والحديث الذى يركز على الاندماج الوجدانى
والروحي وعلى الايهام ؟

لا طبعاً . الممثل عند برخت لا يمثل هاملت ، ولكنه
يمثل انه يمثل هاملت

لا يضع نفسه فى موضع هاملت ويسلك مسلكه ..
وانما يضع نفسه فى موضع من يمثل هاملت ويسلك
مسلكه ..

انه راوية من نوع جديد ، حرفته المسرح . ويوصيه
برخت بأن يقول فى التدريبات بصوت مرتفع أو لنفسه:
« وعندئذ هاجت نفس هاملت ورفع ذراعيه كأنه يصد
العاصفة وكظم ما بنفسه وقال : هددوا . هددوا . أيتها
النفس المظلومة »
مثلاً ..

وعندما يضبط ايقاع كلماته ونبرته وانفعاله ويعتلى
المنصة ينطق كلمات هاملت دون المقدمة التى تدرب على
قولها فى البروفة ، فيحقق بذلك أسلوب تمثيل
التمثيل ..

فى مسرح برخت يشهد الجمهور ممثلاً يمثل دور أمير

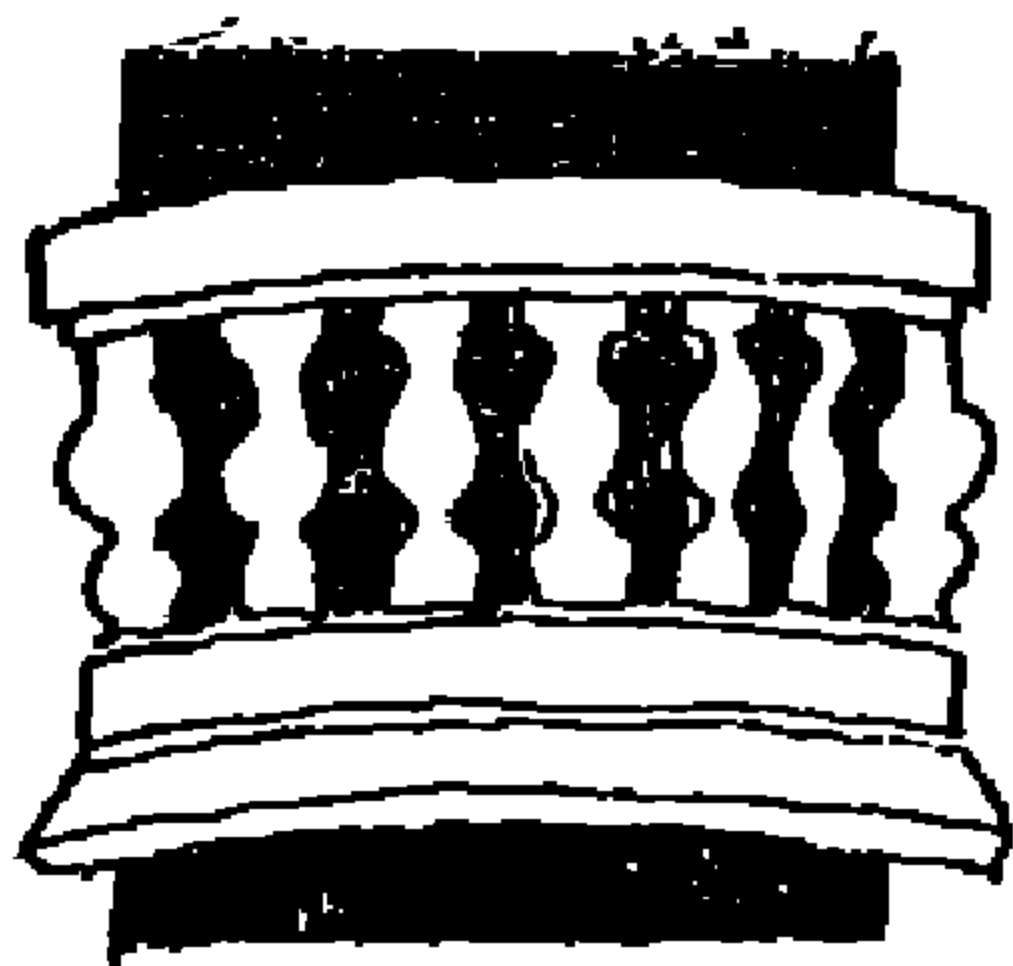
الدائم كالتفسي ، الذي تطوف حكايته بالمكان ، ولكنه
غير موجود بالمرّة

ان النجاح الذي حققه مسرح برخت عالميا ، وانطباعات
افكاره الكثيرة الخطيرة على المسرح الحديث اخراجا
وتمثيلا وتأليفا تجعل منه ركنا من أركان الفن والفكر
المسرحي الحديث .. وتجعله من أهم وأخطر المذاهب
الحديثة في الفن ..

ولكننا للأسف لم نحتفل به في بلادنا بعد .. احتفالنا
بغيره ، مع أنه الفنان الاشتراكي العملاق ، الذي
استقى مذهبه فيما استقى من مصادر ، من تقاليد مسرحين
شرقيين عظيمين هما المسرح الياباني والمسرح الصيني
القديمين ..

هل شكل المنصة ثابت ؟

بعد أن القينا هذه النظرات الخاطفة على المسرح الحديث .. لابد ان نخلص من هذا كله بنتيجة أساسية: هي أن كل شيء يتطور ، كل شيء في المسرح يخضع لقانون التغير ، استجابة لتغير الافكار . ليس في المسرح قواعد يتعين ان تكون لها صفة الدوام ، ليس في الفن كله مثل هذه القواعد الازلية .

فحتى شكل منصة المسرح لم تكن هي بشكلها الراهن دائما ، ولن تكون دائما

فقد عرف الاوربيون أشكالا أخرى للمنصة أيضا
وأشكال المنصة يمكن حصرها في ثلاثة أنواع رئيسية :
● الشكل التقليدي المعروف عندنا في مصر والذي يجعل المنصة تواجه صالة المتفرجين المستطيلة أو المربعة ، ويجعل المنظر فوق المنصة بعد رفع الستار أشبه بلوحة مستطيلة داخل برواز ضلعه الأعلى قناع من القماش ، وضلعا الجانبيان كالوسين بمثابة الكتفين وضلعه الأسفل هو أضواء مقدمة المنصة

● الارينا .. وهي منصة أكثر بروزا داخل الصالة أشبه بنصف دائرة كاملة وتحيط بها مقاعد المتفرجين من ثلاث جهات .. والصالة حول الارينا تتخذ شكلا أقرب الى شكل الهلال العريض

● المنصة الدائرية وهي اشبه بحلبة المصارعة مثلا ويحيط بها الجمهور احاطة كاملة من كل الجهات

قد دارت مناقشات حامية حول الشكل الامثل للمنصة اخيرا في بريطانيا لمناسبة انشاء الفرقة القومية البريطانية منذ عام ٠ وقد تناهت اليها اخبار مباراة يشترك فيها مائة مهندس حول تصميم أحدث وامثل دار مسرحية في انجلترا لتكون مسرح الفرقة القومية الجديدة ولكن الذي سيقدر في النهاية أي شكل للمنصة أوفق للفن المسرحي هو مجلس إدارة الفرقة القومية الانجليزية الذي أثار المسألة لهذه المناسبة وأجرى شبه استفتاء بين الفنانين

وقد أعلن لورانس أوليفيه مدير الفرقة نفسها والفنان المشهور للصحف الفنية أن : « بمسرحية الخال فانيا » « مثلا سبعة مواضع يفسدها العرض التقليدي من خلال برواز المنصة العادية » ثم حبذا شكل الارينا كما صرحت الممثلة بلورايت : « بأن كل الامم تبني « الارينا » للتمثيل اليوم . . وليس الامريكيون وحدهم . ولعل هذا هو طريق المستقبل للمسرح ، أو لعله لا يكون . فواجبنا ان نتبين ذلك بأنفسنا من تجربة الارينا عمليا » أما الممثل فرانك فينلاي فقد روى للصحف تجربته الخاصة في التمثيل فوق « الارينا » واعترف أولا بأن الفزع اعتراه « حين رأيت الجمهور يحوطني من ثلاث جهات اول ليلة مثلث فيها على الارينا . ولكني اعتدت ذلك خلال اسبوعين ، ثم أصبحت الان أعشق الارينا وتثيرني ككل جديد . » وهكذا . . وهكذا . .

وهذا المنحى الجديد الى تغيير شكل المنصة غير مستغرب . فشكل المنصة الحالي لم يكن هو شكلها الثابت الدائم خلال كل العصور . . وانما ابتدع هذا

الشكل في عصر النهضة ؛ منذ أربعة قرون أو أقل .
أما المسرح الاغريقي الذي كان حجر الاساس لفن المسرح كله فقد كان أشبه بالملعب الرياضي أرضه دائرية وتحيط به مدرجات عالية للجمهور . ولم يكن يقام على أرضه بالطبع ديكور بالمعنى المعروف حديثا . . وكان الممثلون تحيط بهم عيون الجمهور من كل جانب
وقد كانت تلك المنصة الدائرية الرجبة تتيح للممثلين حركة أوسع وأكثر طلاقة ، كما تتيح حشد عدد كبير من الكورس والكومبارس مما يضيف على المشهد جلالا وفخامة ولعل هذه المنصة كانت أوفق لإبراز ما تنطوى عليه التراجيديا الاغريقية من إحياء شامل مؤداه أن أحداثها انما تجرى على نطاق العالم كله أو الوجود كله ، وان بطلها هو الانسان بذاته ورمز للجنس البشرى كله . .
ثم ابتدع عصر النهضة المنصة ذات البرواز ، وأقام فوقها الديكور وزخرفته بما يعين مكان وزمان المسرحية ، ويحدد بيئتها الخاصة تحديدا قاطعا ، ويخصص للأحداث مكانا بالذات وزمانا بعينه تجرى أو جرت فيه ، ويميز البطل بشخصية محددة المعالم تضمن له صفة التفرد بذلك جرد فنان عصر النهضة . . المسرحية من بعض إحياء الشمول الذي ميزها في العصر الاغريقي . ثم ضاق فنانو المسرح بعد ذلك وبخاصة في العصر الحديث ، بالجدران المطبقة عليهم من كل جانب وتمردوا عليها بطرق مختلفة . . فمنهم من اتجه الى محاولة نسف الحائط الرابع ودمج الصالة بالمسرح
ومنهم من نحى للتجريد في تصميم الديكور للفكاك من قيد الزمان والمكان قدر الطاقة ، والإحياء بأن أحداث المسرحية انما تجرى في صعيد شامل وفي الزمان كله . . ولكن حتى هذه المحاولة كانت تحد الصعيد الشامل

بإبعاد المستطيل التي توحى بالنهاية المحدودة ، بينما يرمى الفنان للإيحاء باللانهاية واللامحدود ..

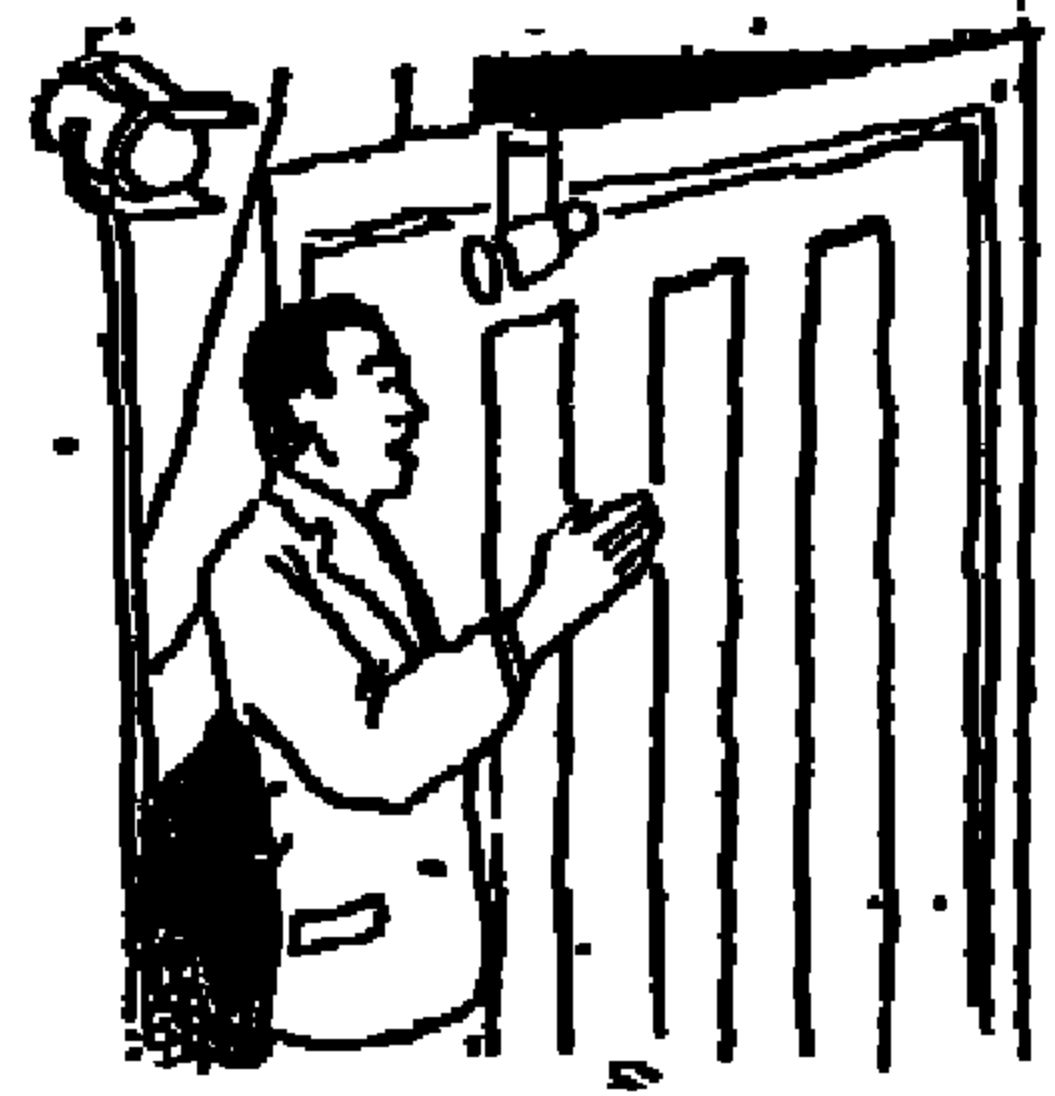
فلم يكن بد اذن من التفكير في منحى جديد يضممن للمنصة رحابة وطلاقة جديدة ويكسر أحزمة الكواليس المطبقة على المنصة من جهات ثلاث

وهكذا نحى الفنان نحو البروز بالمنصة نحو الضالة، وتنحية كراسى وسط المقدمة واضافتها على الجانبين .. وبذلك اقتربنا من شكل الارينا وشكل المنصة الدائرية .. وفيهما يحيط الجمهور بالمنصة من جهات ثلاث أو من جميع الجهات .. لا تعود المنصة بذلك صورة فوق جدار أو « شباك » يطل على الجيران أو ثقب مفتاح يكشف صالون الاسرة ، وانما تصبح المنصة هي قلب العالم ومركزه وبؤرة تتجمع فيها الحياة الاجتماعية والنفسية للبشر

ان الاخراج - فضلا عن التمثيل - فوق هذه المنصة الجديدة المقترحة سيتخذ أسلوبا جديدا .. اذ لابد أن يحرص المخرج على أن يكون للمشاهد نفس التأثير الجمالى والفكرى من أى زاوية للرؤية حول محيط نصف دائرة أو على محيط الدائرة كلها فيما لو أصبح المسرح صورة مصفرة لحلبة المصارعة

الا أنى أود أن أنبه أولئك المولعين باقتناص مودات الآخرين والطنطنة لآخر صيحة وآخر طراز .. الى أن هذه الاشكال الحديثة كلها لا تجتذب الفنانين لمجرد غرابتها أو طرافتها ، وانما لانها الوعاء المسوافق للفكر الجديد والمضمون الجديد لفن المسرح .. وأن الفنان يكشف أوفق وعاء وأنسب اطار وأحسن شكل من خلال المناقشة المستمرة والتفكير المتصل والتمحيص المستمر والتأمل العقلى العميق والاختيار المدعم بالاسانيد والدفع والذرائع الفكرية التي تبرهن على سلامة اختياره .

المخرج

ان مهمة المخرج الاولى هي أن يجعل من النص المسرحي المكتوب عملا حيا فوق المنصة انه يختار الممثلين والديكور والاكسسوار ويصمم الاضاءة والظلال ويرتب حركة الممثلين فوق المنصة بحيث تبرز هذه الحركة الجوهرية ومعانيها ، وهو بالنسبة للممثلين كقائد الاوركسترا الذي يضبط طبقات صوتهم ودرجات انفعالاتهم وخطواتهم مقتربين او مبتعدين بحيث يعبرون جماعا عن النص المسرحي في حدود الفهم والتفسير الذي انتهى اليهما المخرج . فالمخرج مسئول عن فهم المسرحية وتفسير معانيها ومراميها ، وما تنطوي عليه من أفكار فلسفية . كما هو مسئول عن ابلاغ المتفرغ هذا الفهم وهذا التفسير مستخدما في ذلك امكانياته : من ممثلين وديكور واكسسوار وحركة وصوت واطاءة وظلال ، انه هو الذي يعد ويرتب جميع العناصر المادية للمسرحية على نسق يحقق فهمه وتفسيره للنص وجهده هذا مصدره فكرى وادواته مادية . انه بفكره يدرك ما تنطوي عليه المسرحية من المعناني ثم يترجمها الى لغة المسرح الصرف . وهي لغة ليست ادواتها الكلمات ، وانما ادواتها أشياء ملموسة وحركة محسوسة ودرجة في الاضاءة وايقاع في الحركة ، وتناسق بين كل هذه المقومات المسرحية .

ان المتفرج العادى لا يلحظ بوضوح جهد المخرج ولكن المتفرج المتمرس يحظى بمتعة أعظم من المتفرج العادى فى نفس العمل المسرحى ، باستعداده لتلقى وتذوق افكار المخرج

ويظن البعض أن عمل المخرج يقتصر على رسم خطوات الممثلين بقصد عدم تصادمهم فوق المنصة أو بقصد عدم تجمعهم فى جانب من المنصة دون الآخر ، ويظن البعض أن مهمته مهمة إدارية تنحصر فى تنسيق العمل بين مختلف الفنانين المشتركين فى العمل المسرحى . وهذا غير صحيح . . ان المخرج عمله أجل شأنًا من هذا . فاذا كان الممثل سيد المنصة فان المخرج سيد العمل الفنى كله ، فالمسرحية التى نراها فوق المنصة ليست بالضرورة هى افكار المؤلف بالمعنى الحرفى للكلمة . . فمع ان كلماتها لم تتغير الا أن ما يقدم لك ليس النص وانما هو فهم المخرج للنص ، وهذا قد يفسر لك ما تعرض له الصحف أحيانا من أن مسرحية واحدة تعرض فى مسرحين فى مدينة واحدة بأوروبا بتفسيرين مختلفين جدا وكأن احدهما ليست هى الاخرى على الإطلاق

والى ذلك ففهم النص ووضع تفسير محدد لمفسزاه العام ليس هو كل عمل المخرج . . والا لكان أقدر الناس على فهم النص المسرحى هو أقدرهم على اخراجها وقد جر هذا الافتراض الخاطيء بعض زملائنا المؤلفين الى التفكير فى اخراج مسرحياتهم استنادا الى ان المؤلف نفسه هو أقدر الناس على فهم موضوعه وشخصياته

ان الاخراج ليس مجرد عملية فهم وتفسير للمسرحية، وانما هو يبدأ بالفهم لينتهى الى ترجمة هذا الفهم الى تكوينات العرض المسرحى . وعملية الترجمة هذه، عملية الإخراج وبناء العرض المسرحى الكامل مؤسسا على النص

المكتوب .. فن قائم بذاته وله أسسه العلمية ودراساته
وهناك عدد كبير من الناس تحتم عليه وظيفته ان يفهم
المسرحية بالدقة الخليقة بالمؤلف .. كالناقد والمخرج
والممثلين . وقد نجد ان ناقد استطاع ان يفهم المسرحية
اكثر مما فهمها ناقد آخر .. فهل يعنى هذا أن الناقد
الاول أقدر على اخراج المسرحية من آناقد الثانى ؟!
ان وظيفة الاخراج تختلف عن سائر الوظائف تماما
انها تنطوى بالضرورة على فهم المسرحية وتبدأ به ..
ولكن لحمها ودمها هو ترجمة هذا الفهم الى امكانيات
ومتومات العرض المسرحي

ومتومات العرض المسرحي لا حصر لها . فهي تتألف
ظاهريا من : الممثلين والديكور والاضواء والظلال
والاكسسوار ومنطوق الكلمات ، والموسيقى التأثيرية
والمؤثرات الصوتية ..

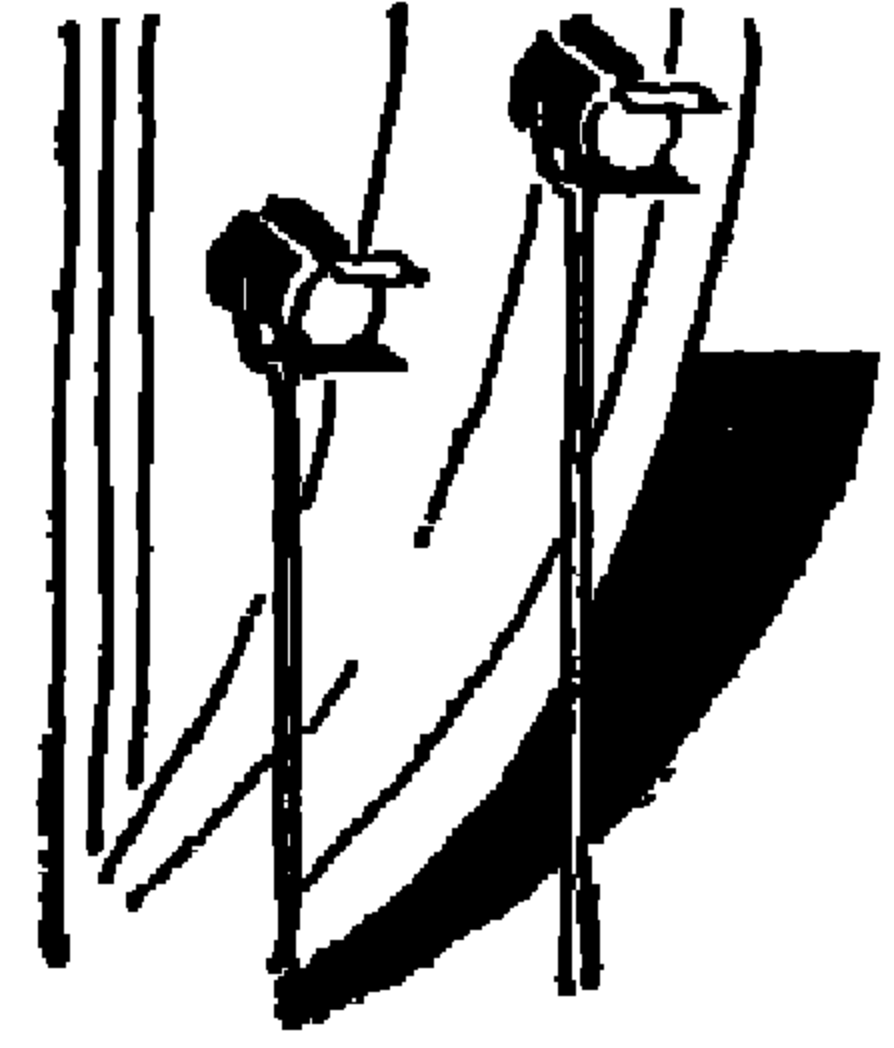
ولكن هذه هي أدوات العرض المسرحي الظاهرية فقط
ان وراء هذا كله روح المخرج وفنه

وراء هذه المكونات للعرض المسرحي الايقاع الذى قد
رسمه المخرج للعرض . سريعا فيثير المرح ، بطيئا
فيشيع الاسى .. أو سريعا هنا وبطيئا هنا .. وليست
السرعة والبطء هي كل محاور هذه الحركة الخفية
التي تتخيل فوق المنصة ، وانما قد ينطوى الايقاع ايضا
على رتابة أو تغير أو أنسياب متدفق ، على المفاجأة أو
التمهيد .. على خفوت غامض أو وضوح صارخ ، أو
توقف جامد بعض الوقت .. الخ

وأدوات هذه الحركة العجيبة هي ضبط سرعة اللقاء،
وحركة الممثلين ، وتغيرات الضوء وإحياء الديكور بل
وحتى سرعة أو بطء نزول الستار فى ختام الفصل أو
ختام المسرحية

والتعبير بالايقاع وبالانتقال من سرعة الى سرعة هو
أحد أدوات الاخراج المسرحي
ولعل التعبير بالضوء أمره واضح ..
ولكن للمخرج قدرة أيضا على استخدام اللون في صنع
التأثيرات النفسية المعينة
أدوات المخرج هي كل المكونات الظاهرة وغير الظاهرة
للعرض المسرحي فوق المنصة
وأسلوبه هو طريقته في استخدام هذه المكونات استخداما
يضبطه الايقاع المناسب والمؤثرات المناسبة
وغايته أن ينقل من خلال العرض المسرحي مغزى
المسرحية المكتوبة على نحو يثير في المتفرج أكبر قدر من
المتعة ..
ان فن المخرج يلمس عين واذن المتفرج ، يلمس شعوره
ولا شعوره ، يلمس عقله ووجدانه وسجيته .. وعلى
قدر وضوح أفكار المخرج ، وجمال عرضه يكون
نجاحه ..

أضواء وظلال

أول ما تطفأ الأضواء في الصلاة ، تتضح أضواء المقدمة للمنصة ، وكأن هذه اللحظة علامة على أن ما سنراه هذا المساء لعبة من لعب النور والظل . وهذا بالضبط ما سيعرض عليك . . فان للنور والظل أثرا وجدانيا على الانسان كأثر الموسيقى وكأثر الألوان . ان درجات الضوء هي التي تصنع فن الرسم وفن التصوير . وما سيعرض عليك الان فيه بلا أدنى شك من فن الرسم وفن التصوير . فالمنصة امامك مضيئة حيث يجب ، وسابحة في الظل حيث ينبغي ، والشخصيات تتحرك فيها حركة ليست تعبيرية فحسب وانما هي أيضا حركة جمالية تضيف على المنصة صفة اللوحة الفنية المتحركة طيلة المساء . وانت لو دقت النظر في أية لحظة فسترى بغاية السرور تناسقا في الألوان وتناسبا في الأبعاد بين الاجسام والاشياء فوق المنصة ، واتساقا في الأضواء . . ستري بنفس راضية أن ما امامك لا يعدو أن يكون لوحة فنية مستطلة سابحة في الأضواء والظلال على نسق لا يعبر فقط عن مكنون المشاعر الانسانية المؤثرة فوق المنصة وانما ينطوي أيضا على جمال فني رفيع ، في السكون وفي الحركة ، جدير بأن يكون من خلق وتصميم مخرج فنان ذي حس

بفن التصوير
ان الاضواء هي احدى الوسائل التكنيكية في المسرح
ولها شبكات معقدة ومصممة بحيث تتيح للمخرج كافة
احتياجاته

كما ان مسرح اليوم مزود بوسائل ميكانيكية حديثة
لا حد لامكانياتها

قديمًا لم تكن وظيفة المخرج معروفة في المسرح ، ولم
تكن وسائل الايهام والضبط المسرحي تتعدى الملابس
والماكياج والتوجيهات الساذجة للممثلين بحيث لا يتصادمون
فوق المنصة أثناء الحركة . وكانت الحركة في مجملها
عفوية ومن وحي خاطر الممثل

ولكن الامكانيات الجديدة والتطور الهام لهذا الفن قد
جعل للمخرج وظيفة خطيرة ثم اُضيفت الامكانيات المذهلة
أعباء جديدة على المخرج وأدوات جديدة له . لعل
أقلها تعقيدا هي لعبة النور والظل السحرية هذه .

ورغم أن مسرحنا المصري حديث النشأة وفقير في آلاته
الميكانيكية ، فإننا نذكر أن مخرجًا طموحًا كالاستاذ عزيز
عيد استطاع ان يبهز الناس منذ أربعين سنة في عرض
« شمشون ودليلة » بمنظر هدم المعبد . ففي هذا المشهد
الختامي الرائع دفع شمشون بقوة الخارقة أعمدة
المعبد فوق المنصة فانهارت جدران الديكور وسقطت فوق
المنصة كتل متفاوتة الاحجام من الحجارة (الوهمية
طبعًا) على نحو أثار انفعال الجمهور

واظن أن عزيز عيد قد استخدم لذلك حيلة بسيطة
جدا إذ كان الديكور من أعمدة وجسائط (من الورق
أو الخشب أو القماش) مقسم الى قطع منفصلة ومركبة
فوق بعضها البعض بحيث أن مجرد الهزة تجعلها تتساقط
وقد شاهد جمهور المسرح في الموسم الماضي حيلة

مدهشة كهذه صنعها مصمم الديكور الفنان أحمد إبراهيم لمرحبة الزلزال . فقد أنشأ الديكورسيت أرضية فوق أرضية المنصة المعتادة وفصلهما بمحور أفقي كضيب بين المنصتين يمكن أن تتحرك عليه المنصة العلوية حركة متأرجحة . . فإذا هبط يمين المنصة ارتفع يسارها وإذا هبط يسارها ارتفع يمينها . كما أن الديكورسيت أقام حوائط الديكور من أجزاء منفصلة تصلها « مفصلات » . فعندما اهتزت أرضية المنصة وتأرجحت أثناء الزلزال سقطت أجزاء من الحوائط خاف الكواليس فأحدثت الاثر الذي يحدثه تهدم البناء

وباستخدام أضواء مهتزة وموسيقى مناسبة وتمثيل موحى استطاع المخرج جلال الشرقاوى أن يصنع الايهام الحاذق المطلوب ، حتى لقد أشار بعض النقاد الى أن الجمهور قد صفق للديكورسيت فى هذه المسرحية مثلما صفق للفنانين الآخرين . .

من حيل النور والظل التى شهدناها أكثر من مرة فى مسرحنا استخدام ستارة من التل الخفيف مرسوم عليها جزء من الديكور . . فإذا سلطنا ضوءا قويا أمام الستارة ظهرت رسومها واضحة ، وإذا سلطنا ضوءا قويا من خلف الستارة اختفت عن أعين الجمهور فى الصالة كأنها غير موجودة

ولا يمكننى فى هذا الفصل أن أحيط بكافة الحيل الميكانيكية التى وصل اليها فن المسرح اليوم فى العالم ، فقد تجاوزت هذه الامكانيات الميكانيكية حدود التصوير

ولكن أبرز هذه الامكانيات فى بلادنا اليوم هى المنصة الدوارة الميكانيكية التى أنشئت فى مسرح الازبكية منذ

أكثر من عام ، ولم تستخدم بظاقتها الكاملة الى اليوم (١)
تتألف هذه المنصة من قرص تحوطه حلقة في وسط
المنصة الثابتة . ويمكن لكل من القرص والحلقة أن يدورا
يميناً ويساراً ، معاً أو منفصلين ، بسرعة واحدة أو بسرعتين
مختلفتين . . ومهمتهما أن يساعدا على تغيير المناظر
بسرعة . . إذ أن في إمكانهما الدوران دورة كاملة في ١٥
ثانية .

إن الديكوريست يصمم ويبني عدة ديكورات فوق
الجزء المتحرك من المنصة ، لا يبدو منها التفرج إلا الديكور
المواجه للصالة فإذا انتهى المشهد اطفئ النور ودارت
المنصة ثم يضاء النور فإذا بالديكور الذي كان في مواجهة
الكواليس لا يراه الجمهور قد دار فأصبح في مواجهة
الصالة ، بينما الديكور الذي كان أمام الجمهور قد دار
وأصبح خلف الكواليس في ثوان معدودات

هذه هي أبسط استعمالات المنصة الدوارة . وكما
يمكن للمخرج أن يستخدمها في المسرحيات ذات المناظر
الكثيرة ، يمكنه أيضاً أن يستخدمها لحدث تأثيرات
مختلفة على الجمهور . . كما استخدمها المخرج محمد
عبد العزيز لحدث تأثير مسرحي معين في مسرحية
« الطعام لكل فم »

إن إمكانيات رفع الأشياء أو إسقاطها ببطء من أعلى
المنصة . . وحركة الستارة الخلفية المرسومة لخلق تأثير
يوهم المتفرج أن المنصة نفسها تتحرك ، وإمكانيات صنع
جو عاصف فوق المنصة أو استخدام خيال الظل وحيل
الفانوس السحري وإمكانيات حركة أرضية المنصة نفسها
أو جزء منها إلى أسفل ينزل إليها الممثل كأنه نازل في بئر

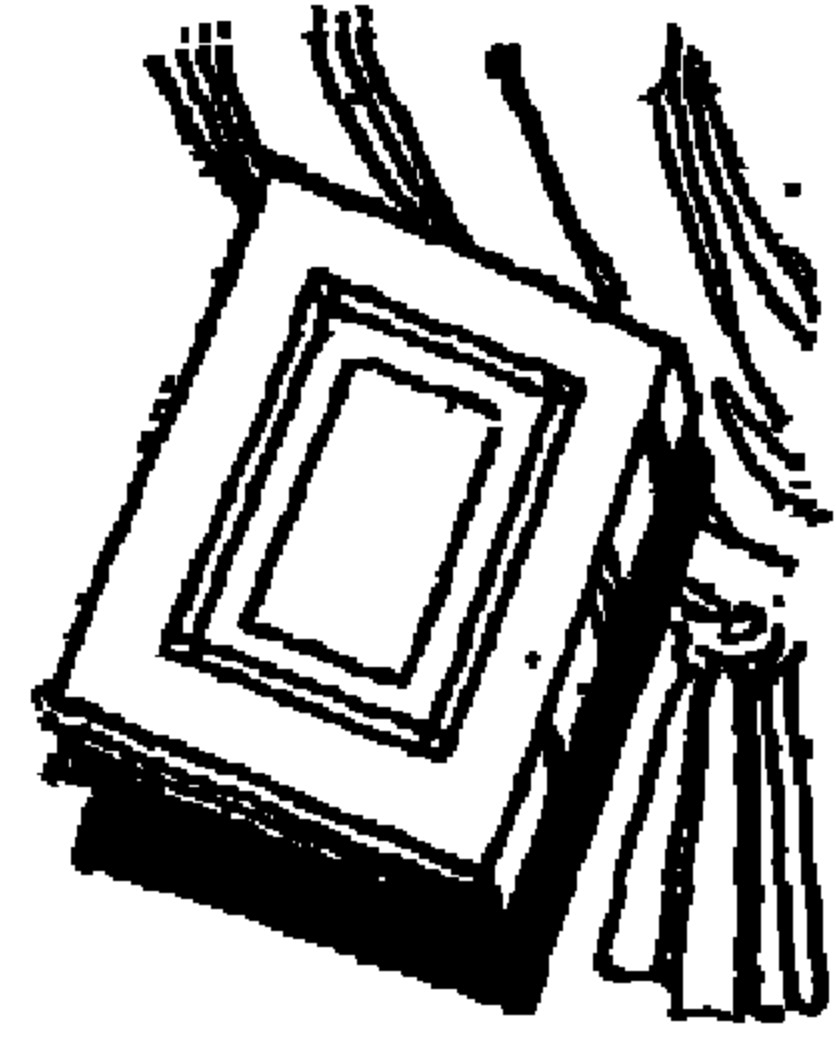
(١) استخدمت مؤخراً بظاقتها الكاملة في مسرحية « سليمان الحلبي »

مثلا . . أو الى أعلى لصنع مبصطة أو مستوى مرتفع . .
امكانيات لا حدود لها

ولكن هذه الامكانيات غير المحدودة تنطوي أيضا على
خطر فنى ومنزلق ينبغي تجنبه . فان فن المسرح الدرامى
هو فن أفكار وكلمات ومواقف . . واغراقه بالحيل
المسرحية بقصد الابهار والادهاش ينأى به عن ميدانه
وعن جماله ومتعته الاصيله . ان من أسرار الامور أن
يتوسل المخرج بهذا الكنز من الامكانيات والحيل التى
تتيحها الميكانيكية الجديدة فى المسرح لخطف انتباه
الجمهور ولاستعراض براعته التكنيكية ، ولكن من أصعب
الامور أن يختار المخرج من بين هذه الامكانيات الكثيرة
ما يلائم موضوعه ، وما ينسجم مع الأسلوب الفنى
للمسرحية ، باقتصاد وتحوط

أن بعض المخرجين فى بلادنا يبالغون فى استخدام
لعبة النور والظل بالذات لسهولة استخدامها . . ولكن الأصول
الفنية تقضى دائما باستخدام كل شيء فى موضعه
ان الفن الاكمل هو الفن الذى يتناسق أسلوبه
وموضوعه وإيقاعه وشكله
والفن المسرحى الامثل هو أيضا الفن الذى تتناسب
عناصره هذا التناسب الجميل المعبر

العنصر الفكري للمسرحية

لاشك أن للعمل المسرحي مكونات مادية . فان الممثل والديكور والحوار والمواقف وجهد المخرج كلها تعتبر اللبنة التي تشيد هذا الصرح العظيم ، ولكن وراء هذا كله عنصرا فكريا أكيدا هو الذي يحرك جهود مختلف الفنانين

فان المتفرج يحق له أن يتساءل دائما : لم كل هذا الجهد العظيم ؟ والمؤلف خليف بأن يتساءل دائما : لماذا اكتب ؟ كما ينبغي للمخرج والممثل أن يتساءلا : لاي غرض نستخدم كفاءتنا المسرحية لاضحاك الناس او لاستدراار دموعهم !

ان الفن له غايته بالضرورة ، فليست مهمة الفنان أن يضحك الناس لمجرد الضحك ، وانما عليه أن يعسرف لماذا يضحكهم .. من أى شيء يضحكهم ، وما جدوى أن يضحكهم ، او يجعلهم يذرفون الدموع

ان الفن فاضل بالضرورة . وهو بالضرورة لا يمكن أن يضحك الناس من الفضيلة أو يهزأ بها ، كما لا يمكن أن يستدر الدموع لحساب الظالمين ، والا سبب نفورا جماعيا شديدا

ان الوظيفة الاجتماعية للفن تحتم ان يكون الفسـن دائما داعية للفضائل العصرية وللتقدم الاجتماعى،وعليه

أن يسخر قدرته على الأضحاك وتستدرار الدموع واثارة وجدان الناس لخدمة هذه القضية الاجتماعية الجليلة ، وحتى دعاة الحرية الفردية من الكتاب الانسانيين يسخرون قدرتهم التكنيكية وامكانياتهم في الأضحاك واستدرار الدموع لتركيز العطف على قضية هذا الانسان الحر الارادة ، وفي مواجهة الضغط الاجتماعي المتعسف ..

وعلى أية حال فليس هنا مجال للبحث في قضية غاية الفن ، وانما أردت فقط أن أنبه الى المصادر الروحية والفكرية الاصلية والاساسية التي يصدر عنها الفن المسرحي وسائر الفنون ، وأن أنبه جمهرة المتفرجين والفنانين المسرحيين الى أنه ما من فن على الإطلاق - جدير بهذه التسمية - الا وينطوي على هذا النبع الفكري الروحي والانساني ، ويصدر عنه ، وينبغى لهم بحميتنا - وبخاصة الفنانين - ان يعوا وعيا كاملا المحتوى الفلسفي والروحي للنص المسرحي حتى يستطيعوا أداءه الاداء الكامل المتفوق بسيطرة واحكام وفهم واحساس وعليهم أيضا أن يتيقنوا من أن التأثير في الناس رسالة لا بد أن تكون لها غايتها لكي تصبح من الفن الفن الفارغ لا يعدو أن يكون مجرد « لا فن »

حوار مع الحكيم

توفيق الحكيم : إيشرح
مسرحة - فكره - فنّه

فن المسرح في جوهره هو فن صياغة لها شكلها
« الخاص » ..

وقد شرقنا وغربنا ، ونحن نستعرض « الشكل »
المسرحي ، والسسمة المتطورة .. واستعرضنا أساليب
وصياغات مؤلفينا وفتانينا العرب .. وأدركنا من خلال
هذا الاستعراض المتنوع مدى الارتباط الوثيق بين « الشكل »
و « الفكر » في المسرح ، وسنختتم هذه السياحة بالبحث
في « فكر » توفيق الحكيم من خلال الحوار المباشر معه ..
والحكيم ، ذلك العملاق صاحب الخمسين مسرحية
غير عودة الروح ويوميات نائب في الأرياف وعديد القصص
والتأملات .. قد أثرى حياتنا العقلية والفنية بأفكار هي
في الحجم اعظم ذخائر هذا العصر ، وفي الاثر .. من
أوقعها على النفس ..

ان بعضا من كتبه ، وافكارا من أفكاره قد صنعت روح
هذا الجيل الذي اضطلع بالمسئوليات الجسيمة الرائدة
فما هي أفكار الحكيم ؟ ما خلاصة فلسفته ؟
قبل أن أستعرض مناقشاتي له حول هذه الأفكار ..
عدت أتأمل في كتابه « التعادلية » .. وهو المدخل الحقيقي
الى فكره وفلسفته . قرأت له :

« لا ينبغي أن تؤخذ كلمة التعادل بالمعنى اللغوي الذي
يفيد التساوي ، ولا بالمعنى الذي يعنى الاعتسـال أو
التوسط في الامور »

« بل ان معنى التعادل هنا هو التقابل . والقوة المعادلة
هنا معناها القوة المقابلة والمناهضة »

« ان التعادلية فى هذا الكتاب هى المستركة المقابلة
والمناهضة لحركة أخرى »
وقرأت أن أهل الكهف « تصور التناقض بين الوجود
التارىخى والوجود الواقعى »
وشهر زاد « تصور التناقض بين الوجود الفلسفى
والوجود الواقعى »
ان الحكيم لم تضمنه فكرة اقوى من فكرة القسوتين
تتجاذبان الانسان ..
الانسان يتجاذبه العقل والقلب ..
الانسان تتنازعه القوة والحكمة ..
الفكر يجب أن يكون معادلا للعمل . العقل بمنطقه
وشكه يجب أن يعادل ويوازن القلب بشعوره وايمانه
جزاء الشر ينبغى أن يكون بمعادلته بقسط من الخير
لا بالقصاص منه .. حتى يتم التوازن بين الاثنين
ولكن هذه القوى - على ما أفهم - ليست خارجة عن
الانسان ، أو مستقلة عنه .. وانما هى من قواه الذاتيه .
والانسان تحت رحمة القوتين الجاذبتين له يصارع
ليحقق التعادل والتوازن بينهما
كلما ناضل الانسان لترجح كفة على كفة .. اقتضاه
الامر أن يبدل من جديد ليعيد التوازن بين الكفتين .
والتوازن النهائى عند الحكيم هو الجمود والموت والمستحيل
الذى لا يتحقق .. فالانسان بذلك فى صراع متصل وبلا
نهاية ..
هل أفرغ بذلك الحكيم الصراع من غايته وقصده ،
فطبعه بطابع الحتمية الميكانيكية الجبرية .. ولم يدع لحرية
الارادة الانسانية من ثمرة ؟
ما الانسان .. فى رأى الحكيم ؟

ما سر قوته وما موقفه من الكون ومن قوانين الطبيعة ؟
هل الحكيم مفكر سلبي ؟ هل هو من أنصار بين بين ؟ هل
سلم عقله وروحه لعبث العبثيين الاوروبيين ، وياسهم
العقيم ؟

***

وأسئلة كثيرة أخرى طرحتها عليه ..

* أحب أن أناقشك في أركان فلسفتك التي صبغت اعمالك الادبية
بطابعها الفكري ولنبدأ بالتعادلية التي نعتبرها جميعا محور وحلاصة
فكرك

- أريد أن نتجنب تسميتها بالفلسفة . فأنا لست
فيلسوفاً ، هذه دعوى لا أدعيها .. أنا لست الا صاحب
فكرة أو عقيدة ..

* قرأت لك أن التعادلية هي ارادة التوازن بين قوتين تتجاذبان
الانسان .. فبأي قدر تنطوي هذه الارادة على الصراع ؟

- لتحقيق التعادل البيولوجي للجسم باشهيق والزفير ،
أو بين أسباب الصحة وأسباب المرض ليس ثمة حاجة
لشن الصراع . وانما يتحقق التعادل هنا تحقيقا ميكانيكيا .
املا في شئون العقل والحياة ، فلا بد من الصراع لطلب
التوازن . لقد قلت ان التعادلية عقيدة ضد الطغيان .
ضد طغيان القوة على الضعف والعقل على الوجدان ، او
الوجدان على العقل . ومع ذلك أراد البعض أن يوقعنسا
في فخ الكلمة اللغوية (التعادلية) ليوهم غيره بأنها
فلسفة سلبية ، وانها فلسفة امساك العصا من الوسط .
ولعل كلمة التعادلية تفرى غير العارفين بهذا الفهم
السطحي . ولو انى وجدت كلمة اخرى تجنبني هذا
الفهم الخاطيء لفضلتها . والذين يريدون فهم التعادلية
عليهم بالبحث فيما وراء الكلمة من افكار مكتوبة ومحتملة
بدلا من مجرد تأويل الكلمة على هواهم

❖ اننى اهتم بموضوع الصراع اكثر من أى شىء آخر . لانى اريد ان ابحث جوهر مسرحك ، ولصراع قوام المسرح . واذا كنت اناكش (التعادلية) فقد اخترت ذلك وسيلة وسبيلا الى الفن

نحن نعرف ان التراجيديا اليونانية تصور الصراع بين الانسان والقدر ، بين ارادة الانسان وارادة اعالى ، قوة خارجيه جزافية ظالمة تتحداه وتبطل به . وانت تقول فى التعادلية ان الارادة الاعلى ليست قوة خارجيه نتحكم فى مصائر البشر ، بل هى قوانين خفيه تسير فى اتجاهها انعادي . فتحد من ارادة الانسان . ولقد كان الاغريق يعتبرون ان القدر قوة طبيعية .. فهم لم يتمردوا عليها بل سلموا لها . انهم يشكون منها .. لايتهمونها ولا يشتبهون معها . فهل تعرف موقفهم من الارادة الاعلى ؟

— القدر او الآلهة عند الاغريق كانت لهم اهواء البشر ، لقد احسوا بالغيرة من اوديب لتكبره واعتزازه . وهله الفكرة التراجيدية لا تصلح للقرن العشرين ، لان انسان القرن العشرين أصبحت مسئوليته اكبر وأخطر

وعندى أن الانسان يخوض صراعا أقوى وأفظع . لانه لا يصارع قوة خارجة عنه بل قوة مرتبطة بذات وجوده المادى والمعنوى . وهى ليست قوة مادية بل معنوية غير منظورة تتمثل فى أن الانسان سجين اطار معين هو الزمان والمكان والغرائز والطباع . وأن ارادته ترتطم أحيانا بكل هذه العوامل ، وهو يحاول المروق منها . وهو ينهزم ، ولكنه لا يسلم بهزيمته أبدا . فمثلا يبدو تأثير الزمن علينا حتى فى أوضاعه المبتذلة المهيئة .. عندما يشيخ المرء فانه يعجز عن أن يرجع حياته الى الوراء ليتلافى أخطاء ارتكبها وندم عليها ، أو يعيد النظر فى مواقف اتخذها ولم يرض عنها بعد ذلك .. ان أى ترمى يستطيع أن يعمل بروفة للبدلة ويعدل فيها كما يشاء ، أى فنان يستطيع أن يعيد صياغة اناء صنعه ولم يعجبه .. أن يضوغة من جديد بشكل أحسن ولكن حياتك المقدرة بزمن معين يستحيل عليك أن توقفها لتعيد صياغتها من جديد على شكل أحسن . فانت خاضع

بالضرورة لنظام صارم هو توالى الزمن
أهل الكهف استسلم بعضهم بقوله : « اننا ملك التاريخ .
ولقد هربنا من التاريخ لننزل عائدین الى الزمن . » فالتاريخ
ينتقم . » ومن لم يستسلم منهم لفظه الزمن الحاضر
وطرده لانتمائه لازمن الماضى

* ان تراجيديا شكسبير تتميز بالصراع داخل النفس ، فكلتا القوتين
عنده ، الإرادة الحرة والقوة الباطنة ، تتمكن داخل نفس البطل ،
والذى كان قدرا عند الاغريق أصبح عند شكسبير اختلالا فى الخلق
والطبع . فقيصر يقتله طموحه المتطرف ، وماكبث يقتله جشعه ،
وهاملت يقتله تردده . الخ . الصراع هنا ليس فيه قوة خارجة
ويتسم بطابع اخلاقى بالتطرف واختلال التوازن فى الشخصية . فهل
تراك اقتربت منه ؟

— لا . ان الصراع عندى أقرب للصراع عند الاغريق
فهو لا يمت بصلة للاخلاق والشخصية . وانما هو صراع
ميتافيزيقى او فلسفى . انى لاعتبر الصراع فى تراجيدياتى
استمرارا للفلسفة المصرية القديمة . لقد تصورت انه لو
كان عند المصريين القدماء مسرح لكانوا اقاموا التراجيديا
على نفس الفكرة التى اقامتها عليها . لقد كان الاغريق
يصارعون القدر . . وكان المصريون يصارعون الزمن او
« الفناء »

* ان نعود لهذه القوانين الخفية التى تحد من ارادة الانسان .
وقد سبق أن أشرت الى أن الاغريق كانوا يسلمون للقدر تسليمهم
لقوانين الطبيعة التى لا راد لها . فهل تسلم أنت أيضا لهذه القوانين
الخفية التى تحكم ارادة الانسان ، فلا تتمرد عليها ولا تدينها ؟

— الواقع أن الانسان تركيب عجيب . . منطقى ولا منطقى
. . معقول ولا مغقول . انه الوحيد ، من بين المخلوقات
الذى يسلم تسليما منطقيا بأنه لا حياة له بدون هـنـده
التوى التى يحاربها . . ومع ذلك لا يكف عن محاربتها . لقد
كان المصريون القدماء يعرفون ان الموت شىء طبيعى ومحتوم
ومع ذلك يحاربونه بكافة الوسائل التى فى أيديهم ، كحفظ

الحسد في المقابر الضخمة والتحنيط ، وهم بدون شك كانوا يعتقدون أنهم انتصروا على الموت . وفي رأيي أنا أيضا أنهم انتصروا الى حد ما ، لاننا ما نزال نرى اجسادهم . . ولكن هذا لا يمنع من ان الموت نفسه قوة طبيعية لا ننكره ، ولا هم أنكروه ولكنهم مع ذلك قاوموه بوسائلهم . والعلم الحديث اليوم له محاولات اخرى أشد فاعلية في مقاومة الفناء . ولكن ترى هل يكون الغاء الموت نهائيا - اذ: افترضنا جدلا امكان الوصول لذلك - ادعى لراحة الانسان ؟ أم أن الموت قوة طبيعية لازمة للانسان ؟

الواقع ان الانسان لا يفكر في الطبيعي والضروري ولكنه يفكر دائما في مقاومة ما يقف في طريقه . فهو قوة مقاومة مستمرة سواء كانت هذه المقاومة معقولة ام غير معقولة . والدليل على ذلك في مسرحيتي « رحلة الى الغد » . فطلأها رجلان حكم عليهما بالاعدام وكل أمانيهما ان يتفاديا الموت . وفعلأ تمكنا بالتطوع من ان يستقلا صاروخا ويهبطا على كوكب آخر لا يعرف الموت . اتضح لهما أنهما مقضى عليهما بالخلود . وعندئذ لاحظا أن الخلود هنا ما هو إلا فظاعة غير انسانية لانهما اصبحا شيئا كائنا باستمرار والى غير غاية مثل أى جبل من الصخر او بحر المحيط او قوة من قوى الطبيعة التى لا تتغير ولا تتبدل . . أى كائن غير انسانى . وهنا اتضح لهما ان من طبيعة الانسان ان يكون هناك زمن يحدد اقامته ويغير ويبدل فى أحواله ، فحاولا الرجوع الى الارض . .

ولما عادا للارض كان حلمهما قد تحقق . . حلمهما في ان الانسان يجد طعامه وشرابه بلا عمل ، وهو الحلم القديم قدم الزمن . . فتغير الهدف . واصبحت المقاومة عندهما

هى البحث عن العمل والمشقة وما كانا يسميان شقاء فى الماضى ..

اذن فالانسان لا يحكم حوافزه ما نسميه بالطبيعى او بغير الطبيعى ، بالقدر او بالقوى المعادية او الاطمساع والاهداف .. وانما حقيقته الخالدة هى انه مخلوق ابدى الطموح ، وابدى الصراع ، ومقاوم باستمرار لحالته الراهنة . وذلك يرجع الى أنه عقل متحرك ، وما دام كذلك فهو لا يمكن ان يسلم تسليما تاما لاي وضع من الاوضاع ولا بد ان يتحرك فى مختلف الاتجاهات لانه اذا وقف انقلب الى شىء ، الى جماد ، ولم يعد انسانا

* معنى ذلك اننا نحارب قوانين الطبيعة بقانون طبيعى فى خلق الانسان يجعله ذلك المقاوم بلا هوادة .. وقد اقتربنا بذلك فى ناحية من النواحي من التراجيديا الافريقية - ربما ..

* ولكنك مع ذلك تعتقد انه ليس ثمة نصر نهائى للانسان . وانت تقول ، ان التوازن والتعادل لا يضمنه ويحققه الا ارادة انسانية حرة مطلقة .. ثم تعتقد ان الارادة الانسانية تحكمها ارادة أعلى من قوانين الطبيعة الثابتة فكيف تفسر ذلك ؟

- الانسان حر داخل اطار ارادة أعلى . ما هى ؟ هى النظم التى تحكم وجودنا .. اطار الزمان والمكان وقوانين الوراثة والغرائز وقوانين المجتمع وقانون الاجتماع .. الخ ..

مأساة الانسان وعظمته فى نفس الوقت هما انه ، مع اعترافه بهذه القوانين ، يقاومها ويتحداها .. او يعمل كما لو كان يستطيع الفكك منها ودحضاها ، مع انه عقليا يدرك استحالة ذلك

* هل تعتبر التعادلية فلسفة غائية ؟ انت تقول ان « الحيوان يدرك فكره الاقوى بينما الانسان يدرك فكره الارقى » .. اليس فكرة الارقى فكرة غائية ؟ ومع ذلك فان دينومة الصراع التى تؤمن بها

تدخلنا في تروس الدوائر المفرغة المظلمة .. كائننا نقاوم بلا ثمرة مرجوة
 - التعادلية تقريرية وغائية في نفس الوقت . تقريرية من حيث
 انها تبين لنا كيف تعمل قوانا ، وغائية من حيث
 انها حافزة للضعف والهزيمة على الا يستسلما للنتيجة
 الحالية المؤقتة .. وتذكرهما باستمرار بأن في داخلهما
 عناصر قوة خفية ستتحول الى ارادة انتصار . أو بمعنى
 آخر ان التعادلية عقيدة أو فكرة ترمى في النهاية الى الغاء
 الهزيمة والغاء الضعف والغاء القبح والغاء الشر أيضا
 وقت اللزوم ، لانها لا تسلم بوجود هذه الصفات بصفة
 نهائية ، بل تعتبرها غير نهائية . والذي يجعل هذه
 الصفات نهائية تحديد لغوى لفظي لا طبيعي . ان كل هذه
 الصفات نعتت بها حالة مؤقتة جدا للهزيمة التي تلازم
 المتصف بها ، ولكن على امتداد الصراع ينقلب الميزان .
 والتعادلية تنبه المهزمين والمستضعفين الى عدم نهائية
 حالة الهزيمة والى وجود قوى اخرى معادلة أو معوضة
 موجودة وجودا خفيا في تركيب صفات الضعف . وهذا
 يجعلها غائية

* أنت تعتقد ان أن فلسفتك غائية من حيث انها حافزة للمهزوم
 على المقاومة .. لتحقيق التعادل والتوازن في الحياة بين الإنسان
 وما يصدمه ويضنيه

- إذا توقف التعادل نموت . الحركة بين كفتي الميزان
 هي الحياة ، هي جوهر التعادلية ، هي ارادة منع طغيان
 كفة على كفة

ان الواحدة تغلب على الاخرى في وقت ما ولكن لا وجود
 لما يمكن أن نعتبره انتصارا نهائيا لاحدهما . لان قوى
 مجهولة تتولد في الحال في ضمير المهزم تحفز للمقاومة .
 وهذا ما أفسر به وجود النقيضين دائما وحتمية
 التعويض . كما في المقاومة السلبية من قوة اكيدة .. وكما

تولدت المقاومة الشعبية من الهزيمة في فرنسا ١٩٤٠ وفي
مصر على مدى التاريخ . كما أن الانتصار يلد الانحلال ..
وهكذا ..

الانسان متحد بالطبع ، ومقاوم لا يكل . ويريد أن
يتفوق دائما على أسباب هزيمته وضعفه ويعوضهما

هل تعتقد أن ثمة علاقة بين عقيدتك في التعادلية وعقيدة أرسطو
في الوسط الذهبي بين الإفراط والتفريط . فارسطو يرى أن السعادة
تتحقق في اختيار الإنسان للوسط العدل بين البخل والسرف . .
مثلا ، بين الزهد والافراق في الملذات . . الخ

ـ ليس بين عقيدتي وعقيدة « خير الامور الوسط » من
صلة . فعقيدة أرسطو اخلاقية وسلوكية ، ولا شأن
لها بما في التعادلية من قضايا ترمى لتفسير موقف
الانسان من قوى الطبيعة والصراع بينهما

أكنت لى ما في فلسفتك من غائية وحفز . . فهلا يتناقض ذلك مع
قولك في كتاب تأملات في السياسة : « ان فكرة التقدم العقلي المبرر
هى من اوهام العقل . الخط المستقيم لا يعرفه غير العقل . أما الطبيعة
فلا تعرف الا محيط الدائرة » ؟

ـ لقد قصدت (الدائرة) من حيث الشكل لا المفزى .
ان شكل التطور الحضارى لا يماثل الخط المستقيم ،
ولكن يماثل الدائرة . كدائرة الفلك . حضارة المصريين
القدماء كانت دينية وأعقبتها حضارة الاغريق العقلية ، ثم
موجة الحضارة المسيحية الدينية ، ثم عادت أوروبا تبني حضارة
عقلية ومادية . . وهكذا التفكير المادى يعقبه تفكير روحى .
وبرغم هذه الدورة المتصلة فالتقدم الى الامام اكيد .
كأجرام السماء تدور في فلكها و في نفس الوقت تسافر
في الفضاء . ان تكنيك التقدم عند الانسان يماثله تكنيك
الرحلة الفلكية . ان الصاروخ المنطلق في الفضاء نفسه
يدور في فلك خاص ، وفي نفس الوقت يتقدم وهو يدور . .
فيجاوز فلكه الى فلك أوسع . وأبعد

ان الدائرة في عقيدتي ليست مجرد شكل هندسي .
انها دورة .. كالنقلة من المادة للعاطفة ، ومن العقل
للقلب ، في حركة دائرة ومتقدمة في وقت واحد

ان التقدم سواء أكان في الطبيعة أو في البيولوجيا أو في
الإنسان أو في أي من نواحي الحياة لا يحدث في خط مستقيم
ولكن بعد دورة كاملة أو في دوائر متحركة . بمعنى أن
الإنسان ينمو من الطفولة وينضج وينتهي إلى الشيخوخة
ثم يرتد للطفولة مرة أخرى في صورة بذرة طفل صغير
ويعود وينمو إلى النضج فالقناء . والتقدم يحدث بدورات
الأجيال المتعاقبة . والا لو كان التقدم في خط مستقيم
لظل الإنسان الواحد هو هو والشجرة الواحدة هي هي
ملايين السنين . أن كل كائن يكمل دورة عمر تعقبها
بذرة جديدة . كل كائن يدور حول نفسه أثناء سيره
كالارض تدور حول نفسها وهي تسير كالأطباق الطائرة .
وهذه الدورة هي التي تكفل النشاط المستمر والقوة
الدافعة ..

وهذا هو المقصود بأن التقدم يسير في دورات وان
الطبيعة لا تعرف الخط المستقيم بل محيط الدائرة

* انني اعود فأراك تعاني من مطبات اللغة . فالكلمة الواحدة تحتل
أكثر من تأويل . ولعل هذا التفسير لما تعنيه (بالدائرة) أن يكون
جديداً على كثرة من الناس

.. ان اللغة أحيانا تلعب دورا سيئا ومضللا . خذ مثلا
استخدام كلمة الضعيف أو القبح أو الشر في مقابل كلمة
الخير .. أن هذا الاستخدام في حد ذاته ينطوي على
تضليل لفظي . لان الصفة لا يمكن أن تتحقق للموصوف
الا في نطاق زمن معين

الضعيف لا يمكن أن يكون ضعيفا بالاطلاق على مدى
الزمن .. وإنما هو ضعيف الآن ، أو أمس .. لقنيد

أضاف إينشتاين بعد الزمن الى الأبعاد الثلاثة المعروفة من قديم . فأصبح هذا البعد الرابع أخلق بتقريبنا من الحقيقة . وأريد أنا أيضا ان أضيف عنصر الزمن الى الطابع والصفة التي نطلقها على الشيء فنجعل بذلك في مجال الصفات نسبية كنسبية إينشتاين في مجال الرياضة والطبيعة ..

وقد سقطت التعادلية في شباك ومطبات اللغة أكثر من مرة . ولولا ان اللفظ غير سلس لفضلت أن أسسمها « المقاومة » ، فهي حركة المقاومة في الميزان ضد رجحان كفة على كفة وطفیان كفة على كفة

والتعادلية هي حركة المقاومة نفسها وليست هي حالة التوازن الختامية التي تنتج عن المقاومة . فالتوازن موت وجمود ومستحيل

ان الالفاظ تجسد الصفات ولكن الصفات قابلة للحركة والتغير والتبدل في الامتداد الزمني . فعندما نقول مثلا كلمة هزيمة أو قوة أو ضعف ، فهذه الالفاظ تدل على صفة ما في وقت ما . ولكن ما دام الزمن يتحرك تتحرك الصفة تبعا له . وهذا من جوهر قضايا التعادلية . الضعف لا يؤخذ على أنه ضعف مطلق .. وإنما تتغير صفته في الامتداد الزمني لوجود بذور القوة الكامنة فيه والاختدة في النمو . وهذه هي حركة التعادل أو مقاومة رجحان الكفة في وقت معين ومكان معين . ان كل صفة تحمل بذور تقضيها داخلها

* أرى أننا في بعض المواضع (فكرة الصراع المستحيل مثلا) قد اقتربنا من العيشين ولعل مسرحيتك « ياطالع الشجرة » ان تؤكد هذه الصلة . ومع ذلك فاني أريد ان أناقشك في هذا الموضوع نظرا لاني لا اعتقد ان الموقف العيشي يمكن ان يطرأ على الإنسان بدون مقدمات . ولعلني ان يكون لي زاي خاص في مسرحية الشجرة سأناقشك فيه في حينه . اما الآن فاني سأكتفي بمناقشتك في الجانب الفلسفي الجوهرى

الذى يتميز به العيشيون .. فالعيشيون يبدءون من أن الانسان يقف
ازاء الكون وي طرح عليه الاسئلة ، والكون صامت غامض لا يجيب .
ويرتبون على ذلك عبث الكون وعبث الحياة فما رأيك أنت في هذه
القضية ؟

— أنا أوافق العيشيين على تساؤل الانسان وصمت الكون .
وهذه حقيقة قائمة منذ الازل لا أستطيع أنا ولا يستطيعون
هم ادعاء اكتشافها .. الحقيقة أن الكون صامت وأن
الانسان يلقي عليه بالاسئلة : من أنا ؟ ما مصرى ؟ ما أنت ؟
ما الحياة والموت ؟ .. الخ ، ولا جواب . والذى جرده
العيشيون في هذه القضية استنتاجهم أن الكون عبث لا معنى
له . وهذا نوع مزر من التسليم

نحن نفترق عنهم في أننا لا نحب أن نلقى على السكون
هذه الاسئلة البشرية . ان الكون تركيب غريب جدا
وبديع جدا وأنا اتمتع بهذا (الجهاز الفاتن) واقنع بمتعتي
به عن طرح الاسئلة عليه

ان الانسان يضيف على الكون صفات مختلفة حسب
منفعته وضرره .. ولكن هذه الصفات من خلق الانسان
وحده وليست صفات للكون

لماذا نفترض أن تتكلم الشجرة ؟ !

ان الشجرة ثمر ولا تتنوق أريجها .. فهل هذا عبث
منها ؟ انها تؤدي وظيفة هامة جداً بالنسبة لنفسها . ان
الكبد السليم القوى في جسم الانسان يحقق ذاته بأن
يفرز عصارتها بانتظام وبقوة غير محتاج ان يشعر او
يدرك أن فلانا الفلاني يتمتع بهذا الكبد .. ان غاية الوجود
هى أن يؤدي كل كائن وظيفته على اكمل وجه . فهل
هذا في حد ذاته عبث ؟ !

اننى افترق هنا عن العيشيين وأعرض عليهم

* ولكنى اعتقد انه لا مفر للانسان من الاسئلة وانت نفسك في
تراجيديتك الكبرى كنت تلقى الاسئلة ، وتنتظر الجواب ..

— فليطرح الانسان الاسئلة وليقبل مع ذلك صمت الكون .
ان الاسئلة تطلقها الافكار . من الجائز ان بعض الافكار
عبث بينما الحياة قيمة وقوة في حد ذاتها . ان العبثيين
أمام الكون أشبه بطفل صغير أمام رجل كبير . الطفل يحاول
أن يصغر الرجل ويقصر قامته حتى يتسنى له أن يلعب
معه . ان الكون أكبر منهم

انا اختلف معهم في مذهبهم واجتهد الا يجرجروني الى
الشكل الفنى الذى اشتهروا به . اننى اضع قدما واحدة
عندهم — فى حدود الشكل لا الفكر — واتفق معهم فى
صمت الكون وهو المبدأ الذى يبدأون منه . أما اتخذادى
شكلا مماثلا لما يتخونونه من أشكال فى يا طالع الشجرة
أو غيرها فلم يحفزنى له غير أنى أريد أن أجرب وأن أجوب
ميدان التجارب المتحررة من الاسس التقليدية فى الفن .
ان الفن التقليدى فى كل مجال قد وصل الى ذروته التكنيكية
ولا بد من عملية تطعيم جديدة للفن كما يحدث عندما تبلغ
شجرة القطن أو المانجو ذروتها فى صنف من الاصناف لا بد
من تطعيمها بأنواع جديدة . ان الفن حركة — من حيث أنه
يصدر عن العقل الانسانى المتحرك — ولكنى اختلف عن
العبثيين فى الغموض والكآبه والرغبة فى التعمية والادهاش
لمجرد الادهاش باستخدام معميات تثير صدمة وتحدث ضجة .
كل هذه الاعتبارات أراها غير جدية ووقتية بحتة . لذلك
أريد أن يكون البحث فى ميادين جديدة على أساس
الوصول الى شكل نافع ويتميز بالسلامة والوضوح
الذى يضمن للناس أن تتلوقه وتشارك فى فهمه . فمثلا
.. لعلك لاحظت ان مسرحية « رحلة قطار » لا تتسم
بالصعوبة فى الفهم . ما هو التجديد فيها ؟ انه الخروج
عن المنطق فى اختلاف الناس على ألوان الاشعارات

اختلافا لا يمكن أن يحدث . ولكن المشاهد يتقبله ويساير
القصة ..

ورغم هذا الاختلاف بين الناس حول لون الإشارة
فالمسرحية مرتكزة على حقيقة ربما لا توافق هوى العبيثيين
وهي أنه حين آذن القطار بالمسير لم يختلف أحد على
التعلق به والركوب .. فإذا كان القطار يرمز للحياة
فإن الناس قد لا تتفق على ألوان إشارات الطريق ولكنها
لا تختلف أبدا على التعلق بالحياة ومواصلة السير
في رحلتها

* ولكن يا طالع الشجرة تتميز بدرجة أعلى من الغموض

— ربما كان اختفاء الجثة في الصفحة الأخيرة واختفاء
السحلية .. هو ما يسسها بالغموض . ومن رأى إذا
مثلت أن تنتهي المسرحية ويسدل الستار عند ذهاب بهادر
ليحمل جثة زوجته لدفنها ولا تبين ما إذا كان وجدها
أو لم يجدها ولا تشير أى إشارة لاختفاء السحلية ..
هه .. ما رأيك ؟

* أنا شخصا لا أشارك من اعترضوا على يا طالع الشجرة في كل
أوجه اعتراضهم . فمثلا إلغاء الزمان والمكان .. أو ما عبرت أنت عنه
في إرشادات المسرحية بقولك : « لا توجد مناظر في هذه المسرحية ..
ولا توجد فواصل بين الأزمنة والامكنة .. فالماضي والحاضر والمستقبل
كلها في نفس الوقت .. والشخص الواحد يوجد أحيانا في مكانين على
المسرح ويتكلم بنفس صوته مرتين في نفس الوقت .. » إلغاء الزمان
والمكان هكذا يمكن أن تجد له سندا في المسرح الواقعي نفسه .. في
مسرحية « وفاة بائع متجول » لارثر ميلر . فقد كان بطلها ويلى تخاطبه
زوجته مثلا في بيتها بنيويورك بينما هو يخاطب أخاه الساكن في الإسكا
وينور بينهما حوار زمنه في الماضي البعيد .. وهكذا . وقد استند
ميلر في ذلك إلى إصابة بطله بنوع من الشيزوفرانيا . وعندى أن كل
إنسان مصاب بدرجة من الدرجات بدءا أحلام اليقظة . وأنه يمكن
للإنسان « الواقعي » أن يحطم حدود الزمان والمكان لخدمة موضوعه
الفنى حتى لو لم يستند إلى مرض ما يعانيه بطله ..

بل انى أجده عندك أنت نفسك وقبل « آرثر ميلر » مقدمات لذلك

التحرر من الزمان والمكان في أهل الكهف وشهرزاد . لعل من العسير ملاحظتها ولديها موجودة . في الموضوع لا في الشكل . فان مثليسيا مثلا ينمى الزمن مصى - ويحاطب حبيبة لعنها ماتت منذ ثلاثمائة سنة وعفت ، ولكنه يوجه الخطاب مع ذلك تسميتها وشبيبتها الماثلة أمامه ، ويحاول أن يعجز حاجر الزمن ليواصل غرامه القديم بعد مئات السنين مع سمية وشبيهة حبيبته . . ومع أنك تناولت هذه المفارقة على نحو « واقعي في الشكل » إلا أنك كنت تستطيع أن تكسر هذا العيد « التكللي الواقعي » دون أن يختل موضوع المسرحية ودون أن تتعرض لمشاحنات كثيرة

أما مسألة اختفاء الجثة واختفاء السحلية فما انت ترى الفاءهما حتى يسلس فهم المسرحية لجمهور أوسع وحتى تخلصها من الإغراق في الإيهام . وهذا يشجعني إن أقول بأطمئنان أنك طالب تجديد لا طسالب تجريد . .

- مضبوط . . ان المدرسة التجريدية تخلق لنا امساخا لا بشرا . ذلك فيما عدا مسرحية « في انتظار جودو » التي تقترب من الخلق السوى . أما الباقي فامساخ عملية طبخت في المعامل ، وليست مستقاة من حياة البشر ، ولا تقوم بذاتها . فالفن لا يمكن أن يقوم على معميات . والفرق عظيم بين المستوى الفكري العالي وبين طبخ أمساخ عملية . ومع ذلك فهم أفادونا فائدة أكيدة . أن التقليديين أمثال آرثر ميلر يلتمسون حجة كحجة الشيزوفرانيسا يحتجون بها وهم بسبيل تحرير الموضوع من قيود الشكل ، ولكن التجريديين أوحوا لنا الا ضرورة لنلتمس للجمهور تعليقات منطقية لما نريد أن نظهره في أعمالنا الفنية من أوضاع لا منطقية . وقد استفدت أنا منهم ان أضع أشياء لا منطقية كالمحقق الذي يرى أشياء في الماضي والحاضر (في يا طالع الشجرة) وغير ذلك من الأوضاع المستحيلة واللامنطقية دون أن يستغرقني تعليقاتها أو إخضاعها للمنطق . . اننى أضعها على أساس أنها أجزاء من العمل الفني ، لان العمل الفني يريد أن يؤلف صورة معينة دون تعليقات . وما دمنا لسنا في المسرح الواقعي . . فان

القارئ أو المتفرج سيعتاد - بعد الصدمة الأولى - على هذا
الأسلوب اللامنطقي . .

ولكنى أنعى على التجريدين أنهم أفراطوا وبالفوا . وأنا
أريد أن أقتبس من أسلوبهم بقدر ضئيل لأصنع مسرحا
يكاد يوهمك بأنه طبيعى وعادى . . ثم بعد التأمل فيه
ستجد أن عناصره غير تقليدية وغير طبيعية ولكنها تدخل
نطاق فهمك واستمتاعك وتذوقك دون أن تصدمك أو
تثير فيك النفور من غرابتها المفرطة . . هذا ما أريد . .

أريد أن يحصل التطعيم بين التجريدين أمثال بيكت
ويونسكو وبين التقليديين أمثال سارتر وكامى . . وأن نخرج
من ذلك بنوع سهل الاستساغة والتناول ويتميز فى نفس
الوقت بالجدة والطرافة . .

***

ماذا قال الحكيم ؟

لقد أكد أن التعادلية تعنى الصراع وتحفز على المقاومة
إنها فلسفة تقريرية وغائية . . غايتها حث الضعيف
على التفوق على ظروف هزيمته

أن تراجيدياته تقترب من التراجيديا الاغريقية فى أن
الإنسان يخوض صراعا فلسفيا لا صراعا يتعلق بالخلق
والشخصية كما فى تراجيديات شكسبير ومع ذلك فالتوة
المعاكسة للإنسان والباطشة به فى تراجيدياته ليست قوة
خارجة عن الإنسان كما هى عند الاغريق وإنما هى مرتبطة
بذات وجود الإنسان المادى والمعنوى وتكمن داخل نفسه
كما هى عند شكسبير

قال أن الإنسان يشن صراعا مستحيلا لا نهاية له .
أن عظمتة ومأساته هى استحالة الصراع الذى يشنه
وهو عارف باستحالته

قال ان ارادة الانسان الحرة هي من قوى الطبيعة ،
وتحدّها ارادة اقوى هي قوانين الطبيعة المحتومة : من
زمان ومكان وغرائز وقوانين الاجتماع... الخ أكد الحكيم
تطور الحياة المتصل وتقدمها

انه لا يوافق العبثيين على فلسفتهم ، ولا يقر لهم خلق
امساخ معملية فوق منصة المسرح . ولكنه يريد أن يقتبس
من مغامراتهم في « الشكل الفني » فنا يتميز بالسهولة
والجدة . . ووافقني على أنه يصبح بذلك طالب تجديد
لا طالب تجريد

في هذه السباحة الفكرية والفلسفية لخص لنا الحكيم
خطوط فكره في مساحة محدودة العالم . . ووضع هذه
المساحة في موقعها على خريطة العالم الفلسفية

وانطلاقا من هذه الارضية انفسية كتب توفيق الحكيم
مسرحه . وبعد استعراض فكر الحكيم ننتقل لكشف
اصول مسرحه الفنية ، أسرار صنعه وأركان أسلوبه
الفريد . .

مسرح توفيق الحكيم

✽ ما مذهبك في المسرح ؟ هل مسرحك عقلى ؟ هل هو فكرى ؟ .. هل هو مسرح اقنعة ؟

- مسرحى فكرى ، حيث أنه يقوم على أفكار ، ويمكن أن تعتبره عقليا ، وهو بالضرورة رمزى ، لأن الرمز ما هو الا انعكاس لعمومية الفكرة التى تقوم عليها المسرحية ، وهذه الفكرة تتعدى في مفهومها حدود وقائع الشخصية وصفاتها فهى ليست فكرة تخص أحد الناس ، دون غيره ولكنها رمز لطابع بشرى شامل .. كفكرة صراع الانسان مع الزمن مثلا « فى اهل الكهف »

والشخصية عندى نمط شامل هو وليد العقل لا النقل من بين عامة الناس . الشخصية عندى شاملة من حيث انها تمثل جمهرة كبيرة من الناس وتتكلم بلسانهم . فمشلينيا بطل اهل الكهف لا يتميز بصفات ينفرد بها عن سائر الناس ، وانما هو يمثل كل الناس فى مواجهتهم ومقاومتهم للزمن ونضجهم بأمل تحقيق الحياة خارج الزمن .. اى الخلود . فاذا شئت فقل ان مسرحى بذلك مسرح اقنعة . ان مسرحى خليط من كل هذه الصفات . لان أساس المسرح من حيث الشكل هو المسرح الاغريقى . والمسرح الاغريقى يتميز بكل هذه العناصر

✽ لقد قيل ان ايسن يبدأ فى مسرحياته من القضية لينتهى الى البشر بينما كان تشيكوف على العكس يبدأ بتصوير الناس ويخلص من ذلك الى القضية الفكرية وقيل ان مسرح تشيكوف بذلك مسرح انساني وواقعي فى حين ان مسرح ايسن مسرح فكرى . فهل ترى غير ذلك ؟

- ان (المسرح) فى رأى (هو القضية) . ولو أنى ميل للحرية فى الفن ، وأفضل أن يتسع الفن لكل مذهب وأسلوب .. انا ضد الحصر من أى نوع بطبيعتى ، ولكنى

أريد ان انبهك الى انه لا الكثير من مسرحيات شكسبير
ولا الكثير من مسرحيات تشييكوف تعتبر من فن المسرح
الحقيقي بمعناه الصارم . ان المسرح الحقيقي بهذا المعنى
الصارم هو سوفوكليس وابسن وشو - الى حد ما -
وسارتر وكامي وكل من أعتبر القضية هي قوام المسرحية
التي منها يبدأ . القضية هي التي تقوده الى الشخصية
وليس العكس

(المسرح قضية) . . بشكل حاسم قاطع . ان منصة
المسرح هي حلبة (مصارعة الثيران) . . ولكن المصارعة
هنا ليست مصارعة مادية بين انسان وثور ، في أنتظار
حل أو لا حل للمأزق . نحن أمام مصارعة بين قوتين . ولا
يهمنا في الزمن الوجيز المتاح والمقدر بساعتين أن نعرف
تاريخ حياة الثور ولا تاريخ المصارع ولا أن نعرف طرفا
من حياة هذا أو ذاك . . أو ظروفهما وشخصيتهما لا . .
لا يهمنا الا صراع القوتين المحتدم . كذلك عندما تنتقل
الى المسرح . . انما تنتقل الى حلبة مصارعة من نوع
أرقى ، هو مصارعة الافكار والعواطف ، الذي يهمنا
فحسب هو موقف الانسان في مواجهة مشكلة كبرى أقوى
منه أو في الأقل ند له . . يقارعها بأقوى ما للانسان
من سلاح وهو العقل والفكر والطبع المقاوم

ان ثنيكسبير خرج عن هذا النطاق الصارم أحيانا
ليعرض حدوتة جميلة جدا كاملة التفاصيل . فهو قصاص
مسرحي أو روائي مسرحي وشاعر قصصي يعرض فوق
منصة المسرح عملا رائعا متبرجا شائقا ليتابعه الناس ،
فهو (باستثناء هاملت) انما يعرض شخصيات وحكايات
هي من ضمير فن الرواية أو القصة . والدليل على ذلك
نجاح اعماله نجاحا ساحقا عندما حولها تشارلز لام الى
قصاص واجت رواج المسرحيات واكثر

أما هاملت فهي تعرض قضية فكرية وفلسفية . . نعم ،
ولكن شيكسبير مع ذلك باعدها كثيرا هي الأخرى عن
الإطار والقالب السوفوكليسي المركز . وعن الإطار والقالب
التراجيدي لخلفاء سوفوكليس في القرن السابع عشر :
كورني وراسين . هؤلاء كانوا يركزون القضية العملية
والعاطفية . وهذا التركيز هو أهم ما يميز فن المسرح
التراجيدي . .

أن تشيكوف هو الآخر لم يكتب مسرحياته على النسق
التراجيدي . أن مسرحياته تكاد تكون قصائد شريفة
للحياة اليومية وضعت فوق منصة المسرح
المسرح اذن في جوهره قضية ومشكلة وليس حدوده
ولا عرضا لحياة . فمن يريد أن يحكى حدوده ويعرض
حياة فليكتب قصة أو رواية . لكن ما يعرض لنا على مسرح
هو مشكلة أو قضية منها تنبع رؤيا الحياة وتتكون ملامح
الشخصيات . أن الكاتب المسرحي يبدأ من القضية الى
الحياة بينما القصاص أو الروائي يبدأ من الحياة الى
القضية التي قد توجد في روايته وقد لا توجد . . وهذا
هو الفرق بين أبسن وتشيكوف . أبسن كاتب مسرحي
في جوهره . وتشيكوف كاتب قصصي في أعماقه .
وكلاهما بعد ذلك استخدم المسرح . وهذا هو الفرق أيضا
بين سوفوكليس وشيكسبير . الأول شاعر مسرحي
والثاني شاعر قصصي تأثر بقصص بوكاشيو وبلوتاركوف
قصص السيرة التي كتبها . . أكثر مما تأثر بتراجيديات
الاغريق وربما كان شيكسبير أمتع وأعجب وأرحب من
سوفوكليس ولكنه أقل منه قدرة على التركيز الدرامي
ومع ذلك فلا بد أن نطعن الى أن الفكر ليس الخطابة
والقضية ليست المناظرة والمناقشة المملة كما عن عبد
برناردشو أحيانا . .

ولا ينبغي أن ننسى الفن ويجب ألا نخلص المسرح من مبادئ الحدوده والفرجة السهلة ، ليقع في المناظرة المملة . أن العاصم من ذلك هو الفن . هو الشكل الفني وما يقتضيه من مواهب . أيمن لاى جزار أن يصارع الثور ! ان مصارعة الثيران فن عظيم يتدرب له المبتادور والثوريادور سنين طويلة وتلزمه مواهب عديدة ليجعل المصارعة متعة خالصة . وكما لا يمكن لكل جزار أن يكون مصارع ثيران لا يمكن لكل مناظر أن يكون كاتب مسرح

✽ فلنتوقف بعض اللحظات عند مسألة « الشخصية » فوق المسرح . كيف ننكر على الفنان بناء مايسميه النقاد عامة بالشخصية « الفنية » أى السيمر بعدد لا نهائى من الواجه والسطوح تميزها بها عن الشخصية المسطحة ذات الانفعال الواحد واللون الواحد والصفة الواحدة ؟ لقد دأب دارسو المسرح على دراسة سلامة بناء الشخصية ودرجة اقتساعها أو واقعيته . . الى آخر هذه التحليلات والبحوث . فهل كانت مثل هذه الدراسات ضربا فى الفراغ ؟

— الشخصية المسرحية تتجلى من خلال القضية والمشكلة . ان الروائي هو الذى يصنع الشخصية أولا ثم ينسج من حولها انحواث والمشكلات والحيوات الكثيرة والاطارات المختلفة والبيئات . . حتى تراها أمامك فى أطوارها المختلفة وأدوار حياتها فى العمل والبيت والشوارع . ولكن الشخصية المسرحية تتخلق من القضية والموقف . فنحن لا نعرف من أوديب الا ما له علاقة بقضيته ومشكلته . . أما ما عدا ذلك ففي الظلام لا نراه ولا نعلمه

✽ الا يجرنا ذلك الى نوع من التجريد فى بناء الشخصية او على الاقل الى ذلك النوع من الشخصيات الذى يرمز لأفكار معينة ولا يتعلل بصفات البشر . . أى أن تكون الشخصيات رموزا فكرية بلا لحم ودم بعد أن جردناها من ظروف البيئة والروابط الاجتماعية العادية واضواء المواقف الصغيرة التى تتميز بها الحياة اليومية

— المسرح الفكرى ليس مسرحا مجردا شأن مسرح التجريد بين بيكيت ويونسكو وأمثالهما ، المسرح الفكرى تقليدى

فى بنائه وفى رسم شخصياته ومنطق هذه الشخصيات والحوادث التى تتحرك فيه • ولكن العنصر المميز للمسرح الفكرى هو أن ما يشغل الشخصيات ليس موضوعا عاطفيا أو نزاعا ماديا • • بقدر ما هو قضية فكرية • هذا ما نجده فى مسرح أبسن وبيرانديلو وبرتاردشو وجيرودو وستريندبرج وسارتر وكامى وشيكسبير الى حد ما فى هاملت • الذى يهمنى وكان يهتم النقد على مدى الاجيال فى شخصية هاملت ليس هو عاطفة كراهية زوج أمه أو حبه لوفيليا ، فهذا الحب على شعاعيته الرقيقة لم يكن المقصود بالمسرحية ولم يستلقت النظر بشكل أساسى • وإنما الذى قامت عليه المسرحية هو قلق هاملت الفكرى نفسه وشكه المضمنى ومناقشته للحقيقة والوهم وحيرته ازاء ما أطلعه عليه الشبح وتساؤله المعذب عما اذا كان الشبح من الحقائق التى يمكن أن يعول عليها فى اتخاذ موقف حاسم أم أنه مجرد خيالات • وكان لابد أن يموت هاملت فى النهاية لانه ما كان له أن يعيش مترددا بين الوهم والحقيقة • ان شخصية هاملت فى هذا الجانب أقرب للفلسفة والفكر ، وأنسب للبناء التراجيدى

ان كل مسرح محترم لابد أن يكون أساسه فكريا • فحتى تشيكوف وهو يعرض (الحياة) على المسرح - بل وفى قصصه - فان فكره الاجتماعى ، والفلسفى ، والانسانى هو العصاراة الخفية التى تجرى داخل أعماله وأشخاصه • ما من عمل فنى عظيم على الاطلاق الا وكان الفكر نخاعه • بدون الفكر يصبح كل عمل فنى مجرد امتاع رخيص

* هل أستطيع أن أقول أن اهل الكهف والسلطان العاثر وشهرزاد من المسرحيات التى التزمت فيها بهذا المعنى الصارم ؟

(ابتسم الحكيم ابتسامة الرضا والموافقة ، وقال لى :)
- يجور • ربما • يصح

* بماذا تعلل نجاح السلطان الحائر ذلك النجاح الواسع الذى لم تحظ به اهل الكهف ؟

- لذلك سبب واحد واضح •• هو أن قضية السلطان الحائر أبسط وفى متناول أفهام الجمهور الواسع • سلطان حائر بين القوة التى تفرضه وتعرضه والقانون الذى يتحداه ويحميه • بينما قضية الصراع مع الزمان فى أهل الكهف قضية صعبة غير ملموسة للجمهور الواسع • والا •• فهل تعتقد أن السلطان الحائر نجحت مثلا للسبب الذى تنجح به المسرحيات التى تعتمد على الفرجة ؟ •• هل يرى الجمهور السلطان فى مبادله أو فى الميدان بكامل سلاحه يبارز الخصوم ؟ أين اذن يكمن سر نجاح السلطان الحائر •• مع أن أسلوبها أقرب للمناظرة المباشرة الصريحة من أهل الكهف

ان الموسيقى وملابس السلطان لم تكن هى العنصر الممتع للناس ، وانما القضية • بطل المسرحية هو القضية التى استحوذت على الناس • وهذا هو المثل الذى يوضح ما أقول

ان المتعة المسرحية تختلف عن متعة السينما أو الغناء أو القصة أو الرواية • انها متعة مستمدة من طبيعة المسرح الخاصة

* هل تعتقد بتقسيم التأليف المسرحي الى نوعين : المسرحيات الاصلح للكتب والقراءة والمسرحيات الحافلة بالحدث والحركة والشخصيات •• وهى الاصلح للمنصة ؟

- اذا كانت هناك مسرحيات أصداح للكتب والقراءة على نطاق واسع فهى مسرحيات شديكسبير نفسه • وليس هذا رأي أنا وحدى •• أنه رأى الكثيرين من النقاد ايضا

اذ انهم يجدونه امتع فى القراءة

والدليل على أن مسرح شيسيكسبير أقرب للرواية المقروءة هو تعدد المناظر الهائل كأنها فصول رواية ، وهذا لم يكن ليخطر على بال سوفوكليس أو مولير

* هل تعتقد ان ثمة مسرحا فكريا اخلق بالقراءة ولا ينسب المنصة ؟

- فى الحقيقة لا يوجد المؤلف الذى يضع فى رأسه كتابة مسرحية للقراءة فقط دون التصور الاخراجى لها على المسرح مهما كانت صعوبته ، حتى ذلك الذى يطبع المسرحية أولا للقراءة هو فى الحقيقة يتصد اخراجها فى رأس القارئ ما دام اخراجها على المسرح غير ميسر لسبب من الاسباب . ولكن الذى يحدث هو أن المؤلف يختار لفكرته أو لقضيته القالب المسرحى الذى لا يناسبها غيره ان كاتب المسرح الحقيقى يبدأ والقلم فى يده بنيسة أن يعرض مشكلة وهذه المشكلة يجب أن تقف متجسدة نابضة أمام ناس سيتابعونها بحرارة ويندمجون فيها . . ان المؤلف المسرحى هو ذلك الذى يعرض لنا عرضا مشابها لذلك الرجل الذى نراه ينتحى ناحية على قارعة الطريق ويخرج من جرابه سلسلة يقيد بها نفسه ثم يحاول حلها . . لابد أن تتجمع حوله المارة فى مكانه الضيق المتواضع على الرصيف وهم مشوقون جدا لمشاهدة ذلك الصراع بين الرجل والسلسلة . . وهذا هو روح المسرح وحيزه ومكانه وامتعه . الناس يتمتعون بذلك العرض ولكن لا يهمهم اسم الرجل أو صفته أو تاريخ حياته . . عندما نريد أن نعرف اسم الرجل وصفته وبيئته وتاريخه فائنا نذهب الى الكاتب الروائى والقصصى ليحكى لنا ذلك . . ولا نذهب لكاتب المسرح

اطلع الدكتور حسين فوزى على هذا الحوار فحفزه الحديث الخاص
بشكسبير لمراجعة الحكيم على هذا النحو :
« سألت الأستاذ الحكيم : لأحسب قولك هذا يمثل رأيك الذى
اعرف عنه الكثير . . رجسائى أن توضح لى هذا بنفسك ، لا سيما
وقد أضفت الى اجابتك تلك قولك : « والتليل على أن مسرح شكسبير
أقرب للرواية المقروءة هو تعدد المناظر الهائل كانها فصول رواية
قصصيه ، وهذا لم يكن ليخطر على بال سوفوكليس أو مولير » . نعم
أنك صححت الراى بقولك أنك « لاتعتقد بوجود مؤلف يضع فى رأسه
كتابة مسرحية للقراءة فقط دون المقصود الاخراجى لها على المسرح »
وشكسبير هو ما نعرف : رجل مسرح قبل كل شيء ، لا يكاد ينطلق قلمه
الا ليصور كل شيء للمسرح . ولا يمكن تصور أن شكسبير قد كتب
ليقرأ فحسب . .

— الحكيم : بدون شك ، وهذا رأى بالبداهة ولا يمكن
عقلا أن يكون غير هذا . بل أكثر من ذلك أقول أن
شكسبير لم تخطر له قط فكرة أنه مؤلف سيقرا ، لانه
هو نفسه كان يعيش ويتنفس بين كواليس المسرح ،
ويكتب المسرحية ليسلمها فى الحال للممثلين ولنفسه ،
وكان ممثلا . اما طبعها وقراءتها فلم تكن وقتئذ ممسا
يحفل به ، وهذا مصدر اختلاف بعض النصوص فى
الطباعات الاولى ، فالواضح انها طبعت من نسخ الممثلين
فشكسبير اذن كتب مسرحياته للمسرح اولا واخرا ،
وراعى فيها كل مايمكن أن يجتذب الجماهير على اختلاف
انواعها وطبقاتها . وهذه المراعاة لامزجة الجماهير المختلفة
هى التى جعلته يحشد فى مسرحياته كل مايعتقد انه
يرضى كل الاذواق من الدهماء الى العظماء الى المفكرين .
فمسرحياته عالم مكتمل ، قائم بذاته ، كل هذا لاشك
فيه . ولكن الذى حدث بعد ذلك خصوصا فى العصور
الحديثة هو اكتشاف شكسبير ككاتب له متعة فى القراءة
تعادل متعته فى التمثيل . وفى أيامنا هذه على الاخص ،
بل فى نظر المعرفة الحديثة أصبحت قراءته ضرورة ، لعمق

ماتوحى به من دراسات نفسية ، وافكار فلسفية
 واجتماعية ، فضلا عن التصورات والتعبيرات الشعرية
 التى تتطلب الدقة فى استيعابها حتى على الانجليزى
 المعاصر .. آه

والواقع ان الموضوع يحتاج الى توضيح كثير ، بل ان
التوضيح والتفسير يجب ان يشملا قبل كل شيء كلمة
المسرح ، ومعنى قولى « المسرح الحقيقى » .. فانا اعنى
بالمسرح الحقيقى هنا المسرح الاصلى بمفهومه القديم
الصارم الذى نشأ عند الاغريق ، وليس معناه المسرح
الاكثر قابلية للتمثيل . لذلك فان قولى بان ايسن فى
نظري اقرب الى المسرح الحقيقى الصارم من شكسبير
ليس معناه انه اكثر قابلية وجاذبية على خشبة امام
الجمهور ، بل العكس هو ما يحدث تماما ، فان شكسبير
لا يقارن باحد فى قابليته وجاذبيته للتمثيل امام الجماهير ،
فى حين ان ايسن لا يروق للكثيرين ، بل ان فيه احسانا
تطويلا واملالا فى بعض الحوار تتوقف معه الحركة على
المسرح . ومع ذلك فان ايسن عندى بتركيزه الدرامى
حول القضية والفكرة اقرب الى روح المسرح الحقيقى
القديم الصارم من شكسبير الذى خرج من هذا النطاق
الى نوع جديد من المسرح يزخر بكل انواع المتعة والفرجة .
فمسرحه حانوت الف صنف : فيه الامتاع القصصى
والشاعرى والفكرى والانسانى بل والترفيهى ايضا . وهو
لهذا كما قلت متفوق تفوقا بارزا فى العرض التمثيلى
امام مختلف انواع الجماهير . على انه من جهة اخرى
قد اثبت كما قلت ايضا تفوقه كذلك فى القراءة الى
حد أبعد ، وعند جماهير أضخم

لنفس هذه الاسباب ، وعندما قلت :

« ان شكسبير امتع وأعجب وأرحب من سوفوكليس، ولكنه اقل منه قدرة على التركيز الدرامى » . . لم يكن لهذا القول علاقة بالقابلية للتمثيل والامتناع والنجاح على المسرح ، الذى تفوق فيه شكسبير بلا منازع . وأظن ان قصدى هذا مفهوم . ان مسرح سوفوكليس كالمعابد الاغريقية بأعمدتها المتزنة الراسخة ، فن مركز فى شكله ومضمونه . . فى حين ان مسرح شكسبير مثل الكنائس القوطية ، يتوه فيها الخيال بين أبراجها المديدة ، ونقوشها العديدة ، وثمانيل القديسين فيها والصالحين تجاور أصنام الابالسة والشياطين . كل شىء يمكن ادخاله فى عالم شكسبير . انه فى عصره كان يحشد لجمهوره كل فرجة ومتعة القصة والسينما والسيرك ، وفى المسرحية الواحدة أحيانا . انه فعلا معجزة مسرحية ، وهو حقا خلاصة الانسانية كلها فى فنه . ومع ذلك فأنا شخصا افضل سوفوكليس ، وانا حار فى مزاجى . انا اريد من المسرح ان يدخلنى فورا فى لب القضية . فأنا لا اطلب منه المتعة أيا كانت ، وانما اريد منه متعة خاصة به هو وحده صاحبها (دون القصة والسيرك والسينما) المتعة التى يستطيعها هو وحده ، وهى الصراع المركز داخل فكرة وقضية . هذا رأى الخاص اذا شئت . انى افضل الفن الفرعونى والاغريقى على الفن القوطى . ان التركيز الدرامى الشديد عند سوفوكليس يبهرنى . وعندما حاولت فى « أوديب » ان اضيف عمودا واحدا على معبد سوفوكليس اختل فى الحال التوازن فى مسرحيتى كلها . .

ولكن هل يستطيع الفن المسرحى فى زماننا ان يلتزم بروح المعبد الفرعونى او الاغريقى ، بكل هذه القوة

والصرامة ؟ انا نفسي لم أستطع ذلك ، وصرت أهيم في كل واد ، حتى وادى اللامعقول ، ولم يبق لى الا الحسرة على نفسي والاقرار بعجزى ، وصلاة الاعجاب الصامتة في معابد العباقرة الاقدمين »

انتهى حوار الحكيم مع الدكتور حسين فوزى

***

نعود لمناقشة الحكيم فى مسرحه على ضوء ما سـماه « بروح المسرح الحقيقى »

* هل يعنى رأيك فى روح المسرح الحقيقى ، او روحه الافسريّة الاصيل، اى رفض للاتجاهات الاخرى التى اتجه اليها المسرح ؟

— أحب ألا يفهم من كلامى معنى الرفض او التقييد . فانا كما قلت لك ميال للحرية فى الفن . ولكنى أعرض هذا الراى كى نحسن فهم الاتجاهات المختلفة فى فن المسرح، ولكى ننطلق فى افاق التجديد والتنسويق ونحن ندرك أصول هذا الفن القديم ومنابع جماله الخاص

* اود ان اسالك اذن عن مسرحياتك لك لم تلتزم فيها بهذه الروح الاغريقية الصارمة وبخاصة المجموعة الشيقة التى سميتها مسرح المجتمع ..

— فى بعض مسرحياتى لم ألتزم فعلا بما وصفته بالروح الاغريقى .. بل كنت أقرب الى تصوير بعض شخصيات المجتمع ونقد بعض مظاهر حياتنا العصرية . ذلك ان من واجب الكاتب المسرحى فى عصرنا الحديث أن تكون له مهمة المساهمة فى تصوير ونقد وتطوير وتسجيل مظاهر وتحولات المجتمع الذى يعيش فيه ويرى أنه فى حاجة الى قلمه كمواطن يساهم فى الاصلاح

* سينقلنا هذا الراى الى مسرحتك الهامة « شمس النهار » .. التى اعتبرها الكثيرون نموذجا رائيا للمسرح التعليمى عنسـلنا .. وتستمد هذه المسرحية أهميتها من أنها عمل فنى رائع من الناحية

الجمالية ، وواضح في هدفه الاجتماعي الاصلاحى في نفس الوقت . فهل ترى لهذا الاتجاه المسرحى اهمية خاصة في الوقت الراهن ؟

— في الواقع ان المسرحية التعليمية في نظرى ، وربما كل فن تعليمى اصلاحى هو فن ضرورة . . اى أن الفنان يصدر فيه عن ضرورة اجتماعية او اصلاحية ويشعر ان من واجبه أن يقوم به . والمهم فيه ان يكون القيام به صادرا عن ارادة حرة وشعور صادق . على أن هذا النوع من الفن ، على الرغم من أهميته وضرورته وعظم نتائجه أحيانا من الناحية الاصلاحية والاجتماعية ، فانه من الناحية الفنية يحتاج الى حذر شديد . فان الاكثار منه أو الافتعال فيه قد يؤدي الى مزالق تخرجه عن نطاق الفن الجيد او عن نطاق الفن اطلاقا

ان في رأى الحكيم عن (روح المسرح الحقيقى) روح تضحية لان ذلك الرأى لا ينطبق على جميع مسرحياته وأحب ألا يضجر فنانونا الشبان بهذه الدعوة المخلصة التى يدعوننا بها كاتبنا المسرحى الكبير الى التبصر بروح المسرح الاصيل وجوهره الاول . . ولا أجد أنا في رايه ما يناقض نزعتة الاكيدة للتجديد والتحرر من القيود التقليدية للفن — التى عبر عنها فيما حدثنى عن (ياطالع الشجرة) . . فأى تناقض بين أن نطقن لاصل فن المسرح وأن ننزع للتجديد ؟

أن فهمنا السليم لجوهر فن المسرح . . ادعى لان يوجه نزعتنا للتجديد وجهة قويمه وسليمة

ان بعض الناس يظنون — لنجاح فنون السينما والرواية والقصة — ان المسرح يجب ان يتطور في اتجاه هذه

الفنون . . وهذا ظن خطير . فالمسرح في مثل هذه المباراة
لن يصادف الا الهزيمة والضياع . يجب أن يظل المسرح
هو المسرح . . كي يعيش

ومهما كانت للسينما من متعة للحس يجب ان تبقى
للمسرح متعة الفكر . . كي يصمد للمباراة

الحكيم ينفي أن مسرحه « الذهني » كتب للقراءة
لا للتمثيل . ان اتجاه كلامه يشير الى ذلك . لقد اعتبر
مسرح شيكسبير هو المسرح الخليق بالقراءة بينما اعتبر
المسرح الفكري . . مسرح القضايا الذهنية . . مسرح ابسن
وشووبيرانديلو وجيرود ووستريندبرج وسارتر وكامو
هو الذي يلتزم بروح المسرح الحقيقية

وأى غرابة في أن ينطوى حديثه على هذا المعنى - رغم
تجنبه الحديث المباشر عن مسرحه في هذا الصدد ؟ أى
غرابة في ان يكون هذا هو رأيه أو رأى كثيرين غيره . .
إذا كانت منصة المسرح لا تنوء بانتاج مسرح العبث الذي
لا يتصف فحسب بأنه مسرح عقلى وذهنى بحث ، بل
تبنى افكاره العقلية والذهنية الصرف أيضا على المنطق
المعكوس والتأمل اللامعقول . .

فأولى بالمسرح الذهني « المعقول » الا تنوء المنصة بحمله

فهرس

صفحة

٧

تقديم

٩

ما هو فن المسرح ؟

١٢

وظيفة الديكور

١٩

الخلفية التشكيلية

٢٢

الممثل

٢٨

أدوات الممثل

٣٥

تيارات في فن التمثيل

٤٣

خواطر أخرى في فن اللعب

٤٧

فن الضحك

الريحاني .. فنان المسرحية

٥٥

الواحدة المؤثرة

٦١

الكوميديا ديلا رتي

٦٧

الغرافير .. بين المصرية والأنسانية

٧٣

الكوميديا الواقعية الحديثة

صفحة	
٧٨	فن توفيق الحكيم
٨٧	التراجيديا
٩١	لماذا يموت قيس بنى عامر ؟
١٠١	المسرحية
١٠٦	عناصر التأليف المسرحي
١١٠	الحوار
١١٣	لغة الحوار
١٢٠	الفصحى فى المسرح
١٢٥	المونولوج المسرحي
١٢٩	الخطايط الرابع
١٣٣	المسرح من زاوية نظر حديثة
١٤١	عودة الى العقل المحصن
١٤٦	هل شكل المنصة ثابت ؟
١٥٠	المخرج
١٥٤	أضواء وظلال
١٥٩	العنصر الفكرى للمسرحية
	توفيق الحكيم يشرح :
١٦١	مسرحه — فكره — فنه

وكلاء اشتراكات مجلات دار المنار

- اللاذقية : السيد نخلة سكاف
- جدة : السيد هاشم بن علي نحاس - ص. ب. ٤٩٣
- البحرين : السيد مؤيد احمد المؤيد - ص. ب. ٢١
- البرازيل : Mr. Miguel Macoul Cury,
R. 25 de Marco, 994,
Caixa Postal 7406,
Sao Paulo, BRAZIL
- سنغافورة : Mr. Ahmed Bin Mohamad Bin Samit
Al Maktab Attijari Assharat,
P.O. Box 2205,
SINGAPORE
- انجلترا : ARABIC PUBLICATIONS
DISTRIBUTION BUREAU
7, Bishopsthorpe Road
London S.E. 26
ENGLAND

هذا الكتاب

عاش فن المسرح ألفين وخمسمائة سنة يلهم العقل ويلهب الوجدان . ومع أن المتفرج يعرف دائما أن دموع الممثل غير حقيقية ، وأن هزله وجده غير صادقين ، فإن المتفرج يتأثر بكل هذا تأثرا حقيقيا وصادقا !

بأسر هذه اللعبة السحرية ؟ ما الصديق فيها وما الخداع ؟ ماهي وظيفة الممثل وسر صنعة الغريبة ، ما وظيفة المخرج وما وظيفة الديكور ؟

إن هذا الكتاب يعرض بأسلوب بسيط وشيق الكثير من أسرار لعبة المسرح ، ويكشف للمتفرج والهاوي عن خباياه .. ويتيح للمشاهد بذلك أن تكون متعته بالمسرح أكبر ، ويتيح للهاوي أن يكون حبه للمسرح أعمق ..

كما أن الكتاب يلقي أضواء على أساليب الجيل الجديد من كتابنا المسرحيين العرب ، وعلى اتجاهات المسرح العالية الحديثة .. بالإضافة إلى دراسة خاصة عن توفيق الحكيم .. وهذه الدراسة تعتمد على مناقشة واسعة مع الكاتب الكبير ... وعن آرائه في الفن والحياة

١٠ فتروش

كتاب الهلال

رسائل نهر وادي أندلس

أحمد بهاء الدين

سلسلة
ثقافية
شهرية

كتاب الهلال

KITAB AL-HILAL

سلسلة شهرية تصدر عن « دار الهلال »

رئيس مجلس الإدارة: أحمد بهاء الدين

رئيس التحرير: محمود أمين العالم

العدد ١٨٠ ذو القعدة ١٣٨٥ - مارس ١٩٦٦

No. 180 — Mars 1966

مركز الإدارة

دار الهلال ١٦ محمد عز العرب
التليفون : ٢٠٦١٠ (عشرة خطوط)

الاشتراكات

قيمة الاشتراك السنوى : (١٢ عددا) فى الجمهورية
العربية المتحدة جنيه مصرى - فى السودان جنيه
سودانى فى سوريا ولبنان ١٢٥٠ قرشاً سوريا
لبنانيا - فى بلاد اتحاد البريد العربى جنيه و ٣٠٠
مليم - فى الأمريكتين ٥ دولارات ونصف - فى سائر
انحاء العالم ٣٥ شلناً

سعر البيع للجمهور : قطر والبحرين ٤٠ آنة ،
ليبيا (بنغازى وطرابلس) ١٥٠ مليم ، الجزائر ١٧٥
فرنكا ، المغرب ١٥٠ فرنكا

كتاب الحلال

سلسلة شهرية لنشر الثقافة بين الجميع

الفلاف بريشة
الفنان جمال كامل

مختارات

من

رسائل نهر و إلى أنديرا

•

ترجمة

أحمد بهاء الدين

•

دار الهدى

مقدمة

منذ عشر سنوات بالضبط - مارس ١٩٥٥ - صدرت الطبعة الاولى من هذا الكتاب الذى تجده بين يديك . يومها كان نهرو زعيما عالميا ملء السمع والبصر ، وداعية نشيطا يجوب انحاء العالم مبشرا بشعار الحياد الايجابى والتعايش السلمى . . وكانت انديرا فى نظر العالم مجرد الابنة ذات الوجه الباسم الوديع ، التى تظهر مع ابيها فى الحفلات ، وتقوم الى جوار الرجل الكبير بدور « ربة البيت » ، بعد ان ماتت زوجته « كمالا » وتركته وحيدا . وهذه الطبعة الثانية من الكتاب ، تظهر وقد مرت سنوات منذ ذلك اليوم الذى تحول فيه جثمان نهرو الى رماد محترق ينثر على صفحات نهر جومنا المقدس ، وقد اصبحت « انديرا » الابنة ذات الوجه الباسم الوديع ، تشغل منصب ابيها لا أقل : فهي رئيسة وزراء الهند . . واول امرأة فى التاريخ تحكم أمة كبرى يزيد تعدادها على الاربعمائة مليون ، وفى مرحلة تكاد تكون أخطر واحرج مراحل تاريخها الحديث ، منذ الاستقلال . . وانديرا ليست ابنة نهرو بالدم فقط . ولكنها ابنته ايضا بالفكر والنضال والوجدان والمشاركة . والهند بملايينها الاربعمائة عندما اختارتها ، انما كانت فى الواقع تختار ذكرى الرجل العظيم ، وتتعلق بأذيال زعامته التى اختفت . كأن الهند تطلب انسانا تناسخت فيه روح نهرو . ولا احد يعرف بالضبط ، هل هذا الذى اختارته الهند حقيقة ام وهم . هل كانت الهند فى اختيارها

لأنديرا تعيش في الماضي أم تختار المستقبل . هذا هو الامتحان الكبير الذي تواجهه أنديرا اليوم . ولعلها في قرارة نفسها تعلم انه رغم انهم اختاروها لانها أوثق استمرار لنهرو ، فهي لا تستطيع ان تنجح اذا كانت مجرد استمرار لنهرو

وانديرا تقول عن نفسها انها بدأت الاشتغال بالسياسة وهي في الثالثة من العمر . فجدها كان رئيسا لحزب المؤتمر ، وابوها نهرو كان من أبرز المناضلين فيه ، وأمها « كمالا » كانت عضوا نشيطا في فرع حزب المؤتمر في مدينة « الله اباد » ، من مدن ولاية كشمير . هكذا تفتحت عينها على الاجتماعات السرية تعقد في البيت ، والمظاهرات تطاردها قوات الاحتلال الانجليزية : اما لعبة طفولتها المفضلة فكانت أن تقف على المائدة وتخطب في خدام البيت ، مقلدة المشاهد التي كانت تراها

ويروى هندي عجوز من أصدقاء الاسرة كيف انه زار بيت نهرو مرة فاستقبلته الطفلة أنديرا لتقول له في براءة : « اسفة .. فان بابا وماما وجدى ذهبوا الى السجن ! »

ولا شك ان هذا كله قد ألهم منخلة الفتاة وأثار وجدانها .. ففي اول رسالة كتبها نهرو اليها من السجن ، في هذا الكتاب ، قال لها ابوها بمناسبة عيد ميلادها الثالث عشر « اتذكرين يوم قرأت لأول مرة قصة جان دارك وبهرت بها ، وكيف قلت لي أن أملك هو أن تكوني مثلها ذات يوم ؟ » . فهكذا كانت أنديرا منذ الصبا الباكر تداعبها أحلام دور سياسي كبير ..

ومع التعليم والسفر الى أوروبا وسن الشباب ، عرفت أنديرا طريق العمل السياسي الجدى ، من تنظيم فرق للشباب الى السير في المظاهرات الى المشاركة في العصيان المدني ومراقبة حركة مقاطعة البضائع الانجليزية الى

ملازمة غاندى . وفى خلال دراستها فى انجلترا التحقت
زمننا بعضوية حزب العمال البريطانى

وفى عنفوان الشباب ، عرفت انديرا التمرد على ابيها .
فقد احبت شابا هنديا اسمه نيروز غاندى (لا يمت بصلة
الى غاندى الكبير) وقررت ان تتزوجه . ولكن نيروز
غاندى كان من طائفة « البارسى » احدى طوائف الهند
التي تختلف عن الهندوس الذين تنتمى انديرا اليهم .
وعارض ابوها هذا الزواج بشدة ، ولكنها صممت على
رايها وتزوجت الشاب المحامى المغمور . وبعد شهر
من الزواج قبض عليها تقود مظاهرة نسائية كما قبض
على زوجها ، وقضيا فى السجن اكثر من سنة . وبعد ان
اطلق سراحهما ذهبا الى بلديتها « الله اباد » حيث عاشا
وانجبا ولدين « كلاهما يدرس الهندسة الان فى انجلترا »

وفى سنة ١٩٣٦ ماتت امها ، ومن جديد يعود نفوذ
أبيها الطاغى عليها ليقهر حتى نفوذ الزوج . فقد صممت
رغم معارضة زوجها على أن يتركها الله اباد لى تعيش فى
دلهى الى جوار ابيها الوحيد وترعاه . وكان هذا الانجذاب
من جديد نحو الاب كان نقطة شقاق بينها وبين زوجها ،
فقد اتفقا على الانفصال سنة ١٩٤٧ ، وعاشا منفصلين
ثلاث عشرة سنة ، حتى مات سنة ١٩٦٠ ، قبل ان يموت
ابوها بأربع سنوات

ومنذ سنة ١٩٤٧ ، لازمت انديرا اباه لم تفارقه . فهى
ابنته وزميلته وتلميذته . وهى موطن سره وهى سكرتيرته
وهى رسوله فى مهمات شتى . وهى ربة بيته ومضيفه
زواره وراعية اوراقه وملفاته

هكذا مرت السنون وهى فى قلب مركز السلطة ذاته ،
حتى اصبح مكانها فى مركز السلطة طبيعيا ، واصبحت
علاقتها بزعماء الهند ورجالها تسمح لها بهذه المكيانة

وتجعلهم يتقبلونها تقبلا طبيعيا : فلما اراد نهرو قبل وفاته بتقليل ان يعيد تنظيم حزب المؤتمر العتيق ، عهد لها بهذه المهمة ، وانتخبت رئيسة لحزب المؤتمر لمدة سنة اما وقد مات نهرو ، وجاء بعده لال بهادور شاستري ، ومات بدوره ، فلماذا عادت الهند واختارت انديرا ؟ ان بعض الناس في الهند ، لم يرتاحوا لاختيار انديرا لهذا المنصب ، وهم بوجه عام كل ممثلى الاتجاهات اليمينية داخل حزب المؤتمر وخارجة ، لانهم لا يحبون ماضى انديرا اليسارى ، وعلاقاتها بالعناصر الاشتراكية فى حزب المؤتمر ، حتى انهم يعتقدون انها كانت دائما الرئة اليسارية من رثتى نهرو نفسه ..

وهذه العناصر اليمينية بالذات ، منها من عارض نهرو فى السنوات الاخيرة لحكمه ، ومنها من وجد فى اختفاء نهرو بعد وفاته فرصة ذهبية لتدمير كل ملامح الاتجاه الاشتراكي فى سياسة الهند الداخلية ، ولعدم الانحياز فى سياسته الخارجية هذه العناصر قبلت على مضض اختيار لال بهادور شاستري بعد وفاة نهرو ، بأمل الوصول الى سياسة أكثر اعتدالا من سياسة نهرو ، ولهذا تم اختيار شاستري بالاجماع ، ورضى « موراجى ديساي » ممثل اليمين بأن يتنازل له . اما فى معركة انتخاب انديرا ، فقد توجس اليمين ان يكون فى هذا عودة الى سياسة نهرو والى سياسة اكثر منها انطلاقا الى اليسار ، فخاضوا المعركة حتى آخر لحظة ، ورفض ديساي التنازل ، فنال ما يقرب من المائتى صوت ونالت انديرا اكثر من اربعمائة

وفريق آخر من حزب المؤتمر ، لعاهم الفريق الوسط ، كان يختار انديرا وعينه على الانتخابات العامة المقبلة بعد سنة وبضعة شهور : فحزب المؤتمر قد شاخ وضعضعته الخلافات وسنوات الحكم والراحة والمشاكل الداخلية

الطاحنة واختفاء الزعامة الملهمة .. فكان من رأى هذا الفريق ان اسم انديرا نهرو بأثره العميق لدى الجماهير هو بالذات ما يحتاج اليه الحزب ليحتفظ بقسوته في الانتخابات النيابية المقبلة ..

يضاف الى هذا ان كل زعماء حزب المؤتمر القدامى تقترب اعمارهم من السبعين ، في حين ان انديرا يقل عمرها عن الخمسين ، فهي بالنسبة لهم عنصر شاب ، وفي السنة التي قضتها على رأس الحزب اصطدمت انديرا كثيرا بالقيادات التقليدية القديمة ، لمحاولتها الدائبة ان تدفع بعض عناصر الشباب الى الامام

كتبت مجلة « لنك » الهندية اليسارية القوية النفوذ تروى قصة اختيار انديرا « ان زعماء حزب المؤتمر حين قرروا تأييد انديرا ، قرروا ذلك اولا لانهم يعرفون ان الناس يرغبون في قيادة اكثر شبابا واندفاعا ، وثانيا لانهم يعرفون انهم لا يكسبون الانتخابات العامة القادمة الا في ظل اسم يمكن ان يقدم على عمل تغييرات جذرية . وثالثا لانهم كانوا يعرفون انها سوف تكسب .. سواء أيدها او لم يؤيدها ! » وتستطرد المجلة قائلة :

« ولكن هذا الاقتناع لم يكن سهلا . فالقادة التقليديون في الحزب يخشون ما يسمونه بتطرف انديرا ويكرهون ما اشتهرت به من أنها « دوغري » الامر الذي لا يناسب اساليب السياسة القائمة على اللف والدوران . هكذا كانوا مترددين اول الامر حتى استطاع « كاماراج » رئيس الحزب ان يغير فكرهم . وان يثبت لهم انها فائزة لامحالة وكان هم « كاماراج » في الدرجة الاولى ان يحمي الحزب من تسلل سلطة كبار الاعمال الى مركز السلطة العليا . فرجال الاعمال هؤلاء لهم نفوذ قوى ، لا يوقفه عند حده إلا شخصية غير مدينة لهم ، وتسمح شعبيتها الواسعة

بأن تكون لها اليد العليا فوقهم
وفي نفس الوقت كان على «كاماراج» ان يقنع أنديرا
ذاتها بدخول المعركة . ففقدت كانت أنديرا مترددة .
لا لعزوفها عن المنصب والمهمة ولكن لمعرفتها بكراهية معظم
الزعماء القدامى لها ، فكانت تشفق من مرارة المعركة
بآثارها . ولكنها حين رأت التأييد الطاغى لها بين صفوف
أعضاء الحزب ، تشجعت وقبلت دعوة كاماراج لها الى
دخول المعركة . . وبالفعل ، كان فوز أنديرا بأغلبية
الثلاثين ، ضد ثلث الاصوات التى فاز بها « ديساي »
دليلا الى المعركة التى تنتظرها بعد الفوز . .
وماذا تواجه أنديرا فى السلطة ؟

تواجه اقصى امتحان تعرض له وضع الهند الدولى
بتحدى الصين لها . وتواجه اقصى امتحان فى وضع الهند
الداخلى بشبه المجاعة الزاحفة فى انحاء كثيرة من البلاد . .
اقصى امتحان واجهته امرأة ، فى جميع بلاد الدنيا ،
وعبر كل عصور التاريخ

وهذا الكتاب الذى بين يديك هو مختارات من الرسائل
التي كتبها نهرو الى ابنته ، عندما كان هو فى السجن
وكانت هى فى الثالثة عشرة من العمر .
وقد جمع نهرو هذه الرسائل بعد ذلك فى كتاب ضخيم
من ألف صفحة ، يضم ١٩٦ رسالة . .

وقد حاول نهرو فى هذه الرسائل ان يلقي ابنته درس
السياسة والحياة عن طريق سرد تاريخ العالم . وعندما
وقفت ، منذ عشر سنوات ، أمام مهمة اختيار القليل من
هذا الكثير ، آثرت ان اختار الرسائل التى تحدث فيها
أبها عن الثورات الكبرى التى تركت اثرها فى حياة العالم ،
خصوصا ما اتصل منها بمعالم الصراع فى عالمنا المعاصر . .

أحمد بهاء الدين

هدية عيد الميلاد

الى أنديرا .. من السجن المركزى فى ناينى ..

٢٦ أكتوبر ١٩٣٠ ..

فى عيد ميلادك ، تعودت ان تتلقى منى الهدايا والتمنيات الطيبة .. أما التمنيات الطيبة فهى لك كالعادة، ولكن أى هدية أستطيع ان أرسلها اليك من سجن ناينى ؟ .. ان التى أستطيع ان أبعث بها اليك من هنا لا يمكن ان تكون أشياء لا أستطيع حتى جدران السجن ان تمنعها ..

وانت تعرفين يا حبيبتي كيف اكره التكلف والادلاء بالنصائح فانى كلما هممت ان اصنع شيئا من ذلك ذكرت قصة « رجل حكيم جدا » .. قرأتها مرة ..

نمنذ ألف وثلاثمائة سنة وصل الى الهند رحالة عظيم ، آت من الصين ، باحثا عن المعرفة والحكمة ، كان اسمه « هيون تسانج » وقد عبر صحارى الشمال وجباله مقتحما فى بسالة أخطارا كثيرة ، مواجهها ومتغلبا على عقبات كثيرة ، بقدر ما كان تعطشه الى المعرفة كان هائلا ..

وقد انفق في الهند سنوات كثيرة مثقفا نفسه ومعلما غيره ، خصوصا في جامعة نالاندا العظيمة التي كانت موجودة حينئذ بجوار المدينة التي كانت تسمى باتاليبوترا وتعرف الآن باسم « باتنا » ونال هيون تسانج من الثقافة حظا عظيما وأصبح يسمى « الأستاذ القانون » قانون بوذا ، وقد جاب الهند كلها ورأى ودرس الناس الذين كانوا يسكنون في هذه البلدة العظيمة ، ثم ألف كتابا عن مشاهداته وروى فيه هذه القصة التي تقفز الى خاطري كثيرا . . انها تدور حول رجل من جنوب الهند جاء الى « كارنا سوفارنا » التي كانت مدينة تقع بالقرب من بهار ، وكان هذا رجلا كما تقول القصة يلبس حول وسطه حزاما من النحاس ، ويحمل على رأسه مشعلا مضيئا . . وبعكاز في يده ، ورأس مرفوع وخطوات فخورة ، كان يتجول في هذه الهيئة الغريبة ، فاذا سأل أحد عن سبب ظهوره في هذا المنظر الغريب ، قال ان عقله عظيم لدرجة انه يخشى ان تنفجر بطنه لو لم يلبس هذا الحزام النحاس حولها ، ولانه يمضي مدفوعا بحبه للقوم الجاهلين الذين يعيشون في الظلام ، فقد حمل على رأسه مشعلا مضيئا

على اننى متأكد تماما من انه لا خطر مطلقا من ان تنفجر بطني من فرط المعرفة ، وعلى ذلك فلا داعي لان ألبس حزاما من النحاس ، كما اننى ارجو ان لا تكون حكمتي مهما كان شأنها في بطني وايا كان مكانها فان هناك دائما مكانا واسعا للمزيد منها ، ولا يوجد أى احتمال لان أستغنى عن هذا المزيد ، وأن كنت محدود الحكمة الى هذا الحد فكيف أقف كالرجل الحكيم وأوزع مسواعظي على الآخرين ؟ . .

وقد كنت أعتقد دائما ان خير سبيل لمعرفة الخطأ من الصواب لتبيين ما يجب ان نصنع مما لا يجب ، ليس

في التكلف والتظاهر ولكنه في الحديث والمناقشة فمن خلال المناقشة نصل احيانا الى جانب صغير من الحقيقة . لقد كنت أحب أحاديثي معك . وكم ناقشنا سويا مسائل كثيرة ، ولكن العالم واسع ، وخارج عالمنا توجد عوالم أخرى غريبة ورائعة ، ومن أجل ذلك فاننا لانتوهم كما توهم ذلك الرجل الاحمق المعجب بنفسه ..

اننا قد عرفنا كل ما يستحق المعرفة واصبحنا خكماء .. ذلك ان الحكيم اذا وجد خليق بأن يحزن احيانا . لانه لم يعد هناك مزيد يمكن ان يتعلمه .. انه خليق بأن يفقد فرحة الاكتشاف وادراك أشياء جديدة - وهي مفارقة يجب ان نبحث كلنا عنها

على اذا ان لا اتكلف .. ولكن ماذا اصنع اذا ؟ ان الخطاب يمكن أن يغنى ولو قليلا عن الحديث . انه على الأقل عمل في جانب واحد وعلى ذلك فاذا حدثت وقلت شيئا يشبه الموعظة الحسنة فلا تأخذها على انها جرعة كريهة يجب ابتلاعها ، بل خذها على أنني أقترح عليك شيئا لتفكرى فيه

كثيرا ما قرأنا في التاريخ عن فترات عظيمة في حياة الأمم ، عن رجال عظماء ونساء عظيمات وأعمال عظيمة وكثيرا ما تصورنا في أحلامنا وأمانينا أننا قد عدنا الى تلك الأيام ، واننا نصنع أعمالا باسلة كالابطال والبطلات القديمات .. هل تذكرين كم كنت مفتونة وأنت تقرأين لأول مرة قصة جان دارك ، وكيف كان أملك أن تصبحي مثالا ؟ .. ان الرجال والنساء العاديين ليسوا في الغالب ابطالا .. أنهم يفكرون في خبزهم اليومي فحسب ، في أطفالهم ومشاكل بيوتهم وما الى ذلك . ولكن هناك فترات يؤمن الشعب كله فيها بهدف عظيم وحينذاك يصبح حتى الرجال والنساء العاديون ابطالا ، ويصبح التاريخ

خافلا لامعا . . والزعماء العظام عادة ينطوون على شيء
يلهم الناس ويجعلهم يقدمون على الافعال المجيدة . .

وقد كانت السنة التي ولدت فيها أنت سنة ١٩١٧ من
سنوات التاريخ المشهودة ، وفيها حظيت الهند بزعيم
عظيم ملئ بالحب لكل الذين يقاسون ، وبالرغبة في
مساعدهتهم . . زعيم ألهم شعبنا الاقدام على مفاخرات
عظيمة وتضحيات نبيلة ، حتى يعود كما كان حرا، وحتى
يلقى الجوعى والفقراء والمظلومون ما تنوء به ظهورهم من
أثقال . .

ان غاندى الآن في السجن ولكن سحر رسالته يسرى
في قلوب ملايين الهنود الرجال والنساء ، بل الاطفال
يخرجون من أكواخهم ويجعلون من أنفسهم جنودا حرية
في الهند ، اننا في الهند اليوم نصنع التاريخ ، وانت وانا
سعداء ان نرى هذا يحدث أمامنا ، واذ نشارك في هذه
الدراما المجيدة . .

ترى اى عبء سنحمل في هذه الحركة المجيدة ؟ اى
دور سنلعبه؟ اننى لا استطيع ان اقرر دورا سيقع من نصيبنا
ولكن ايا كان هذا الدور ، فلنذكر اننا لن نصنع شيئا
يبعث الشك في هدفنا او يجلب العار على مواطنينا ،
فاذا كنا جنود الهند حقبا فان شرف الهند في
حراستنا ، وهو شرف مقدس . . ومع ذلك فسوف
نشك كثيرا فيما يجب علينا ان نصنعه ، فانه ليس من
السهل ان نقرر اين الخطأ من الصواب . ولكنى سأقترح
عليك طريقة تلجئين اليها كلما خامرك الشك . طريقة
قد تساعدك ، لا تصنعى اى شيء في الخفاء ، أو اى شيء
تتمنين لو ظل خافيا ، فرغبتك في اخفاء اى شيء معناها
انك خائفة ، والخوف شيء ردىء وغير جدير بك ، كونى
شجاعا ، وليكن بعد ذلك ما يكون . فاذا كنت شجاعا

فإنك لن تخافى قط ولن تصنعى أى شىء يمكن أن تخجلنى
منه وأنت تعرفين أنه فى حركتنا التحريرية ، تحت زعامة
غاندى ، لا محل هناك للسرية والاختفاء

انه ليس لدينا ما نخفيه . اننا لا نخاف مما نصنع أو
مما نقول اننا نعمل فى النور تحت الشمس وحتى فى
حياتنا الخاصة لنكن اصدقاء للشمس ولنعمل فى النور ،
لنبعد دائما عن الظلام

اقد كتبت لك خطابا طويلا . ومع ذلك فمازال لدى
الكثير لاقوله لك ، ولكن كيف يمكن ان يضمه خطاب
واحد ؟ ..

انت محظوظة ، كما قلت ، لانك تشهدين هذا الصراع
المجيد من اجل الحرية الذى يجسرى فى بلدنا . وأنت
محظوظة ايضا لان لك هذه الام الباسلة الصغيرة ، فلو
داهمك الشك مرة او الاضطراب فلن تجدى خيرا منها
صديقا ..

وداعا يا صغيرتى ، ولتصبحى مع الايام جنديا باسلة
فى خدمة الهند ..
مع كل حبنى ، وتمنياتى الطيبة ..

عبرة التاريخ

٥ يناير ١٩٣١

ماذا تكتب لك يا عزيزتى ؟ . . ومن أين أبدا ؟ اننى لا أكاد أفكر فى الماضى حتى يتزاحم فى رأسى عديد هائل من الصور ، ولا املك نفسى من المقارنة بين هذه الاحداث الغابرة ، وبين ما يحدث اليوم ، محاولا ان أجد فيها عبرة ترشدنى . .

وأظن اننى كتبت اليك مرة أقول أن دراسة التاريخ يجب أن تعلمنا كيف أن العالم تطور ببساطة ، ولكن بلا توقف . كيف ان الحيوانات الاولى البسيطة اخلت مكانها لحيوانات اكثر تعقيدا وتقدما . وكيف جاء اخيرا الحيوان السيد الانسان فانتصر بقوة ذكائه على الآخرين . ان تطور الانسان من الهمجية الى الحضارة موضوع التاريخ وقد حاولت فى بعض خطاباتي ان أوضح لك كيف ان فكرة التعاون والعمل المشترك قد تقدمت وكيف ان مثلنا الاعلى يجب ان يكون : العمل المشترك للخير العام . . ومع ذلك فانه يحدث أحيانا أن ننظر الى فترات معينة من التاريخ ، فلا نكاد تصدق أن هذا المثل الاعلى قد تقدم

فيها كثيرا ، او اننا قد قطعنا شوطا في الحضارة بعيدا ،
فنحن اليوم مثلا في اشد الحاجة الى التعاون . . ومع
ذلك فقد نرى دولة تهاجم دولة اخرى وتضطهدها في
اذاية ، او انسانا يستغل انسانا اخر ، فنسأل انفسنا :
اذا كنا بعد ملايين السنين من التطور ما نزال متخلفين ،
ضالين الى هذا الحد ، فكم ترى يلزمنا من الزمن حتى
نعلم كيف نتصرف كأناس عاقلين ، ذوى ضمائر ؟ انسا
كثيرا ما نقرأ عن فترات غابرة من التاريخ فتبدو لنا خيرا
من زمننا هذا ، وأكثر ثقافة وتحضرا ، مما يجعلنا نشك
في أن عالمنا ماض حقا الى الامام ، لا الى الوراء . .

نعم لقد مرت ببعض البلاد عصور لامعة ، مصر ، الهند ،
الصين ، اليونان ، وغيرها ، وأغلب هذه البلاد قد انتكست
وعادت الى الوراء . . ولكن حتى هذا لا يجب ان يفقدنا
الامل . فالعالم كبير . وارتفاع امة او انهيارها لفترة
محدودة من الزمن لا ينفي تطور العالم كمجموع . .

وكثير من المعاصرين يتباهون بحضارة هذا العصر وبما
حققه العلم الحديث من معجزات . . والعلم الحديث قد
صنع المعجزات حقا . . ورجال العلم خليقون فعلا بكل
تقدير . . ولكن هؤلاء المتفاخرين قلما يكونون عظماء . .
وانه يجدر بنا ان نذكر أن الانسان من بعض النواحي لم
يتقدم كثيرا عن الحيوانات . . بل من المؤكد ان من
الحيوانات ما تتفوق على الانسان من بعض الوجوه

وقد يبدو هذا القول سخيفا والذين لم تتسع معلوماتهم
قد يستخرون منه . . ولكن يكفي أن تقرئ ما كتبه
« مترلنك » عن حياة النمل ، والنمل الابيض وسوف
تعجبين للنظام الاجتماعي الدقيق لهذه الحشرات . . اننا
نعتبر الحشرات ادنى انواع الكائنات الحية . . ومع ذلك
فان هذه الاحياء التافهة قد تعلمت من التعاون والتضحية

في سبيل الخير العام ، أكثر مما فعل الانسان . اثنى منذ
قرات عن حياة النمل الابيض وتضحية النملة في سبيل
رفاقها وانا احتفظ له في قلبي بمكان عزيز ، فاذا كان
التعاون وايتار مصلحة المجموع هما معيار الحضارة
فيجب ان نعترف ، بأن النمل الابيض من هذه الناحية ارقى
من البشر . . في بعض كتبنا السنسكريتية القديمة ،
نجد شعرا يمكن ترجمته كالآتي :

« من اجل الاسرة يضحي بالفرد . . ومن اجل الجماعة
يضحي بالاسرة ، ومن اجل الوطن يضحي بالجماعة ، ومن
اجل الروح يضحي بالعالم كله . . » وقليل من يستطيع
ان يفسر ما هي الروح ، وربما فسرها كل واحد على نحو
مختلف ، ولكن هذا الشعر السنسكريتي يلقننا نفس
الدرس في التعاون والتضحية من اجل الخير العام

ولقد نسينا في وطننا هذا الدرس زمنا طويلا . ونسينا
ان هذا هو طريق العظمة الحقيقية . ومن اجل ذلك
سقطنا ، ولكننا بدأنا نعود بالتدريج الى هذا السبيل . .
ما اروع ان نرى الرجال والنساء ، والاولاد والبنات يضحون
باسمين من اجل الوطن غير عابئين بأي شدة أو عذاب
اننا نحاول اليوم ان نحرر وطننا ، وهذا عمل عظيم . .
ولكن اعظم من ذلك ان نعمل لتحرير الانسانية كلها . ولان
صراعنا جزء من الصراع الانساني العظيم لانهاء التعاسة
والشقاء فاننا نستطيع ان نقول اننا بصراعنا الوطني نقوم
بدورنا في العمل على تقدم العالم . .

أنت الان تجلسين في أناند بادان . . وأمك في سجن
ملكا ، وانا هنا في سجن نايني . . وكثيرا ما يفتقد كل منا
صاحبه ، وبشدة ، أليس كذلك ؟ . . ولكن فكرى في اليوم
الذى سوف نلتقى فيه من جديد ، اثنى اترقب هذا اليوم ،
وان تفكرى فيه ليضىء قلبي وينعشه . .

■ اسيا وأوروبا ■

٨ يناير ١٩٣١

قلت لك في خطاب سابق ان كل شيء يتغير ، وباستمرار ،
وان التاريخ ليس الا سجلا للتغيير . .
والتاريخ الذى نتعلمه فى المدارس والكلية لا يعد
شيئا ، أنا شخصيا لم اتعلم من المدرسة الا القليل . لقد
تعلمت شيئا قليلا ، قليلا جدا عن تاريخ الهند ، وعن تاريخ
انجلترا ، حتى تاريخ الهند الذى نتعلمه كان بعيدا عن
الحقيقة ، كتبه قوم ينظرون الى بلدنا من أعلى . أما عن
تاريخ سائر الشعوب فلم اتعلم شيئا ، ولم اقرأ التاريخ
الحقيقى الا بعد أن تركت الكلية . ومن حسن الحظ ،
ان زيارتى للسجن اتاحت لى فرصة استكمال ثقافتى . .
لقد كتبت لك فى بعض خطاباتى السابقة عن الحضارة
القديمة فى الهند ، وعن قدوم الاربيين ، ولم اكتب لك شيئا
عما قبل ذلك لاننى لا اعرف كثيرا عنه . ولكنه قد يسرك
أن تعرفى انه فى السنوات القليلة الاخيرة ، تم اكتشاف
بعض آثار الحضارة القديمة فى الهند هناك فى الشمال
الغربى بالقرب من مكان اسمه « موهن جوردارو » . لقد

حفر بعض الناس هناك وعثروا على اثار ربما رجعت الى خمسة آلاف سنة مضت ، واكتشفوا موميات تشببه موميات المصريين القدماء . تصورى كان ذلك منذ آلاف السنين حين كانت اوروبا ما تزال ارضا بدائية موحشة . وأوروبا اليوم قوية وشعوبها تعتبر نفسها أرقى شعوب الارض ثقافة وتحضرا ، وهم ينظرون الى آسيا وشعوبها من عل ويحضرون ويأخذون منها كل ما يمكنهم الحصول عليه . .

حقا ، لكم تغير الزمن . . تعالى نلقى نظرة على اوروبا واسيا . . افتحى اى اطلس وتأملى اوروبا الصغيرة ملتصقة بالقارة الاسيوية الهائلة . . انها تبدو كما لو كانت امتدادا ضئيلا لها . . وحين تقرئين التاريخ ستجد ان آسيا كانت المسيطرة مدى عصور طويلة من التاريخ ، وكان اهلها يذهبون افواجا لغزو اوروبا ، ينهبونها أو ينشرون الحضارة فيها . . الاربيون والعرب والمغول والاتراك ، كل هؤلاء جاءوا من اماكن متفرقة في آسيا وانتشروا في اوروبا ، كانت آسيا تنتجهم في اعداد هائلة كالجراد ، وظلت اوروبا زمنا طويلا وكأنها مستعمرة لآسيا ، وكثيرون جدا من ابناء اوروبا الآن انحدروا من سلالات الغزاة الاسيويين

آسيا تستلقى على الخريطة كالعملاق الضخم ، في حين تبدو أوروبا صغيرة . . ولكن هذا لا يعنى أن آسيا أعظم الآن من اوروبا ، او ان اوروبا غير جديرة بالاهتمام ، فالحجم هو احقر مقياس لعظمة الرجال ، أو البلاد . فنحن نعرف جيدا ان اوروبا على انها اصغر القارات الا انها اقواها كما نعرف ان كثيرا من بلادها مرت بعصور باهرة من التاريخ وانها اخرجت العلماء العظام الذين استطاعوا باستكشافاتهم ومخترعاتهم ان يدفعوا الحضارة

الى الامام ، وأن يجعلوا الحياة أسعد للملايين من الرجال والنساء وأنها اخرجت العظماء من الكتاب والمفكرين والفنانين والموسيقين . . أنه من حماقة ان لا نعرف بعظمة أوروبا . .

ولكنه من حماقة ايضا ان ننسى عظمة آسيا . . فمن الخطأ ان يبهرنا بريق أوروبا وينسينا الماضي . فلنذكر انها آسيا التى اخرجت قادة الفكر الذين اثروا فى العالم أكثر من أى شيء آخر ، ألا وهم انبياء الاديان الكبرى . . فالهندوسية أقدم دين على وجه الارض ، خرجت من الهند . . وكذلك البوذية التى تنتشر فى الصين واليابان وبورما والتبت وسيلان - واليهودية والمسيحية خرجتا من فلسطين على ساحل آسيا الغربى . . كما ان الدين الاسلامى ولد فى مكة فى بلاد العرب

حقا لقد تغير الزمن ولكنه يتغير الان مرة اخرى امام اعيننا . فالتاريخ يتحرك بطيئا خلال القرون ولكنه فى بعض السنين يسرع ويلهث . واليوم نرى التاريخ يتحرك بسرعة فى آسيا . فالقارة القديمة تسبق من سباتها الطويل . وعيون العالم كله مفتوحة عليها الآن ، ذلك ان الناس جميعا يعرفون ان آسيا سوف تلعب فى المستقبل دورا خطيرا . .

أين يذهب الثراء ؟

١٨ يناير ١٩٣١

أوصحت لك مرة كيف تنمو طبقات من الناس ، كلما تقدم الانسان ، فالانسان البدائي كان يعيش عيشة صعبة ، حتى في مجرد العثور على الطعام ، كان يصطاد ويجمع البندق والفواكه يوما بيوم ، وينتقل من مكان الى مكان بحثا وراء الطعام وشيئا فشيئا تكونت القبائل وكانت في الواقع عبارة عن عائلات كبيرة تعيش سويا وتصطاد سويا . . ثم حدث تغير خطير . . ذلك هو اكتشاف الزراعة . .

فقد وجد الناس ان استنبات الطعام من الارض عن طريق الزراعة اسهل من الصيد طول الوقت . ثم ان الحرث والبذر والحصد تستدعي المكوث في الارض ، فهم لا يستطيعون بعد ان ينتقلوا كما تعودوا من قبل ، بل أصبح عليهم ان يبقوا بالقرب من حقولهم . وهكذا نمت القرى والمدن . .

كذلك أدت الزراعة الى تغيرات اخرى ، فالطعام الذي تنتجه الارض أصبح أكثر من حاجة الاستهلاك . وبدأ

هذا الفائض يخزن ، فأصبحت الحياة أكثر تعقيدا مما كانت أيام الصيد الخالية . . وبدأت طبقات معينة من الناس تقوم بالعمل اليدوى فى الحقول وطبقات اخرى تقوم بالتنظيم والاشراف . . وشيئا فشيئا أصبح المنظمون والمشفرون أكثر قوة ، ثم أصبح منهم الحكام والملوك والنبلاء . . ثم بدأ هؤلاء يستغلون قوتهم ليحتفظوا لأنفسهم بجانب كبير من فائض الطعام الذى كانت تنتجه الارض وهكذا اخذوا يزدادون ثراء ، بينما ظل الذين يعملون فى الارض بأيديهم يتحصلون بالكاد على الطعام الذى يسد رمقهم . .

ثم جاء الوقت الذى أصبح فيه هؤلاء المنظمون اكسل واجهل من ان يقوموا حتى بعملية التنظيم . صاروا لا يصنعون شيئا ، ولكنهم يحصلون على نصيب الاسد من الطعام الذى ينتجه الفلاحون وبدأوا يعتقدون ان لهم الحق فى ان يعيشوا بهذه الطريقة ، من عمل الاخرين دون ان يصنعوا شيئا بأنفسهم

أنت ترى اذا أن ظهور الزراعة قد غير الحياة كثيرا ، كذلك فان تحسن وسائل الزراعة وسهولة الحصول على الطعام غيرت اساس المجتمع كله . . لقد منحت الناس الفراغ وصاروا طبقات مختلفة . ولم يعد كل فرد مشغولا بانتاج الطعام ، فاستطاع بعض الناس ان ينصرفوا الى اعمال اخرى . . فنمت انواع مختلفة من الحرف . وان ظلت القوة فى طبقة المنظمين

وسوف تعرفين فيما بعد مدى التغيرات التى خلقتها الطرق المستحدثة فى انتاج الاغذية وسائر الضروريات . لقد بدأ الانسان يطلب اشياء اخرى كما يطلب الطعام ، وكان كل تغير فى وسائل الانتاج يؤدى الى تغير فى شكل المجتمع . ولا ضرب لك مثلا باستخدام البخار فى ادارة

المصانع وتسيير السكك الحديدية والسفن . لقد أصبحت المصانع التى تدار بالبخار تنتج السلع بأسرع جدا مما يفعل الصناع وأصحاب الحرف بأيديهم ، أو بأدواتهم البسيطة . لقد كانت الآلة الكبيرة أداة هائلة حقا ثم ان السكك الحديدية والبواخر ساعدت على نقل الطعام ومنتجات المصانع بسرعة الى بلاد بعيدة . . ولك أن تتصورى ان تغيرا عظيما شمل العالم . .

ان التاريخ حافل باكتشاف الوسائل الجديدة والسريعة لانتاج الطعام وسائر الحاجات . ولعلك ستقولين أن استخدام الوسائل الحديثة كان كفيلا بأن يضاعف الانتاج وان يجعل العالم أكثر ثراء وان يتيح لكل فرد الحصول على ما يريد ، وهذا صحيح من ناحية وخطأ من ناحية أخرى . فتحسين وسائل الانتاج قد زاد بغير شك فى ثروة العالم . . ولكن أى جزء من هذا العالم ، اننا نرى بوضوح أن الفقر والبؤس مازالا منتشرين فى بلادنا ، بل فى بلاد غنية قوية كانجلترا نفسها فلماذا ؟ وأين تذهب الثروة ؟ . .

انه لغريب حقا أن تتضاعف الثروة المنتجة ثم يبقى الفقراء فقراء . لقد حقق الانسان تقدما هائلا فى بلاد معينة . ولكنه تقدم ضئيل جدا اذا قورن بازدياد الثروة . . ومن السهل أن نرى لمن تذهب هذه الثروات المتزايدة . . انها تذهب الى هؤلاء الذين تعودوا - بوصفهم المنظمين - أن يحصلوا على نصيب الأسد من كل شيء . وأنه لمن الغريب حقا أن نرى طبقات كاملة من المجتمع تتكون من قوم لا يحاولون القيام بأى عمل ، وهم يحصلون على نصيب الأسد من عمل الآخرين . بل ان هذه الطبقات بالذات - وصدقيني !! - تظفر بالتكريم ! . . ومن الحمقى من يعتقدون أنه من الحظوة للانسان أن يكسب رزقه من

عمل يده . .

تلك هي حال عالمنا العجيب . اليس غريبا ان يكون الفلاح في حقله والعامل في مصنعه فقراء ، مع أنهم هم الذين ينتجون للعالم الطعام والثراء ؟ اننا نطلب الحرية لبلاذنا ، ولكن ماذا تساوى هذه الحرية اذا لم نضع حدا لهذا الوضع المقلوب ونعطى الرجل الذى يعمل ثمار عمله ؟ لقد ظهرت كتب كثيرة ضخمة عن السياسة وفن الحكم ، عن الاقتصاد وكيف يجب ان توزع الثروة القومية ، والأساتذة والعلماء يحاضرون كثيرا في هذه الموضوعات ، ولكن بينما الناس يتحدثون ويتناقشون يقاسى اولئك الذين يعملون

وبعد . . فقد مضى الانسان القديم يتقدم ويتغلب تدريجيا على الطبيعة ، فلح الارض وأزال الغابات وأقام البيوت والمفروض ان الانسان قد قهر الطبيعة الى حذما . والناس يتحدثون عن انتصارهم على الطبيعة ، ولكن هذا قول مرسل وليس صحيحا بحذافيره ، والاصح أن نقول أن الانسان قد بدأ يفهم الطبيعة وكلما زاد فهمها زادت قدرته على ان يتعاون معها وأن يفيد منها . .

فقدما كان الانسان يخاف الطبيعة وظواهرها ، وبدل ان يحاول فهمها كان يقدسها ويقدم لها القرابين . كما لو كانت الطبيعة وحشا كاسرا يجب تهدئته وتملقه . كان الرعد والبرق والأمراض الوبائية تخيفهم . وكانوا يحسبون أنه يمكن اتقاء غضبها بالعطايا ، كانوا يعتقدون أن كسوف الشمس او خسوف القمر مثلا مصيبة رهيبة ، وبدلا من أن يحاولوا فهم الظواهر الطبيعية نراهم ينحرون الذبائح ويقيمون الولائم ويتطهرون لحماية الشمس والقمر مع ان الشمس والقمر كفيلاان بالعناية بنفسيهما ، وليس لنا ان نقلق ابدا من ناحيتهما

لقد حدثتك عن تقدم الحضارة والثقافة . وقد رأيت كيف ان هذا التقدم بدأ حين استقر الناس في المدن والقرى . وحين زادت كميات الطعام الناتجة بحيث منحتهم مزيدا من الفراغ أتاح لهم ان يفكروا في أشياء أخرى غير الصيد والاكل

وهكذا ظهرت الحرف ، والفنون ، والثقافة ، بوجه عام . وكلما زاد عدد السكان احتاج الناس الى ان يتقاربوا . وأن يتعاونوا . . وأن يعقدوا الصفقات ، ولما كانوا محتاجين الى أن يعيشوا سويا ، فقد وجب عليهم أن يتجنبوا اتيان مامن شأنه أن يؤذي الزملاء أو الجيران . والا أصبحت الحياة الاجتماعية مستحيلة . فالأسرة وهي مجتمع صغير - لا يمكن ان تعيش سعيدة الا اذا أحترم كل فرد فيها الآخرين . ومع ذلك فكثيرا ما ننسى هذه الروابط وننسى كيف نكون عقلاء مهذبين ، ونتصرف كما لو لم تكن مثقفين ولا متحضرين . . وهذا يحدث سواء في الأسرة ، أو بين أبناء الوطن الواحد ، أو بين الاوطان المتجاورة . .

ان تزايد السكان قد ادى الى تنمية الحياة الاجتماعية . مما أحتاج الى مزيد من القيود ، ومزيد من مراعاة الواحد منا الآخر . . أن الحضارة أو الثقافة يصعب تعريفها ولن احاول تعريفها ، ولكن ، لاشك أن من اهم ما تعنيه كلمة حضارة . . تلك القيود التي يفرضها الانسان على نفسه مراعاة للآخرين . .

فالانسان الذي لا يتحكم في نفسه ولا يراعى الآخرين . . انسان غير متحضر . .

إنجلترا تقطع رأس ملكها..

٢٩ أغسطس ١٩٣٢

سوف ننفق قليلا من الوقت في تاريخ إنجلترا .. فقد أهملناها تماما طيلة العصور الوسطى ، اذ لم يكن لها في ذلك الوقت شأن يذكر .. كانت أكثر تأخرا من فرنسا .. ثم ثم تلبث جامعة اكسفورد ان أصبحت مركزا شهيرا للعلم ، وبعد قليل ظهرت جامعة كامبريدج ..

واهم الاحداث في تاريخ إنجلترا القديم ، يدور حول نشأة البرلمان ، فمنذ عهد بعيد وجهود النبلاء تتجهبه الى الحد من قوة الملك ، حتى اعلنت « الماچنا كارتا » - أو العهد الاعظم - سنة ١٢١٥ وبعد ذلك بقليل نرى مقدمات ظهور البرلمان ، وهي كالعادة مقدمات غير ناضجة .. فمن النبلاء الكبار والاساقفة تكون مجالس اللوردات .. ولكن الاهم من ذلك ظهور مجلس منتخب يتكون من الفرسان والملاك الصغار وبعض ممثلى المدن وهذا المجلس المنتخب هو الذى اصبح مجلس العموم .. وكان كلا المجلسين يتكون من الملاك والاغنياء .. حتى أعضاء مجلس العموم كانوا لا يمثلون الا عددا قليلا من

الملاك والتجار والاعنياء فقط . .

وكان مجلس العموم ضعيفا ، ثم بدأ اعضاؤه يوجهون نظر الملك الى أخطائه ، وبالتدريج بدأوا يتدخلون في شئون الضرائب ، ولما أصبح من المتعذر على الملك ان يفرض ضريبة جديدة أو ان يجمعها بغير موافقتهم ، بدأ الملك يسعى وراء موافقتهم على كل ضريبة قبل فرضها . . والسلطة المالية سلطة خطيرة دائما ، فلما أصبحت لمجلس العموم هذه السلطة زادت قوته وارتفع مستواه الى حد كبير . . وكثيرا ما كان الخلاف يثور بين الملك والبرلمان . . ولكن البرلمان كان ضعيفا الى حد ما ، فظل الملك الانجليز ملوكا مستبدين ، وبان تجنبوا لوقت طويل . . أي صدام عنيف مع البرلمان

وقد استطاعت انجلترا ان تتجنب المنازعات الدينية الرهيبة التي عرفتها أوروبا ، حقا كان هناك كثير من الخلافات الدينية والاضطرابات والارهاب ، وأحراق كثير من النساء وهن أحياء بدعوى انهن ساحرات . . . ولكننا لو قارنا هذا كله بما كان يحدث في أوروبا ، وجدنا أن انجلترا كانت تعيش في سلام . . ومع تولى الملك هنري الثامن العرش كان المفروض ان تتحول انجلترا الى البروتستنتية ، وكان هناك في انجلترا بالطبع كاثوليك كما كان فيها بروتستنت متطرفون ، ولكن الكنيسة الانجليزية الجديدة جاءت شيئا بين الاثنين وقالت انها بروتستنتية ولربما كانت أقرب الى الكاثوليك منها الى البروتستنت ، وقد كانت في واقع الامر «وزارة خارجية» يرأسها الملك نفسه ، وتم الانفصال النهائي عن البابا في روما ، وانتشر احساس عام ضد البابوية ، وفي عهد الملكة اليزابيث «ابنة هنري الثامن» تم اكتشاف طرق جديدة للمواصلات البحرية الى الشرق وإلى امريكا وأغرت فرص

التجارة الجديدة كثيرا من الناس . وتحت تأثير النجاح الذى حققه رجال البحر الاسبان والبرتغاليون ، وأحلام الثراء الذى يمكن تحقيقه ، اتجه الانجليز الى البحر، بدأ ذلك بأن ظهر السير فرانسيس دريك وغيره من القراصنة وأخذوا يسطون على سفن الاسبان الآتية من أمريكا . ثم غامر دريك برحلة بارعة حول العالم . . . وعبر سير والتر رالى المحيط الاطلنطى ، وأنشأ هناك مقاطعة على الشاطئ الشرقى أصبحت الآن الولايات المتحدة الأمريكية . . . وقد أطلق على هذه الولاية الاولى اسم فيرجينا تكريما للملكة العذراء (اليزابيث) . . . وكان رالى اول من نقل عادة تدخين الطبايق من أمريكا الى أوروبا ثم ظهرت الارمادا الاسبانية وانتصر الانجليز على هذا الاسطول الفخور، مما شجعهم كثيرا . . . ولم يكن لكل هذه الاحداث من أثر على الصراع بين الملك والبرلمان الا فى أنها صرفت اهتمام الناس هناك الى الشئون الخارجية . . . وان ظل الخلاف بين الملك والبرلمان يضطرم من وراء ستار . . .

والعصر الاليزابيثى من أزهى عصور انجلترا . . . كانت اليزابيث ملكة عظيمة ، كما أن انجلترا أنجبت فى ذلك العصر رجالا عظماء عملوا فى ظل مملكتها ولكن أعظم من الملكة ومن فرسانها المغامرين ، كان الشعراء والمؤلفون الدراميون الذين بزغوا فى عصرها وعلى رأسهم جميعا شكسبير ، فمسرحياته الآن معروفة فى جميع أنحاء العالم بالرغم من قلة معلوماتنا عن شخصيته . . . وقد صدق الناقد الانجليزى ليتون ستراتشى حين قال عن ذلك العصر ان « فرقة هذا العصر الرائعة التى استطاعت روحها القوية أن تعطى انجلترا فى جيل واحد نادر أعظم تراث من الدراما عرفه العالم » . . .

وماتت اليزابيث سنة ١٦٠٣ ثم خلفها ملك اسكتلندا

بوصفه أول واحد في سلسلة الوراثة . . وأصبح الملك
جيمس الاول اول ملك لانجلترا واسكتلندا بعد اتحادهما،
وهكذا تم لانجلترا ببساطة ما عجزت عن تحقيقه بالقوة . .
وكان جيمس الاول يؤمن بحق الملك الالهى ويكره البرلمان،
ولم يكن فى مهارة اليزابيث ، فلم يلبث أن تارت المشاكل
بينه وبين البرلمان . .

وقد حدث فى عصره أن ترك كثيرون من البروتستانت
المتشددين بلادهم على الباخرة « ماى فلاور » فى سنة
١٦٢٠ ليستوطنوا أمريكا ، معترضين بذلك على الطريقة
الاولوقراطية التى سلكها جيمس الاول فى الحكم ، وعلى
الكنيسة الجديدة التى رأوا أنها لم تكن بروتستنتية كما
يجب . . ولذلك تركوا بلادهم ، وأبحروا الى العالم الجديد
الواسع عبر الاطلنطى . . وألقوا مراسيهم على الشاطئ
الشمالى فى مكان أطلقوا عليه اسم « نيوبلايموث » ثم
تبعهم مستعمرون اخرون وبالتدريج اتسعت المقاطعات حتى
أصبحت ثلاث عشرة مستعمرة على طول الشاطئ . . كانت
بذرة الولايات المتحدة بعد عصور طويلة . .

ثم جاء ابن جيمس الاول ، شارل الاول ، فازدادت الامور
فى عهده توترا ، ووصل التوتر الى غايته سنة ١٦٢٥ ،
قدم اليه البرلمان سنة ١٦٢٨ . . « طلب الحقوق » وهى
وثيقة بارزة فى التاريخ الانجليزى . . وفى هذا الميثاق
سجل البرلمان على الملك أنه ليس حاكما مطلقا ، وأن هناك
أمورا كثيرة محرمة عليه . . فليس من حقه أن يفرض ضريبة
أو يسجن أحدا من الناس بغير حق . . أى أنه ببساطة
ليس له أن يصنع فى انجلترا ، فى القرن السابع عشر ما
يصنعه الحاكم العام فى الهند . . فى القرن العشرين ، اذ
يصدر الاوامر ويسجن الناس بمقتضاها . .

وثار شارل غضبا من مواجهته بما له وبما ليس له ،

فأمر بحل البرلمان وبدأ يحكم بدونه .. وبعد سنوات اضطرته الحاجة الماسة للنقود الى أن يدعو برلمانا آخر للانعقاد . وكان السخط يتزايد على كل ما صنعه شارل بغير برلمان ، وبدأ البرلمان يستعد لقتاله ! .. وبعد سنتين أى فى سنة ١٦٤٢ بدأت الحرب الاهلية .. الملك فى جانب مؤيدا بالنبل ، وبجانب كبير من الجيش ، والبرلمان فى جانب مؤيدا بالتجار الاغنياء وأهالى مدينة لندن .. واتصلت الحرب بضع سنوات ، حتى ظهر فى جانب البرلمان قائد عظيم ، أوليفر كرومويل ، كان منظما عظيما ، ورجلا يؤمن برسالته ايمانا مقدسا .. كتب كارليل عنه قائلا : « فى ساعات الخطر الحالكة ، وعلى هضبات الميدان ، كان يشرق الامل فيه كعمود من النار ، ساعة انطفاء هذا الامل لدى الآخرين » ونظم كرومويل جيشا جديدا ، بث فيه من روحه ونظامه وواجه البيوريتان « المتطهرون » من جيش البرلمان ، فرسان شارل ، وانتصر كرومويل فى النهاية ، وسقط الملك سجيناً فى أيدي البرلمان ..

وكان كثير من نواب البرلمان ما يزالون يريدون التفاهم مع الملك ، ولكن كرومويل لم يستمع اليهم ، وذهب ضابط من جيشه ، كولونيل برايد ، واقتحم مبنى البرلمان وطرد كل هؤلاء النواب ، وأطلق على هذه الحركة اسم حركة « تطهير برايدى » . كان علاجاً عنيفاً وغير مشجع للبرلمان . فاذا كان البرلمان قد عارض الملك من أجل استبداده فهذه قوى أخرى ، لا تلقى بالا الى حقوقه الشرعية ، وتلك طبيعة الثورات ..

وقرر النواب الباقون أن يحاكموا شارل ، باثرغم من معارضة مجلس اللوردات ، ثم حكموا عليه بالموت حيث أنه ثبت أنه « طاغية ، خائن ، قاتل ، وعدو للوطن » وفى سنة ١٦٧٩ فى هوايتهول بلندن ، قطعت رأس هذا الملك

الذى كان يتحدث عن حقه الالهى فى الحكم . .
والملوك يموتون كغيرهم من الناس ، ولكن كثيرين
منهم كانت ميّنتهم عنيفة . . وتاريخ الملكية والارستقراطية
حافل بالتتل ، ولكن ، أن يجعل مجلس منتخب من نفسه
محكمة ، وأن يحاكم الملك ويحكم عليه بالموت ، ثم يقطع
رأسه ، كل ذلك كان يبدو وكأنه رواية غريبة جدا . .

وانه لغريب من الشعب الانجليزى الذى عرف بمحافظته
ونفوره من التغير السريع أن يضرب لنا هذا المثل فى كيف
يجب أن يحاسب الملوك الطغاة . ولكن هذا المثل فى الواقع
لم يضربه الشعب الانجليزى فى مجموعته ، بقدر ما ضربه
كرومويل . .

صدم الملوك والقيصرة والامراء فى أوروبا صدمة هائلة ،
فماذا يحدث لو أصاب الغرور شعوبهم أيضا وصنعت كما
صنع الانجليز ؟

لقد كان ممكنا أن يفكر هؤلاء الملوك فى غزو انجلترا ،
لولا أنه لم يكن هناك من السلالة الملكية الانجليزية من
يطالب بالعرش . .

وأصبحت انجلترا ، لأول مرة فى تاريخها جمهورية
وكان هناك كرومويل وجيشه يدافعان عنها . وكان
كرومويل قد غدا فى واقع الامر دكتاتورا . وأطلق عليه
اسم « اللورد الحامى » وتحت سياسته الحازمة المنتجة
زادت قوة انجلترا وتفوق أسطولها على أساطيل فرنسا
وهولندا واسبانيا . ولأول مرة أيضا أصبحت انجلترا
سيدة البحار . .

ولكن الجمهورية الانجليزية لم تعيش طويلا - لم تعيش
أكثر من أحد عشر عاما بعد قتل الملك شارل . فقد مات
كرومويل سنة ١٦٥٨ ، وبعد سنتين من وفاته سقطت
الجمهورية ، وعاد الى انجلترا ابن شارل الذى كان قد

هاجر الى الخارج ، وتوج ملكا باسم شارل الثاني . وكان شارل الثاني هذا رجلا تافها سيء السمعة ، لا هم له من الملك الا ان يقضى وقتا جميلا . . ولكنه كان من الذكاء بحيث حرص على أن لا يصطدم بالبرلمان ، وكان في واقع الامر تابعا في السر لملك فرنسا . وفقدت انجلترا مكانتها التي اكتسبها كرومويل ، وجاء اسطول هولندا وأغرق الاسطول الانجليزي كله عند مدخل نهر التيمز . وخلف شارل الثاني أخوه جيمس الثاني ، فلم يلبث أن دخل في متاعب مع البرلمان . . كان جيمس كاثوليكيًا متطرفا ، فأراد أن يعيد سلطة البابا في انجلترا وبالرغم من ضعف فكرة الانجليز عن الاديان الا انهم كانوا يكرهون البابا وكل ما يصدر عنه أو يتصل به . ولم يستطع جيمس الثاني شيئا ازاء ذلك وخاف من عاقبة خلافه مع البرلمان ففر من بلاده ولجأ الى فرنسا مرة أخرى وانتصر البرلمان على الملك ، انتصارا ساميا هذه المرة

لم يعد هناك ملك في البلاد . . ولكن انجلترا لم تشأ أن تعود جمهورية ، فالانجليز يحب أن يكون له رئيس ويجب مظاهر الملكية وفخفتها

وهكذا أخذ البرلمان يبحث عن ملك مناسب حتى وجد واحدا من أسرة أورانج التي أنجبت قبل ذلك بمائة سنة ، ولیم الصامت الذي قاد الهولنديين ضد اسبانيا . وجد البرلمان « وليما » اخر من أسرة أورانج متزوج من « ماري » إحدى بنات البيت المالک الانجليزي . وهكذا توج ولیم وماري ملكين سنة ١٦٨٨ وأصبح البرلمان الان هو صاحب السلطة العليا ، وتمت الثورة الانجليزية ، باعطاء السلطة للشعب ممثلا في البرلمان . .

ومنذ ذلك الوقت لم يجسر ملك انجليزي واحد على معارضة سلطة البرلمان . . الا أنه هناك وسائل أخرى

للتآمر والتأثير دون معارضة أو تحد ، وقد لجأ كثير من ملوك الانجليز الى هذه الوسائل

أصبح البرلمان اذا هو صاحب السلطة العليا ، ولكن ما هو هذا البرلمان ؟ لا تظني انه يمثل الشعب الانجليزى ، ولكنه كان يمثل جانباً صغيراً منه فقط . فمجلس اللوردات كما هو واضح من اسمه كان يمثل اللوردات والاساقفة وكبار ملاك الاراضى . حتى مجلس العموم كان يضم الاغنياء فقط من الملاك أو التجار ، كان عدد الذين لهم حق الانتخاب من الناس قليلاً جداً . وكان هؤلاء النواب يسمون حتى مائة سنة خلت باسم « أصحاب الجيوب » اذ كانت مقاعد النيابة فى جيوبهم دائماً ، كانت الدائرة الانتخابية كلها قد لاتضم من أصحاب حق الانتخاب اكثر من واحد أو اثنين ، وقد قيل انه فى سنة ١٧٩٣ كان مجلس العموم يضم ٣٠٣ نواب انتخبهم ١٦٠ ناخباً فقط . . وكان هناك ناخب اسمه « ساروم » انتخب نائبين ، مرتين متتاليتين للبرلمان . . فالأغلبية الساحقة من الناس اذ كانوا لا يملكون حق الانتخاب ، اى كانوا غير ممثلين فى البرلمان . . كان مجلس العموم ابعد ما يكون عن الصفة الشعبية . . لم يكن يمثل حتى ولا الطبقة المتوسطة التى بدأت تنمو فى المدن ، كان يمثل فقط كبار ملاك الاراضى وقليلاً من التجار الاغنياء وكانت مقاعد البرلمان تساع وتشترى وتدفع فيها الرشاوى ، وظل هذا الوضع قائماً حتى سنة ١٨٣٢ ، وحين أقر البرلمان قانوناً جديداً غير هذه الاوضاع ، بعد اضطرابات جسيمة ، وحصل مزيد من الناس على حق الانتخاب

هكذا ترين ان انتصار البرلمان آتتد على الملك كان معناه انتصار حفنة من الاغنياء . وقد ظلت انجلترا محكومة فعلاً بهذه الحفنة من أصحاب الاراضى والتجار الاثرياء ،

اما سائر الطبقات التى تتكون منها الامة فلم يكن من حقها ان تبدى الراى ..

وعلى نفس الطراز كما لا بد تذكيرين ، كانت الجمهورية الهولندية التى انبعثت عن حرب الاستقلال الهولندية ضد اسبانيا ..

وبعد وفاة وليم ومارى آن ، اصبحت مارى ملكة على انجلترا فلما ماتت سنة ١٧١٤ ثارت مشكلة البحث عن ملك مرة اخرى ، وعثر البرلمان على ملك فى المانيا ، وكان حاكم مقاطعة هانوفر ، وجعله الملك جورج الاول ، ولعل البرلمان اختاره ملكا لانه كان غبيا تماما ، اذ وجد ان اختيار ملك ذكى قد ينافسه فى سلطته ، وكان جورج الاول ملك انجلترا لا يعرف كلمة واحدة من اللغسة الانجليزية . وكذلك كان ابنه جورج الثانى ، وهكذا اصبحت هذه الاسرة الالمانية هى البيت المالک الانجليزى الذى ما زال يحكم حتى الآن ، واقول يحكم تجاوزا ، لان سلطة الحكم الان كلها فى يد البرلمان

وبعد .. لعله قد يهمل ان تعرفى ان «جوناثان سويفت» مؤلف « رحلات جاليفر » قد عاش فى تلك الفترة من ١٦٦٧ الى ١٧٤٥ ، وكتاب « رحلات جاليفر » معروف جدا ككتاب للاطفال ولكنه فى الواقع نقد لاذع جدا لانجلترا فى ذلك العصر ، وفى نفس العصر ايضا عاش « دانييل ديفو » مؤلف « روبنسون كروزو »

الثورة الصناعية تبدأ في إنجلترا..

٢٧ سبتمبر ١٩٣٢

يجب أن أحدثك الآن عن بعض المخترعات الآلية التي أحدثت هذا التغير الهائل في وسائل الإنتاج . أن هذه المخترعات تبدو لنا الآن عادية بسيطة حين نراها في المصانع . ولكن التفكير فيها واختراعها لأول مرة كان أمرا بالغ الصعوبة ، وقد جاء أول هذه المخترعات سنة ١٧٣٨ عندما ابتكر رجل اسمه « كاي » البكرة الطائرة أو المكوك الطائرة الذي يستخدم في نسج القماش . فقبل هذا الاختراع كان على النسيج أن يضع الخيوط متشابكة ومتقاطعة في الجهاز الذي اسمه « النول » ولكن المكوك الطائرة أسرع بهذه العملية ، وضاعف إنتاج النسيج ، ومعنى هذا أن النسيج أصبح قادرا على إنتاج كمية أكبر من القماش ، وكان صعبا على الفزاليين أن يزودوا هذا الإنتاج الكبير من النسيج بمزيد من الغزل فأخذوا يبحثون عن طريقة لزيادة إنتاجهم أيضا

وقد أمكن حل هذه الازمة في سنة ١٧٩٤ عندما اخترع « هارجرينز » آلة جديدة للغزل وتلت ذلك اختراعات

أخرى اخترعها ريتشارد آن كرايت وآخرون ، ثم أمكن استخدام قوة الماء وقوة البخار

وقد استخدمت كل هذه الاختراعات أولا في صناعة القطن فازدهرت مصانع القطن . وكانت الصناعة التالية التي استخدمت هذه المخترعات الجديدة هي صناعة الصوف وفي سنة ١٧٦٥ اخترع جيمس وات الآلة البخارية ، وقد كان هذا الاختراع حدثا عظيما ، أعقبه استخدام قوة البخار في جميع المصانع ، وأدى ذلك الى تزايد الحاجة الى الفحم الذي يستخدم في توليد البخار ، فنشأت صناعة التعدين واستخراج الفحم . وأدى استخدام الفحم الى اكتشاف طرق جديدة لتنقية الحديد بصهر الحديد الخام لفصل الصلب النقي ، وهكذا تمت صناعة الحديد بسرعة . وأقيمت المصانع الجديدة بجوار مناجم الفحم حيث يتوفر الفحم بسعر رخيص

مكنا نشأت ثلاث صناعات هائلة في إنجلترا . القماش والحديد والفحم ، وقامت المصانع بالقرب من مناجم الفحم ، وفي غيرها من المناطق

لقد تغير وجه إنجلترا ، فحيث كانت المروج الخضراء الفاتنة ، ظهرت تلك المصانع الجديدة بمدخنها العالية ، التي تنفث الدخان الاسود وتلقى ظلا قائما على كل شيء . ولم يكن منظر هذه المصانع جميلا ، بما حولها من تلال الفحم وأكوام الخردة والنفايات ، كما أن المدن الصناعية الجديدة التي نشأت حول المصانع لم تكن تمت للجمال بصنة فقد كانت تقام كيفما اتفق ، ولا هم لأصحابها إلا جمع النقود ، كانت مدنا قبيحة قذرة ، وكان على العمال الذين يكادون يموتون جوعا أن يعيشوا فيها . كما كان عليهم أن يتحملوا جو المصانع البشع وكما يحدث عقب ظهور كل اختراع يؤدي الى استخدام

الآلات بدلا من العمـل الـيدوى ، انتشرت البطالة بين العمال الذين أصبحت الآلات تغنى عن الكثيرين منهم ، ومن أجل ذلك كره العمال هذه الآلات أنجـديـدة كرها شديدا ، بل وحاولوا تحطيمها . واطاق عليهم اسم مخربو الآلات وتخريب الآلات له تاريخ طويل فى أوروبا ، يرجع الى القرن السادس عشر عندما اخترع فى المانيا « نول » آلى بسيط . .

وفى مخطوط قديم كتبه كاهن ايطالى سنة ١٥٧٩ ، ذكر عن هذا النول ان مجلس مدينة « واتيزيج » خشى ان يؤدى هذا الاختراع الى القاء عدد كبير من العمال فى فـارعة الطريق ، فأمر بتحطيم هذه الآلة ، وقتل المخترع واغراقه سرا !

وبالرغم من المعاملة التى لقيها هذا المخترع ، فقد ظهرت هذه الآلة مرة أخرى فى القرن السابع عشر ، واضطربت الاضطرابات فى أوروبا كلها من جراء هذه الآلة ، فصدرت قوانين كثيرة تحرم استخدامها ، وكان الناس يحرقونها علنا فى الشوارع والاسواق ، ولو أن هذه الآلة استخدمت بعد اختراعها لأول مرة لأعقبتها اختراعات أخرى ، ولربما تقدم العصر الآلى كله عن الموعد الذى جاء فيه . ولكن عدم استخدام هذه الآلة فى ذاته يدل على أن الظروف لم تكن قد تهيأت لظهورها بعد ، فلما تهيأت هذه الظروف ظهرت الآلة وفرضت نفسها فرضا فى انجلترا رغم الاضطرابات العنيفة التى قامت فى وجهها هناك . .

وفد كان طبيعيا أن يشعر العمال أول الامر بالكراهية نحو هذه الآلة . ولكنهم أخذوا يدركون شيئا فشيئا ان الغاية ليست فى الآلة ذاتها ، ولكن فى طريقة استخدامها بحيث تعود أرباحها على عدد قليل جدا

من الناس . . ولنعد بعد هذا الاستطراد الى نمو المصانع والآلات في انجلترا

لقد قضت المصانع الجديدة على كثير من صناعات الاكواخ ، واصحاب الحرف ، فقد كان مستحيلا على الصناع اليدويين أن ينافسوا هذه الآلات . . وأصبح عليهم أن يتركوا أدواتهم القديمة ويبحثوا عن عمل بالأجر في هذه المصانع الجديدة التي يكرهونها أو أن ينضموا الى جيش العاطلين . ولكن انهيار صناعات الاكواخ لم يتم دفعة واحدة ولكنه مع ذلك كان سريعا الى حد كبير ، فلم تأت نهاية هذا القرن سنة ١٨٠٠ ، الا وكانت المصانع الكبيرة قد قبضت على ناصية الموقف . وبعد ثلاثين سنة ظهرت خطوط السكك الحديدية بعد أن اخترع « ستيفنسون » أول قاطرة . وهكذا امتد تأثير الآلة الى جميع أنحاء البلاد ، بل الى كل ناحية من نواحي الحياة فيها . .

ومن الطريف أن نلاحظ أن كل هؤلاء المخترعين ، ولم اذكر الا القليل منهم ، كانوا من طبقة العمال اليدويين . ومن هذه الطبقة ايضا خرج كثير من زعماء الصناعة . ولكن الآلات التي اخترعوها وما أعقبها من ظهور نظام المصانع الكبيرة ادى الى اتساع الهوة بين رب العمل والعامل . وأصبح العامل في المصنع الكبير مجرد « ترس » صغير في آلة ضخمة ، عاجزا ازاء عوامل اقتصادية هائلة لا يستطيع فهمها فضلا عن التحكم فيها

وقد كان الصناع اليدويون واصحاب الصناعات الصغيرة هم أول من أدركوا أن ثمة خلافا ، عندما وجدوا أن المصانع الجديدة تنافسهم وتبيع السلع بأسعار أرخص بكثير مما يبيعون بها السلع التي يصنعونها بأيديهم أو بأدواتهم البسيطة في منازلهم . كان عليهم أن يغلقوا

دكاكينهم الصغيرة دون أى ذنب جنوه ، وانضموا الى جيش العاطلين الجرار . ثم ساقهم الجوع الى المصانع الجديدة يبحثون عن عمل . كان اصحاب العمل يتصرفون بغير شفقة ، وكان العمال من الرجال والنساء ، بل والأطفال يعملون ساعات طويلة فى اماكن كريهة غير صحية حتى يسقطوا اعياء على الارض ، وكان عمال مناجم الفحم يقضون نهارهم كله تحت سطح الارض ولربما تمضى عليهم شهور كاملة لا يبصرون فيها ضوء النهار

ولكن اياك ان تحسبى هذه الاشياء كلها كان منببها قسوة اصحاب العمل . لقد كانوا فى الواقع قساة من حيث لا يشعرون اذ كان العيب الاساسى فى النظام نفسه . كانوا يعملون على مضاعفة اعمالهم . وغزو الاسواق العالمية البعيدة وانتزاعها من بلاد اخرى . وفى سبيل تحقيق هذا الغرض كانوا مستعدين لعمل اى شئ . ثم ان شراء الآلات واقامة المصانع الجديدة يحتاج الى اموال طائلة ، لا يمكن استردادها الا بعد أن يتم انشاء المصنع ، ويبدأ فى الانتاج ويبيع هذا الانتاج ، وهكذا كان اصحاب هذه المصانع يضغطون النفقات ويكرسون الارباح لبناء مزيد من المصانع . .

لقد سبقوا جميع بلاد العالم فى التصنيع وهم يريدون أن يستغلوا هذه الفرصة الفريدة فى كسب الارباح ، ومضوا فى غمرة هذا السباق الجنونى لمضاعفة اعمالهم يدوسون العمال التعساء الذين جلبوا بسواعدهم هذا الثراء اذا فقد قامت الصناعة الحديثة على اساس استغلال القوى للضعيف . وقد رأينا الاقوياء يستغلون الضعفاء فى كثير من مراحل التاريخ . ولكن النظام الصناعى جعل هذا الاستغلال اكثر سهولة . فلم يكن هناك رق من ناحية القانون . اما من ناحية الواقع ، فان عمال المصانع ، عبيد

الاجور ، كانوا فى حالة لا تختلف كثيرا عن حالة الرقيق فى العصر القديم ، كانت القوانين كلها فى مصلحة رب العمل . حتى الدين كان يؤيد رب العمل ويقول للعمال التعساء : انهم سوف يعجنون ثمرة شقائهم فى نعيم العالم الاخر ، وابتكرت الطبقات الحاكمة فلسفة تتلخص فى أن وجود الفقراء امر ضرورى فى كل مجتمع وانه من اللازم بناء على ذلك ان يدفع رب العمل اجورا ضئيلة لعماله . لان العامل اذا اخذ اجرا كبيرا فسوف يحاول ان يستمتع بهذا المال وينصرف عن العمل وهى كما ترى فلسفة مريخة ، ملائمة لمصالح اصحاب المصانع وسائر الاغنياء ان قراءة تاريخ تلك الايام حافلة بالمتعة والفائدة . اننا نتعلم منها ، اشياء كثيرة حقا . ونرى من خلالها الى اى حد اثر التقدم الآلى على المجتمع

لقد انقلب نظام الانتاج كله رأسا على عقب ، وظهرت طبقات جديدة قفزت الى المقدمة وقبضت على ناصية القوة واختفت طبقة الصناع اليدويين وتحولت الى طبقة من الاجراء الذين يعملون فى المصانع بل واثرت الظروف الاقتصادية الجديدة على أفكار الناس ومعتقداتهم فى الدين والاخلاق . فان معتقدات الناس تسير جنبا الى جنب مع مصالحهم الاقتصادية واولئاعهم الطبقيّة ، وهم يهتمون اذا اصبحت لهم القوة بوضع القوانين التى تحمى مصالحهم وهم يضعون هذا كله بالطبع فى ثوب من الفضيلة ، مؤكدين ان خير الانسانية هو الدافع الوحيد لهم على سن تلك القوانين . ونحن فى الهند نسمع الكثير عن عواطف الانجليز الذين يقولون لنا دائما انهم يعملون من اجل مصلحة الهند فى نفس الوقت الذين يحكموننا فيه بالارهاب كذلك فان الرأسمالية وكبار اصحاب المصانع يؤكّدون لنا دائما نواياهم الطيبة نحو عمالهم ، ولكنهم لا يترجمون

هذه النوايا الطيبة ابدا الى اجسور احسن وكل ارباح المصانع تنفق فى اقامة قصور احدث لا لتحسين اكواخ الطين اثنى يعيش فيها العمال . .

انه لغريب حقا . . كيف يخدع الناس انفسهم ويخدعون غيرهم عندما تحتاج مصالحهم الى هذا الخداع . لقد كان اصحاب العمل الانجليز فى القرن الثامن عشر وما بعده يقاومون كل محاولة تبذل لتحسين عمالهم

كانوا يقاومون اى تشريع يتصل بمصانعهم او بتحسين المساكن ويرفضون الاعتراف بحق المجتمع فى القضاء على اسباب الشقاء وكانوا يريحون ضمائرهم بدعوى ان الخاملين وحدهم هم الذين يشقون وقد اخترعوا فلسفة جديدة اطلق عليها اسم « دعهم يعملون » تتلخص فى انه من حق صاحب العمل ان يتصرف فى أعماله كيفما شاء ، بغير اى تدخل من جانب الحكومة . وكانت هذه الفلسفة ملائمة تماما لمصالحهم فهم وقد سبقوا بمصانعهم بلاد العالم جميعا ، ليسوا فى حاجة الا لميدان حر يجنون منه الارباح . واصبح مبدأ « دعهم يعملون » او مبدأ الحرية الاقتصادية مبدأ مقدسا لانه يبيح لكل فرد ان يصنع ما يشاء . الا يعطى هذا المبدأ كل رجل او امرأة الحق فى أن يصارع الدنيا كلها اذا شاء ؟ واذا كان هناك كثيرون يذهبون ضحايا هذا الصراع فماذا بهم ؟

لقد حدثتك فى خطابات كثيرة سابقة عن مبدأ التعاون بين البشر الذى كان اساس الحضارة الانسانية ، ولكن الرأسمالية الجديدة والحرية الاقتصادية عادت بالبشر الى قوانين الغاب . وقد سماها «كارليل» بحق فلسفة الخنازير . . فمن هم الذين وضعوا اساس هذا القانون الجديد للحياة والعمل . . انهم ليسوا العمال . فلم يكن لهؤلاء المساكن الحق فى أن يقولوا شيئا ما . انهم اصحاب

الاممال الناجحين الذين لا يريدون أى تدخل فى نجاحهم ،
باسم الحرية وحق الملكية عارضوا حتى التشريعات التى
تضع شروطا صحية للمساكن او تحارب غش البضائع . .
لقد استعملت منذ بضعة سطور كلمة « رأسمالية »
وقد عرف كل بلد من البلاد هذه الرأسمالية بصورة أو
بأخرى - فكل صناعة اقيمت ولا شك بـ « رأس مال »
أى بأموال مدخرة من قبل ولكن ظهور الآلة الكبيرة وانتشار
الصناعة أدى الى تراكم كميات هائلة من الارباح المدخرة
وأصبح اسم الرأسمالية يطلق على النظام الاقتصادى الذى
ظهر بعد الثورة الصناعية . وهو النظام الذى بمقتضاه
يسيطر الرأسماليون أى اصحاب رأس المال على المصانع
ويأخذون الارباح . والرأسمالية منذ ايامها الاولى تحمل
معنى التفرقة بين الغنى والفقير ، فالآلات الحديثة تنتج
كميات أوفر فتأتى بأرباح أكثر . ولكن هذه الارباح
الكثيرة تذهب الى عدد قليل من الافراد اولئك هم اصحاب
هذه المصانع . اما العمال فقد ظلوا فقراء . وبشيء من
التدرج البطيء تحسنت احوال العمال فى انجلترا بالذات
تحسنا طفيفا ، نتيجة استغلال انجلترا للهند وغيرها من
البلاد . ولكن نصيب العمال من هذه الارباح ظل تافها
بوجه عام . فالثورة الصناعية والرأسمالية قد حلت اذا
مشكلة الانتاج ، ولكنها لم تحل مشكلة توزيع الثروة
الجديدة توزيعا عادلا . وهكذا ظلت الفجوة القديمة بين
الذين يملكون والذين لا يملكون موجودة بل زادت اتساعا
وقعت هذه الثورة الصناعية فى النصف الثانى من
القرن الثامن عشر ، وهو نفس العصر الذى كانت انجلترا
فيه تحارب فى الهند وكندا

وقد تأثرت هذه الاحداث ببعضها البعض الى حد كبير
فالاموال الطائلة التى انتزعتها شركة الهند الشرقية وغيرها

من الهند ساعدت على اقامة صناعات جديدة فى انجلترا
وقد ذكرت لك منذ قليل ان التصنيع يحتاج الى نفقات
طائلة وانه يلتهم النقود ولا يعيدها الا بعد وقت . وقد
كان حظ انجلترا رائعا اذ وجدت هذه الكميات الطائلة من
النقود فى الهند لتقيم بها الصناعات الضخمة

وقد أدى بناء هذه المصانع الكبيرة الى ظهور حاجات
جديدة . فهذه المصانع فى حاجة الى الخامات التى تحولها
الى سلع فمصانع الغزل والنسيج فى حاجة الى القطن لتحوله
الى قماش . كذلك فان هذه المصانع فى حاجة الى اسواق
لتصرف فيها السلع التى تنتجها . ومرة اخرى جاءت الهند
لانتقاذ الصناعة الانجليزية

لجأ الانجليز فى الهند الى كل وسيلة وكل اسلوب
لتدمير الصناعات الهندية ولفرض الاقمشة الانجليزية على
السوق . وسوف احدثك عنها بالتفصيل فى مكان اخر

انتشرت الصناعة فى جميع انحاء العالم خلال القرن
التاسع عشر وقامت الصناعات الرأسمالية فى كل مكان
على نفس الخطوط الاولى التى وضعتها انجلترا وادت هذه
الرأسمالية الى ازدياد موجة الاستعمار مرة اخرى فكل
مصنع فى حاجة الى مواد خام ليصنعها والى الاسواق
الواسعة لبيع فيها منتجاته ، وأسهل طريقة للحصول على
الخامات والاسواق فى وقت واحد هى احتلال البلاد التى
تتوفر فيها الخامات

وهكذا دخلت الدول الكبرى فى صراع جديد للاستيلاء
على اراض جديدة . وكانت انجلترا بفضل سيطرتها على
الهند وامتلاكها لأكبر قوة بحرية متفوقة على غيرها من الدول
أما انجلترا نفسها فقد أصبحت بعد الثورة الصناعية،
يحكمها اصحاب مصانع النسيج فى لانكشير وأصحاب
مناجم الفحم ومصانع الحديد

حرب الاستقلال في أمريكا

٢ أكتوبر ١٩٣٢

ننتقل الان الى ثورة ثانية عظيمة وقعت في القرن الثامن عشر الا وهي ثورة المستعمرات الامريكية على انجلترا . . وهي ثورة سياسية فقط ، ليس لها الاثر البعيد الذي للثورة الصناعية التي حدثت عنها في الخطابين السابقين ، او للثورة الفرنسية التي سوف أحدثت عنها بعد قليل ، والتي هزت القوائم الاجتماعية لاوروبا كلها . . ومع ذلك فقد كان مقدرا لهذه الثورة السياسية التي وقعت في أمريكا ان تؤدي الى نتائج هائلة . . فهذه المستعمرات التي ثارت لم تكد تصبح حرة حتى أصبحت مع الايام أقوى وأغنى صناعيا من جميع البلاد الأخرى . . هل تذكرين « ماي فلاور » ؟ . . السفينة التي حملت عددا من البروتستانت الانجليز الى أمريكا سنة ١٦٢٠ . . لقد ضاق هؤلاء البروتستانت ذرعا بأوتوقراطية الملك جيمس الاول وبآرائه الدينية ، فنفضوا عن أقدامهم تراب انجلترا وذهبوا الى الأرض الجديدة الغريبة عبر المحيط الاطلنطي ، حيث يجدون حرية أرحب ! . . وقد رست

بهم السفينة في الشمال ، في مكان أطلقوا عليه اسم « نيو بلايموث » أي بلايموث الجديدة ، وكان المستعمرون قد سبقوهم الى أماكن أخرى من الشاطئ الشمالي لأمريكا، وفي أعقابهم جاءت أفواج جديدة من المهاجرين حتى امتلأ الشاطئ الشرقي كله بالمستعمرات المترامية من الشمال إلى الجنوب . . كانت هناك مستعمرات كاثوليكية ، وأخرى أقامها الفرسان النبلاء الانجليز ، وغيرها أقامها الكويكرز ، وكان هناك أيضا هولنديون وألمان وفرنسيون، وان ظل أغلبهم من المستعمرين الانجليز . . وقد اختار الهولنديون بقعة أقاموا عليها مدينة سموها « نيو أمستر دام » فلما استولى عليها الانجليز أطلقوا عليها اسم « نيويورك » . .

وقد ظل المستعمرون الانجليز على ولائهم لملك إنجلترا والبرلمان الانجليزي . . حقا لقد هاجروا لانهم غير راضين عن كثير مما يفعله الملك والبرلمان ، ولكنهم كانوا لا يريدون قطع صلتهم نهائيا بالوطن ، خصوصا من كان منهم من النبلاء أي من فرسان الملك . . وكانت كل مستعمرة من هذه المستعمرات تعيش حياتها المستقلة لا يربطها بغيرها الا قليل من الروابط فلما جاء القرن الثامن عشر كانت قد تكونت على الساحل ثلاث عشرة مستعمرة كلها تحت سيطرة إنجلترا . . وإلى الشمال منها كانت توجد كندا ، وإلى الغرب توجد اراض تابعة لاسبانيا

وتذكرت مرة أخرى أن هذه المستعمرات كانت كلها على الشاطئ ، أما الاراضي الشاسعة الى الغرب فقد كانت مسكونة وواقعة تحت سيطرة الهنود الحمر ، بزعامة قبيلة « ايروكيوسي »

وفي منتصف القرن الثامن عشر ، نشب صراع عالمي بين إنجلترا وفرنسا تبلور في الحرب التي عرفت باسم

حرب السنين السبع « ١٧٥٦ - ١٧٦٣ » استمر أوارها في اوربا وأمريكا في وقت واحد ، وقد انتصرت انجلترا في هذه الحرب وانسحبت فرنسا من كندا ..

وقد حدثت من قبل عن تجارة الرقيق التي كانت تقوم بها بعض الدول الاوروبية عن طريق نقل العمال الزنوج من افريقيا الى أمريكا .. وقد كانت هذه التجارة الرهيبة الشائعة في أيدي الاسبان والبرتغال والانجليز ، وكانت أمريكا في حاجة الى الأيدي العاملة ، خصوصا في الولايات الجنوبية ، حيث نشأت مزارع التبغ الشاسعة .. والسكان الاصليون لهذه البلاد هم الهنود الحمر ، وهم بدو رحل ، رفضوا الاستقرار والزراعة ، كما انهم رفضوا العمل في ظروف الرق ، وفضلوا المقاومة والفناء ، وقد تمت عملية اقناعهم بالفعل مع مرور الأيام .. ولا نجد أحدا يذكر ، ممن يرجعون الى سلالة ذلك الشعب الذي سكن تلك اقارة زمنا طويلا ..

ولما كان الهنود الحمر يرفضون العمل في الزراعة ، والحاجة الى الأيدي العاملة شديدة ، أخذ تجار الرقيق يأسرون أبناء افريقيا اتعساء ويضعونهم في أقفاص كما يصنعون بالحيوانات المتوحشة ، ثم يرسلونهم عبر البحار في قسوة ووحشية لا يمكن تصديتها .. وهناك يرسل هؤلاء الزنوج الى ولايات الجنوب - فرجينيا وكارولينا وجيورجيا - حيث يعملون جماعات جماعات ، في حقول التبغ الشاسعة ..

أما في ولايات الشمال فالامر مختلف .. فهناك كان المتدينون الذين حملتهم « ماي فلاور » يحافظون على تقاليدهم النبيلة ، لا يزرعون الاقطاعات الهائلة بل يزرع كل واحد المساحة التي يحتاجها والتي يستطيع ان يباشرها بنفسه فلم تكن هناك حاجة الى العبيد ولا الى

الأيدي العاملة الكثيرة ونشأ جو من المساواة بين أصحاب هذه الاقطاعات الصغيرة ..

هكذا نشأ في تلك المستعمرات نظامان اقتصاديان مختلفان ، نظام يقوم على المساواة والمزارع الصغيرة في الشمال .. ونظام يقوم على الرق والاقطاعات الكبيرة في الجنوب .. ولم يشارك الهنود الحمر في هذا النظام او ذاك بل اضطروا الى الانسحاب نحو الغرب شيئا فشيئا امام ضغط الوافدين الجدد ، وسهل انقراضهم لما كان بين قبائلهم وزعمائهم من خلافات ..

وكان لملك انجلترا نفسه وكثير من الملاك الانجليز مصالح كبيرة في هذه المستعمرات ، فحرصوا على استغلالها الى أقصى الحدود .. ولما انتهت حرب السنوات السبع زاد ضغط الانجليز لاستخراج أكبر قدر من النقود من المستعمرات الأمريكية .. ولما كان البرلمان الانجليزي مكونا من كبار الملاك ، فقد تحالف مع الملك في فرض الضرائب الباهظة والقيود الثقيلة .. تماما كما كانوا يصنعون في الهند .. واعترض المستعمرون في أمريكا على هذه القيود وعلى الضرائب الجديدة ، ولكن الحكومة الانجليزية كانت تشعر بالزهو والقوة عقب انتصارها في حرب السنين السبع بحيث لم تبال بهذه الاعتراضات .. ولكن حرب السنين السبع كانت قد علمت أبناء المستعمرات شيئا جديدا ! ..

لقد التقى أبناء الولايات المختلفة وتعارفوا .. وقد حاربوا في جيوش نظامية تحت الراية الانجليزية فاعتادوا على الحرب وعرفوا فنونها فهم أيضا قد خرجوا من الحرب في حالة تسمح لهم برفض مالا يروونه عادلا ! .. ووصلت الامور الى ذروتها في سنة ١٧٧٣ . عندما أرادت انجلترا أن تفرض عليهم شراء الشاي الذي تبعية

شركة الهند الشرقية ، وكان كثيرون من اصحاب النفوذ في انجلترا يحملون اسهم شركة الهند الشرقية ، فهم مهتمون بمصالحها - ولكن بيع الشاي الذي تنتجه شركة الهند الشرقية في أمريكا يسىء الى الانتاج المحلى من الشاي فقرر ابناء المستعمرات مقاطعة هذا الشاي الاجنبى ..

وفى ديسمبر ١٧٧٣ ، عندما حاولت انجلترا تفريغ الشاي بالقوة في ميناء بوسطن .. قاومها الاهالى ، وتنكر عدد من ابناء الولايات في ثياب الهنود الحمر ، وصعدوا الى السفن المحملة بالشاي الاجنبى ، والقوا به الى البحر، وتم هذا العمل علنا امام الجموع المحتشدة الهائفة فكان تحديا صريحا ادى الى نشوب الحرب بين - المستعمرات الثائرة وبين انجلترا ..

ان التاريخ لا يكرر نفسه بدقة ، ولكنه يلتزم هذه الدقة في بعض الاحيان بشكل غريب .. ان حادث القاء الشاي في ميناء بوسطن سنة ١٧٧٣ اصبح حادثا شهيرا يطلق عليهم اسم «حفلة شاي بوسطن» ، وفى الهند ، منذ سنتين ونصف قاد غاندى حملة الملح الشهيرة ، وسار على رأس الزحف العظيم الى داندى .. وفى أمريكا يقارن الكثيرون بين حفلة شاي بوسطن وحملة الملح في الهند ، وان كان هناك بالطبع فرق كبير بين الاثنين ..

وبعد عام ونصف من حفلة شاي بوسطن ، فى سنة ١٧٧٥ نشبت الحرب بين انجلترا ومستعمراتها الامريكية .. ومن اجل اى شيء كانت المستعمرات تحارب ؟ .. ليس من اجل الاستقلال ، وليس بقصد الانفصال عن انجلترا ، فحتى بعد ان نشبت الحرب وارىق الدم بين الجانبين ، ظل زعماء المستعمرات يقولون عن جورج الثالث ملك انجلترا « ملكنا المعظم » ويعتبرون أنفسهم رعاياه المخلصين .. وقد تكرر هذا الوضع في حالات كثيرة، فى

هولندا ظلوا يعتبرون فيلب الثاني ملك اسبانيا ملكا عليهم بالرغم من اشتباكهم في حرب عنيفة ضد جيوشه وقد مضت سنوات كثيرة قبل ان تضطره هولندا الى اعلان استقلالها . . وفي الهند ما زال البعض يتشككون في امكان تحقق الاستقلال ، ويطالبون بالبقاء ضمن نطاق الدومنيون، ولكن التاريخ يعلمنا أن مثل هذا الموج لا يمكن أن ينحسر الا عن الاستقلال التام . .

ففي سنة ١٧٧٤ ، قبل أن تنشب حرب الاستقلال في أمريكا بقليل ، ألقى جورج واشنطن خطبة قال فيها انه لا يوجد عاقل واحد في أمريكا يريد الاستقلال . . ولكن واشنطن نفسه أصبح بعد ذلك أول رئيس للجمهورية الأمريكية المستقلة . .

وفي سنة ١٧٧٤ ، وبعد ان نشبت الحرب فعلا ، توجه ٤٦ عضوا بارزا في الكونجرس بالخطاب الى ملك انجلترا بوصفهم رعايا مخلصين ، طالبين منه حقن الدماء . . كانوا يريدون باخلاص اعادة الصفاء بين انجلترا الام وابنائها الامريكان . . كان كل ما يريدونه نوعا من الاستقلال الذاتي ، وقد اطلق على هذا النداء اسم « عريضة غصن الزيتون » . .

ولكن ، بعد أقل من سنتين ، وقع اكثر من ٢٥ عضوا من الذين وقعوا عريضة غصن الزيتون وثيقة اخرى هي اعلان الاستقلال !

فالمستعمرات لم تبدأ القتال من أجل الاستقلال . . كانت كل شكوى المواطنين فيها من الضرائب وقيود التجارة كانوا ينكرون فقط حق البرلمان البريطاني في فرض الضرائب عليهم ما داموا غير ممثلين فيه ، فأرسلوا صيحتهم المشهورة : « لا ضريبة بغير تمثيل » . . ولم يكن لابنساء المستعمرات جيش ، ولكن كان لديهم وطن غني يستطيع

أن يسعفهم عندما يريدون ، فأنشأوا جيشهم على عجل ،
وغدا واشنطن النائد العام لهذا الجيش ، وانتهزت
فرنسا الفرصة لتكيد لانجلترا فأعلنت عليها الحرب وكذلك
صنعت اسبانيا

لقد تحول التيار اذا ضد انجلترا ، ولكن الحرب ظلت
مستمرة بضع سنوات ، وفي سنة ١٧٧٦ اذيع اعلان
الاستقلال المشهور ، وفي سنة ١٧٨٢ انتهت الحرب
ووقعت معاهدة الصلح بين المتحاربين سنة ١٧٨٣ في
باريس ..

هكذا تحولت المستعمرات الثلاث عشرة الى جمهورية
مستقلة اسمها الولايات المتحدة الامريكية ، ولكن التنافس
والغيرة بين هذه الولايات ظل يحتدم وقتا طويلا قبل أن
يولد الشعور العام بالوطن الواحد ..

كانت الولايات المتحدة اول جمهورية عظيمة يعرفها
العالم فلم يكن توجد في ذلك الوقت جمهورية اخرى في
العالم كله غير سويسرا الصغيرة .. ف هولندا وان كانت
جمهورية الا انها كانت في قبضة الارستقراطيين القليلين ،
وانجلترا لم تكن ملكية فحسب بل كان برلمانها في يد
طبقة الملاك الاغنياء ، فجاءت جمهورية الولايات المتحدة طرازا
من الدول ليس لها ماض مثل دول آسيا وأوروبا ، وليس
فيها اقطاع عريق ، فيما عدا نظام الرق في الجنوب وليس
فيها طبقة النبالة الموروثة .. فالبورجوازية او الطبقة
المتوسطة حرة ليس امامها عقبات تذكر تحول دون نموها
.. وبالفعل كان نموها سريعا .. وكان تعداد الجمهورية
عند استقلالها ٤ ملايين ، وصل سنة ١٩٣٠ الى ١٢٣
مليونا ..

وأصبح جورج واشنطن أول رئيس جمهورية
للولايات المتحدة .. وكان من كبار ملاك الأراضي في ولاية

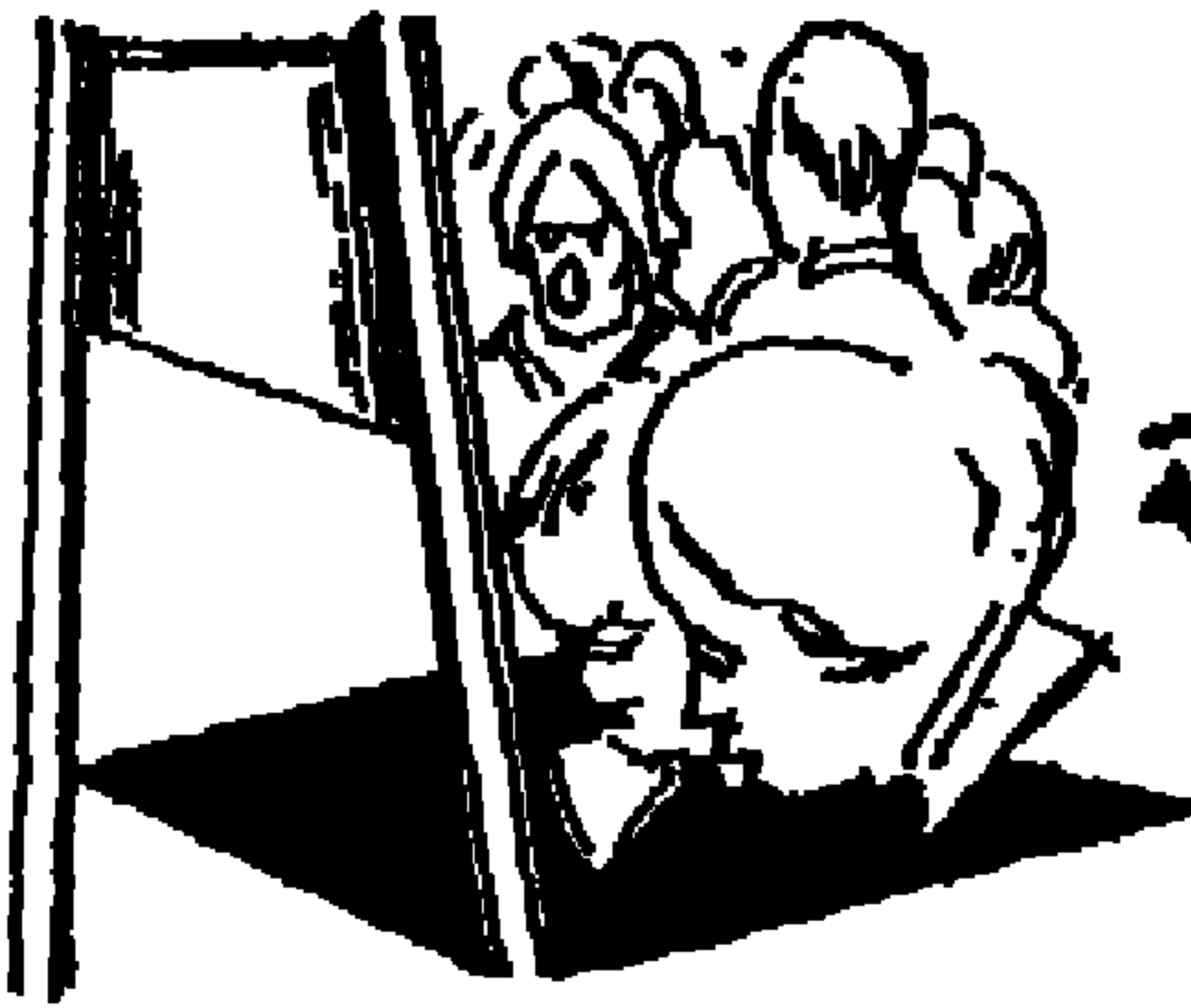
فرجينيا .. ومن بين عظماء ذلك العصر الذين يعتبرون بحق خالقى هذه الجمهورية .. توماس بين وبنيامين فرانكلين ، وباتريك هنرى وتوماس جيفرسون ، وآدمز وجيمس ماديسون ، وكان بنيامين فرانكلين عالما عظيما أثبت بواسطة استخدام - طائرات الورق التى يلعب بها الاطفال - أن البرق الناشئ عن اصطدام السحب هو نوع من الكهرباء ..

أما اعلان الاستقلال ، فقد سجل أن كل الرجال يولدون متساوين .. وكانت الفكرة من وراء هذا النص هى القضاء على الفوارق الاقطاعية التى كانت تعرفها أوروبا ، وهذا فى حد ذاته تقدم عظيم .. ولا شك أن كثيرين من الذين صاغوا هذا الاعلان كانوا متأثرين بالفلاسفة والمفكرين الفرنسيين مثل فولتير وروسو ..

كل الرجال يولدون متساوين ! .. ومع ذلك فما زال هناك الزوج التعساء .. أرقاء بغير حقوق ، فماذا عنهم ؟ .. كيف يتلائمون مع الدستور الجديد ؟ ..

بعد سنوات كثيرة نشبت حرب أهلية عنيفة بين ولايات الشمال وولايات الجنوب انتهت بالقضاء الرق ، ولكن مشكلة الزوج ما زالت موجودة فى أمريكا الى اليوم ! ..

الثورة الفرنسية

١٠ أكتوبر ١٩٣٢

ما أصعب الكتابة عن الثورة الفرنسية ! انها صعبة لا ترجع الى قلة المعلومات عنها ، بل الى كثرتها .. لقد كانت هذه الثورة دراما رائعة متنوعة مليئة بالاحداث الخارقة التي ما تزال تبهرنا وترعبنا وتهزنا .. ان سياسات الامراء ورجال الدولة تدور في المخادع والحجرات الخاصة ، يحيط بها جو من الغموض ، وعليها نقاب كثيف يغطي كثيراً من الخطايا ، ولغة مزخرفة زائفة ، تحجب صراع المطامع المتنافسة .. وحتى حين كان هذا الصراع يؤدي الى الحرب والى ارسال جيوش جرارة من الشباب الى حتفهم من اجل هذه المطامع والشبهوات لا تسمع اذاننا الى اشارة الى هذه الدوافع الحقيرة .. بل تسمع كلاما عن الدوافع النبيلة والافراض السامية التي تتطلب التضحية ! ..

ولكن الثورة شيء اخر تماما .. ميدانها ليس في الحجرات المغلقة ولكنها في الحقل والشارع والسوق ، ووسائلها غليظة خشنة ، فالناس الذين يصنعونها ليست

لهم ثقافة الامراء ورجال الدولة ، لغتهم ليست موشاه
أو مهذبة ولا هي تخفى شسبكة من المؤامرات والخطط
الشريرة لا غموض هناك ولا نقاب يغطي ما تتجه اليه
أفكارهم ، حتى أجسادهم ليس عليها الا القليل تتغطى به!
السياسة في لحظات الثورة ليست مجرد رياضة
للملوك والسياسة المحترفين .. ولكنها تصبح تعاملًا مع
الحقائق ، صادرا عن الطبيعة الانسانية الخام ، والبطون
الخاوية ..

وهكذا رأت فرنسا ، في تلك السنوات الخفس الحاسمة
من ١٧٨٩ الى ١٧٩٤ ، الجماهير الجائعة تعمل ، انهم
الجائعون الذين أرغموا ايدى السياسة المرتعدة على الغاء
الملكية والاقطاع وامتيازات الكنيسة ! .. انهم هم الذين
قدموا القرايين الى المقصلة الرهيبة وانتقموا انتقاما
قاسيا من أولئك الذين اضطهدوهم في الماضي ، والذين
اعتقدوا انهم يتآمرون على حريتهم الجديدة ! .. ان هؤلاء
الحفساء العراة هم الذين خفوا ليدافعوا عن ثورتهم في
ارض المعركة ، بأسلحة عتيقة ، قهروا بها الجيوش المدربة
التي أرسلتها أوروبا المتحدة ضدهم ..

لقد صنع المعجزات هؤلاء الفرنسيون .. ولكنهم بعد
سنوات رهيبة من التوتر والصراع ، كانت قوى الثورة
قد انهكت فأنقلبت على نفسها ، وأخذت تأكل بنيتها ،
ثم جاءت الثورة المضادة .. فابتلعت الثورة الاولى ،
وأعادت الطبقات الممتازة لتتحكم في أبناء الشعب الذين
خاطروا وتحملوا كل هذا العناء ومن « الثورة المضادة »
.. خرج نابليون وأصبح دكتاتورا وامبراطورا .. ولكن
لا الثورة المضادة ولا نابليون استطاع ان يعيد الناس الى
أماكنهم القديمة .. لا أحد استطاع أن يمحو الانتصارات

الرئيسية للثورة ، ولا أحد استطاع ان ينتزع من الشعب الفرنسي ، بل ومن سائر الشعوب الاوربية ، ذكرى تلك الايام التي حكم فيها رجل الشارع حقا ، ولو لفترة قصيرة جدا ! وفي ايام الثورة الاولى ، كانت هناك احزاب وهيئات كثيرة تحارب من اجل السلطة .. كان هناك الملكيون يحاولون عبثا ابقاء الملك لويس السادس عشر بسلطانه الاستبدادية القديمة وكان هناك الاحرار المعتدلون يريدون دستورا يبقى الملك بسلطات مقيدة ، ثم الجمهوريون المعتدلون ، وكان اسمهم « الجيروندي » والجمهوريون المتطرفون ، وكان اسمهم « اليعاقة » لانهم اعتادوا ان يجتمعوا في قاعة دير يعقوب ..

تلك كانت المجموعات الرئيسية ، غير كثير من المفامرين وخلف كل هذه المجموعات الافراد ، كانت جماهير الشعب الفرنسي وجماهير باريس بصفة خاصة ، تعمل تحت زعامة قادة مجهولين خرجوا من غمارها .. وفي البلاد المجاورة ، خصوصا انجلترا ، كان يوجد المهاجرون ، وهم النبلاء الفرنسيون الذين فروا من الثورة واخذوا يتآمرون ضدها .. ووقفت كل القوى في أوروبا متحدة ضد فرنسا الثائرة .. انجلترا البرلمانية الارستقراطية ، مثلها مثل ملوك القارة واباطرتها ، كانوا كلهم خائفين من غضبة الرجل البسيط في فرنسا ، ويحاولون كبثها .. لقد تأمر الملك والملكيون ولسكنهم لم ينجحوا الا في التعجيل باجالهم ..

وكان اقوى حزب في الجمعية الوطنية في اول الامر هو حزب الاحرار المعتدلين الذين كانوا يريدون دستورا على الطراز الانجليزى او الأمريكى ، وعلى رأسه ميرابو .. وقد ظل هذا الحزب مهيمن على الجمعية الوطنية ما يقرب من السنتين ، فاستطاع مدفوعا بانتصارات

الايام الاولى من الثورة — ان يسجل وثائق رائعة ويحقق
تغييرات هامة .. وبعد عشرين يوما من سقوط الباستيل
في ٤ أغسطس ١٧٨٩ ، شهدت الجمعية الوطنية دراما
عنيفة .. كان الموضوع المطروح للبحث هو : إلغاء
الحقوق والامتيازات الاقطاعية .. وكان جو فرنسا في
تلك الايام مشحونا بعقلية جديدة تماما، حتى امراء الاقطاع
كانوا يبدون وكأنهم قد ثملوا أيضا بخمر الحرية الجديدة !
.. فوقف كبار رجال الاقطاع ورجال الكنيسة يتنافسون
في التنازل عن حقوقهم الاقطاعية وامتيازاتهم الخاصة ! ..
كأنت بادرة شريفة كريمة منهم ، وبالرغم من أنها لم تنتج
أثرها لبضعة سنين . فانه ليحدث في أحيان نادرة أن
تبدى الطبقات الممتازة مثل هذه الدوافع النبيلة ! .. أو
لعلهم أدركوا أن وقت زوال امتيازاتهم قد حان فوجدوا
أن سلوك هذا الطريق المتسم بالسخاء خير لهم وأبقى ..
وقد رأينا في الهند منذ أيام قليلة بادرة رائعة من هذا
النوع ، حين أعلن كهنة الهندوس إلغاء التحريم الذي كان
موضوعا على طائفة المنبوذين .. فكان عصا سحرية مست
تلك القيسود التي وضعتها الهندوس على أخوتهم
فأسقطتها ، وانفتحت آلاف الابواب التي ظلت موصدة
في وجوه هؤلاء المنبوذين دهرا طويلا ..

وهكذا في جو من الحماسة ألغى برلمان فرنسا الثائرة
حقوق الاقطاع ، ومحاكم الاقطاع وألغى إعفاء النبلاء من
الضرائب بل وألغى حتى الألقاب .. وانصرفت الجمعية
الوطنية الى وضع إعلان حقوق الانسان .. وربما كانت
فكرة هذا الاعلان الشهير مأخوذة من اعلان الاستقلال
الامريكي .. ولكن الاعلان الامريكي كان مختصرا بسيطا
على عكس الاعلان الفرنسي الذي جاء طويلا .. وحقوق
الانسان هذه هي الحقوق التي تكفل له الحرية والمساواة والسعادة

وقد كان هذا الاعلان بالنسبة لعصره عملا باسـسـلا جريئـا ، وقد ظل ما يقرب من مائة عام بعد ذلك هدفا للأحرار والديمقراطيين في أوروبا كلها . . ولكنه الآن يبدو عتيقا ، وعاجزا عن حل أى مشكلة من مشاكل عصرنا الراهن . . فقد احتاج النـسـاس الى بعض الوقت كي يكتشفوا ان المساواة امام القانون وإباحة حق التصويت للجميع لا يكفيان لتحقيق المساواة الحقيقية أو الحرية أو السعادة . . ذلك ان أولئك الذين يملكون القوة لديهم وسائل كثيرة لاستغلال الناس . . وقد تغير الفـسـكر السياسى وتقدم منذ الثورة الفرنسية ، حتى أصبح أشد المحافظين مغالاة يتمسكون اليوم بالمبادئ الرنانة التى انطوى عليها اعلان حقوق الانسان . . ولكن ليس معنى ذلك كما يظن البعض أن هؤلاء المحافظين يقبلون حقا المساواة والحرية الحقيقيتين . . فهذا الاعلان فى واقع الامر يحمى الملكية الخاصة فالمقاطعات المملوكة للنبل الكبار والكنيسة التى صودرت كانت مصادرتها لأسباب أخرى تتصل بالحقوق والامتيازات الاقطاعية أما حق الامتلاك فى ذاته فقد ظل حقا مقدسا لا يمس . .

وانت تعلمين أن المفكرين التقدميين الآن يعتقدون أن حق الملكية الخاصة شر يجب الحد منه ، بقدر الامكان ! قد يبدو اعلان حقوق الانسان لنا الآن وثيقة عادية، ولكن كل الافكار الجريئة تصبح عادية بعد زمن . فحين أعلنت هذه الوثيقة اهتزت أوروبا كلها ، وبدأت كأنها تحمل لكل المعذبين أملا فى حياة أسعد . ولكن الملك لم يقبلها . كان يراها كفرا والحادا فرفض ان يصدق عليها . وكان مايزال يسكن فرساي . وهنا هب غوغاء باريس ، تقودهم النساء وزحفوا على فرساي حيث لم يكتفوا بارغام الملك على توقيع الميثاق فقط ، بل وعلى العودة

الى قلب باريس أيضا . .

ثم أقدمت الجمعية الوطنية على تغييرات أخرى نافعة .
صادرت املاك الكنيسة الواسعة ، وأعادت تقسيم فرنسا
الى ٨٠ وحدة اقليمية ، وهو التقسيم الذى ما يزال
ساريا الى الان فيما أظن ، ووضعت قوانين جديدة
للمحاكم لتحل محل محاكم الاقطاع القديمة . ولكنها لم
تذهب فى ذلك كله الى الحد الكافى . فلم تصنع شيئا
يذكر للفلاحين المتعطشين الى الارض ولا لسكان المدن
الباحثين عن الخير ، وبدأت الثورة كأنها قد ألقى القبض
عليها أو أن قوة ما قد اعتقلتها !

ولم تكن الجماهير من الفلاحين ، أو سكان المدن ممثلة
فى الجمعية الوطنية قط . كانت الجمعية تحكمها الطبقة
المتوسطة تحت زعامة ميرابو ، فلما شعرت هذه الطبقة
بأنها حققت أهدافها ، بدأت تبذل كل جهدها لايقاف
الثورة عند هذا الحد . وبدأ هؤلاء الزعماء يتحالفون مع
الملك بل ويعدمون الفلاحين فى الاقاليم . وأصبح زعيمهم
ميرابو المستشار السرى الخاص للملك . .

وبدأ العامة الذين اقتحموا الباستيل وظنوا انهم حطموا
أغلالهم ، يتساءلون ماذا يحدث هناك ؟ ان حرياتهم ماتزال
بعيدة عنهم ، والجمعية الوطنية تحكمهم بنفس الطريقة
التي كان يحكمهم بها الاقطاعيون القدماء ! . .

واذ خاب أمل أهل باريس ، قلب الثورة النابض فى
الجمعية الوطنية ، وجدوا لانفسهم متنفسا فى بلدية
باريس ، فكل قسم من أقسام المدينة التى تنتخب مندوبا
عنها فى المجلس البلدى ، كان فيه تنظيم نشيط وثيق
الاتصال بالجماهير . وأصبح المجلس البلدى منبرا
للاثارين ، يضم خصوم الطبقة المتوسطة والمعتدلين
وجاء يوم الذكرى الاولى لسقوط الباستيل ، واحتفل

أهل باريس احتفالا هائلا في ١٤ يوليو . وانطلق أهل باريس يقيمون الزينات في المدينة على حسابهم لأن العيد عيدهم ..

هكذا وقفت الثورة في سنتي ١٧٩٠ و ١٧٩١ : الجمعية الوطنية فقدت ثورتها تماما واكتفت بما صنعت من تغيرات وشعب باريس مازال معبأ بالطاقة الثورية ، والفلاحون ينظرون نظرة جائعة الى الارض . ولم يكن ممكنا ان يستمر الموقف على هذا النحو . فالثورة اما ان تمضي الى الامام او تموت

ومات ميرابو الزعيم المعتدل في أوائل سنة ١٧٩١ . وكان بالرغم من عمله مستشارا للملك محبوبا من الناس وعلى صلة وثيقة بهم . وفي ٢١ يونيو سنة ١٧٩١ وقع حادث حدد مصير الثورة وحظها . ذلك هو فرار الملك لويس السادس عشر وزوجته ماري انطوانيت متخفيين وقد كاد الملكان الهاربان يصلان الى الحدود فعلا ، لولا ان بعض الفلاحين عرفوهما في « فارنجان » بالقرب من فردان ، فأوقفوهما وأعادوهما الى باريس . لقد خط الملك والملكة حظهما بهذا العمل . فقد انتشرت الدعوة الى الجمهورية بسرعة هائلة ، وان ظلت الجمعية الوطنية بمنأى عن هذا الاتجاه ، بل انها أطلقت النار على الجماهير التي طالبت بخلع لويس . وانطلقت السلطات في طلب « مارا » ، أحد أبطال الثورة الكبار ، لانه هاجم الملك بعد فراره واتهمه بالخيانة ، فاضطر « مارا » الى الاختفاء من مطارديه في بعض مجارى باريس، حيث أصيب بمرض جلدي بشع

ومع ذلك فقد ظل لويس ملكا، ولو بالاسم، سنة أخرى . . وفي سبتمبر سنة ١٧٩١ انتهت مدة الجمعية الوطنية وأُخِلت مكانها للجمعية التشريعية. وكانت معتدلة كسابقتها ولا تضم

الاممثلةين للطبقات العليا. فلم تمثل قط الحمى المتزايدة في فرنسا وانتشرت حمى الثورة بين الناس على نطاق واسع ، وبدأ الجمهوريون المتطرفون اليعاقة الذين خرجوا من فمار الناس يزدادون قوة ..

وفي نفس الوقت كانت القوى الاوربية تراقب هذه الاحداث لبعض الوقت ، مثل انتهاء مملكة بولندا القديمة واقتسامها ، ولكن احداث فرنسا كانت تسير الى غايتها وتجتذب كل يوم المزيد من الانتباه ، وكانت النمسا تحتل بلجيكا ، وكانت لها تبعا لذلك حدود ملاصقة لفرنسا . وزحفت الجيوش الاوربية الى ارض فرنسا وهزمت الجيش الفرنسي . وكان المفهوم ان الملك متحالف مع الاعداء الزاحفين ، وان الملكيين كلهم خونة . وكان الفرنسيون كلما تزايدت الاخطار أصبحوا أكثر حساسية وذعرا حتى أخذوا يرون الخونة والخيانة في كل شيء . وتصدى مجلس بلدى باريس الشائر في هذه الازمة ، ورفع الراية الحمراء ايذانا بأن الشعب قد أعلن الاحكام العرفية ضد خيانة القصر وفي ١٠ أغسطس سنة ١٧٩٢ أصدر أمر الهجوم على قصر الملك . وأمر الملك حرسه السويسري باطلاق النار على المهاجمين ولكن الشعب انتصر وأرغم المجلس البلدى . الجمعية التشريعية على اعتقال الملك ووضعها في السجن والراية الحمراء كما يعرف الجميع هي الان راية الشيوعية . ولكنها في ذلك الوقت كانت تستعمل في اذاعة نبأ اعلان الاحكام العرفية

على أن وضع الملك في السجن لم يكن كافيا . فانطلق شعب باريس في سورة غضبه من اطلاق نار الحرس السويسري عليه وقتل الكثيرين منه ، كما انطلق مدفوعا بخوفه من الخونة والجواسيس ، يعتقل كل من يشتبه فيه حتى امتلأت السجون ولا شك أن الكثيرين جدا من

هؤلاء المعتقلين كانوا مذنبين ، ولكن المؤكد أن كثيرين أيضا من الأبرياء قد دخلوا السجون ، وبعد بضعة أيام هبت عاصفة أخرى من السخط ، فأخذت الجماهير تخرج المسجونين من سجونهم ، وبعد محاكمات صورية ، تحكم عليهم بالإعدام . وقد قتل أكثر من ألف شخص في « مذابح سبتمبر » كما سميت

كانت هذه أول مرة يذوق فيها غوغاء باريس طعم الدم على نطاق واسع . وقد سال بعد ذلك دم كثير ، قبل أن يهدأ الظلم !

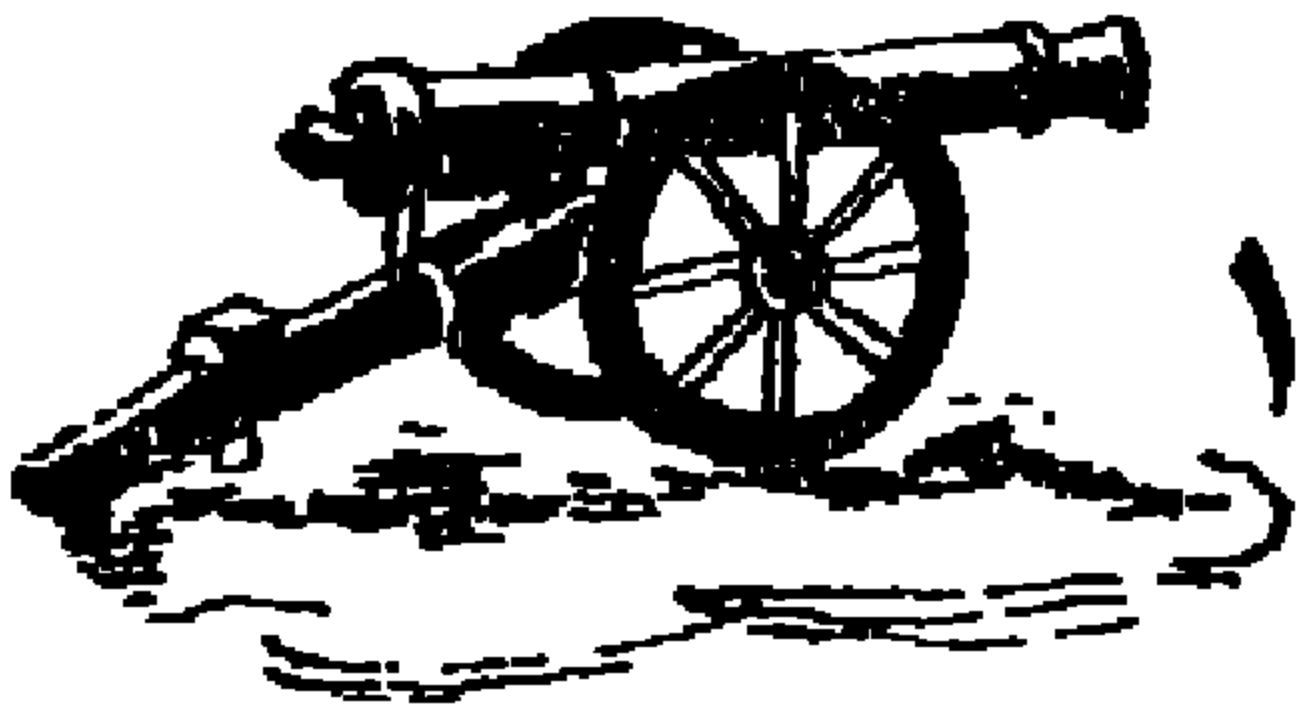
وفي سبتمبر هذا أيضا أحرز الفرنسيون أول نصر لهم على النمساويين والبروسيين الغزاة . وكان ذلك في معركة صغيرة في « فالما » . . صغيرة في نطاقها ، ولكنها كانت كبيرة جدا في نتائجها . . فقد انقذت الثورة . .

وفي ٢١ سبتمبر سنة ١٧٩٢ اجتمع «المجلس الوطني» وهو جهاز جديد حل محل الجمعية التشريعية . كان أكثر تقدما من الجمعيتين ، ولكنه ظل سائرا خلف المجلس البلدي . وكان أول عمل للمجلس الجديد هو إعلان الجمهورية . وبعد ذلك مباشرة تمت محاكمة لويس السادس عشر ، وحكم عليه بالإعدام ، وفي ٢١ يناير سنة ١٧٩٣ دفع رأسه ثمنا لاختفاء الملكية كلها !

وبذلك أحرق الفرنسيون كل المراكب خلفهم ! لقد أقدموا على هذه الخطوة الأخيرة ، معادين بذلك ملوك أوروبا وأباطرتها إلى الأبد . لا رجعة الآن إلى الوراء . . وعلى سلم المقصلة ، وقبل أن يغسل من دم لويس ، وقف دانتون ، قائد الثورة العظيم ، يخطب في الجماهير المحتشدة موجها تحديه إلى كل الملوك

— لقد تحدانا ملوك أوروبا . فالتقينا إليهم برأس واحد

منهم !!

ثورات سنة ١٨٤٨

٢٨ يناير سنة ١٩٣٣

أريد أن نلقى نظرة أخرى على الصورة التي لا تكف عن التغير لاوروبا خلال القرن التاسع عشر . وأظن أنى حدثتك منذ شهرين فى بعض هذه الخطابات عن الملامح البارزة لهذا القرن . ولعلك مازلت تذكرين بعض تلك الأسماء التي ذكرتها مثل: الرأسمالية الامبريالية والوطنية والاشتراكية والدولية . . الى آخره . وأظن أنى حدثتك أيضا عن الديمقراطية وعن العلم وعن التطور الخطير فى وسائل النقل وعن انتشار التعليم العام ، وعن الصحافة الحديثة . ان هذه الاشياء - وغيرها - هي التي صنعت حضارة أوروبا فى ذلك القرن . . الحضارة البورجوازية التي سيطرت فيها الطبقة المتوسطة على الصناعة الآلية ؛ فى ظل النظام الرأسمالى . وقد تنقلت هذه الحضارة البورجوازية الأوروبية من نجاح الى نجاح . وصعدت قمة بعد قمة . فلم يكد القرن التاسع عشر يصل الى النهاية حتى كانت قد سجلت تفوقها وسيادتها فى العالم أجمع . . ثم لم يلبث أن ظهر الخلل !

وقد رأينا أطرافاً من آثار الحضارة في آسيا
أيضاً . . عندما ذهبت أوروبا - مدفوعة بصناعاتها
النامية - تمد أيديها إلى أراضٍ بعيدة لكي تسيطر عليها
وتسفلها لمصاحتها . وأنا أقصد بكلمة « أوروبا » هنا
أوروبا الغربية بالذات ، التي كانت متفوقة على غيرها في
حركة التصنيع وفي أوروبا الغربية كانت إنجلترا الزعيمة
التي لا تبارى ، متفوقة على الآخرين ، مستفيدة من هذه
الزعامة إلى أقصى الحدود . .

على أن كل هذه التغيرات الهائلة التي كانت تتوالى
في غرب أوروبا ، لم تكن واضحة أو مفهومة لدى الملوك
والإباطرة في مطلع القرن . فلم يدركوا أهمية القوى
الجديدة الآخذة في النمو . ومنذ القضاء على نابليون
نهائياً كانت الفكرة الوحيدة المسيطرة على أولئك الملوك
هي أن يحافظوا على عروشهم وسلالاتهم وأن يجعلوا العالم
ملائماً لبقاء الاوتوقراطية . وكانوا في الوقت نفسه لم
يبرأوا بعد من الذعر الذي أصابهم به الثورة الفرنسية ،
فهم حريصون على أن لا يتيحوا الفرصة لنشوب ثورة
أخرى . .

وكما قلت لك من قبل ، عقدوا بينهم ما أسسموه بـ
« المحالفة المقدسة » للمحافظة على « الحق الإلهي
للملوك » ، ولمنع الناس من أن يرفعوا رؤوسهم ! وتحالفت
الاتوقراطية ورجال الدين كالعادة . وكان الإسكندر قيصر
روسيا هو الروح الموجهة وراء هذا الحلف . . ذلك أن
بلاده ظلت حتى ذلك الوقت تعيش في ظلال التبرون
الوسطى ، لم تهب عليها نسمة واحدة من ربح الصناعة .
كانت المدن الكبيرة هناك نادرة ، والتجارة قافهة ،
وحتى الصناعات اليدوية كانت في مستوى خفيض ، مما
جعل الارستقراطية قوة وحيدة لا ينازعها أحد . وعلى

العكس من ذلك كانت الأحوال فى سائر بلاد أوروبا .
فكلما اتجه المرء غربا كان يجد الطبقة المتوسطة
أكثر نمواً ، حتى يصل الى انجلترا نفسها فلا يجد فيها
أوتوقراطية على الإطلاق . فالملك مقيد بسلطة البرلمان ،
والبرلمان فى يد حفنة من الاغنياء . وكان الفارق كبيرا بين
الأتوقراطية فى روسيا والافنياء الحاكمين فى انجلترا ،
ولكنهما كانا يشتركان فى شىء واحد : الخوف من الشعب
.. ومن الثورة

هكذا كانت الرجعية مهيمنة منتصرة فى أوروبا .
وكان كل مظهر له اقل حظ من الحرية ، يحارب بأشد
قسوة ، بل أنه بمقتضى قرارات مؤتمر فيينا ١٨١٥ ،
ألغيت بعض الجنسيات ، مثل ايطاليا ، وادخلت ضمن الحكم
الاجنبى ، وكان لابد للاحتفاظ بهذا الوضع من
استعمال العنف . ولكن مثل هذا الوضع لا يمكن
أن يدوم ، فلابد من الاضطراب . وأصبحت أوروبا
معبأة بالبخار ، الذى يعثر من حين الى آخر على منفذ
له . وقد رويت لك من قبل قصة الاضطرابات التى وقعت
سنة ١٨٣٠ ، والتى أدت الى بعض التغيرات ، مثل سقوط
اسرة البوربون نهائيا فى فرنسا . ولكن هذه الاضطرابات
أفزعت الملوك والاباطرة وأفزعت وزراءهم ، فاندفعوا
يخمدون سخط الجماهير فى وحشية بالغة .

وقد رأيت خلال هذه الخطابات التغيرات الكبيرة التى
كانت تحدث نتيجة للحروب او الثورات ..

أما الحروب فقد كانت فى الزمن الماضى اما دينية او
عائلية او وطنية . وان كانت تخفى وراءها عنادة بعض
الاسباب الاقتصادية أيضا

وبوصولنا الى العصور الحديثة نجد أن الحروب
الدينية والعائلية قد اختفت . لم تنته الحروب طبعاً ،

بل لعلها زادت في نطاقها ، ولكن أسبابها أصبحت سياسية واقتصادية - الأسباب السياسية مرتبطة عادة بالوطنية . كغزو دولة لدولة أخرى ، أو كصراع بين وطنيتين . ولكن حتى هذه الخلافات نجد لها أسبابا اقتصادية ، كاحتياج الدول الصناعية الى أسواق وخامات تستأثر بها

وهكذا نجد أن العوامل الاقتصادية أصبحت ومازالت الى الآن - هي الأسباب الاولى في أشعال الحروب

وقد حدث نفس التطور بالنسبة للثورات . كانت الثورات قديما تحدث في بلاط القصور : أفراد اسرة حاكمة يتآمرون ضد بعضهم البعض ويتبادلون المكائد والاغتيالات .. أو انفجار يائس يقوم به الناس لانهاء حياة طاغية ، أو استيلاء جندي طموح على العرش بواسطة القوة المسلحة . مثل هذه الثورات كان ينهض بها أفراد قلائل ، أما عامة الناس فكانوا لا يشاركون فيها ، بل يهتمون بها .. فالحكام يتغيرون ولكن النظام يبقى وحياة الناس لا تتغير . نعم ، هناك الحاكم الطاغية الذي لا يحتمل والحاكم الذي يستطيع الناس احتمالاه ولكن سواء كان الحاكم طيبا أو رديئا فان الظروف الاجتماعية والاقتصادية كانت تبقى على حالها . أى أن الثورات ، لم تكن اجتماعية

والثورات الوطنية تنطوي على تغير أكبر من ذلك : فحين تحكم احدى الدول دولة أخرى ، فمعنى ذلك ان طبقة حاكمة أجنبية هي التي تسيطر . وهذا الوضع يلحق بالدولة المحتلة أضرارا بالغة ، اذ معنى ذلك ان تكون الدولة المحكومة مكرسة لصالح الدولة الحاكمة والطبقة الاجنبية الحاكمة ..

هذا الوضع يؤدي الى الثورة الوطنية ، لانه من ناحية يؤدي كرامة أبناء الدولة المحكومة . ويحرم الطبقات البارزة

لها من الوصول الى مراكز السلطة والنفوذ ، التي لولا الحكم الاجنبى لشغلها أبناء هذه الطبقات ، والثورة الوطنية الناجحة هي التي تطرد العنصر الاجنبى وتضع العناصر الوطنية القوية بدلا منها . ومعنى ذلك ان مثل هذه الثورة الوطنية تعود بالنفع اولا وقبل كل شئ على أبناء الطبقات العليا لانهم هم الذين يستفيدون مباشرة من خروج العنصر الاجنبى

اما الطبقات الفقيرة فلا شك انها تستفيد أيضا اذ لا تعود بلادهم محكومة لحساب دولة اجنبية . ولكن فائدتهم تبقى ضئيلة ، مالم تكن الثورة الوطنية مصحوبة بثورة اجتماعية أيضا ..

والثورة الاجتماعية شئ يختلف تماما عن الثورات الاخرى التي لا تغير شيئا سوى السطح ، هي ثورة سياسية بغير شك ، ولكنها تنطوى على شئ اكثر من ذلك ، اذ تغير تكوين المجتمع ذاته . فالثورة الانجليزية مثلا ، التي جعلت سلطة البرلمان هي العليا ، لم تكن ثورة سياسية فحسب ، بل كانت اجتماعية فى بعض نواحيها ، اذ أدت الى مشاركة الطبقة الغنية للملك فى سلطة الحكم . وبذلك ارتفعت تلك البورجوازية سياسيا واجتماعيا ، بينما لم ينل أبناء البورجوازية الصغيرة ولا علامة الناس شيئا . والثورة الفرنسية كانت ثورة اجتماعية ، بل وربما اكثر من ذلك قليلا ، فقد قلبت نظام المجتمع كله رأسا على عقب ، ولعبت الجماهير فيها دورا هاما

وقد انتصرت البورجوازية هنا أيضا ، فقد أعادت الجماهير - بعد أن لعبت دورها - الى مكانها القديم ، وأخرجت فى الوقت نفسه النبلاء أصحاب الامتيازات .. فالثورات الاجتماعية اذا أبعد أثرا من التطورات السياسية ، اذ انها وثيقة الصلة بظروف المجتمع .

والثورة الاجتماعية لا يمكن أن يخلقها فرد طموح أو جماعة معينة ، ما لم تكن الجماهير مهياة ومستعدة لهذه الثورة بحكم الظروف

ولست أقصد باستعداد الجماهير أن تكون متيقظة لما ستفعله بعد اخبارها به . ولكننى أقصد أن تكون الظروف الاقتصادية والاجتماعية قد وصلت الى حالة اصبحت حياتهم معها عبئا لا يجدون خلاصا منه الا بعد تفكير كبير . حقا ، لقد كانت الحياة خلال قرون طويلة عبئا رهيبا بالنسبة لجماهير ضخمة من الناس ، احتملت هذا العبء احتمالا غريبا . كانت هذه الجماهير تثور أحيانا ، ثورات فلاحين في الغالب ، ولكنها كانت تفقد رشدها من الغضب فتنتلق مدمرة ما كانت تستطيع أن تضع يدها عليه . ولكن هذه الجماهير كانت تثور خالية من اية رغبة في تغيير النظام الاجتماعى . وان كان هذا الجهل لم يمنع انهيار تلك الاوضاع الاجتماعية مرة أخرى ، كما حدث في روما القديمة . وفي أوروبا في العصور الوسطى وفي الهند والصين وغيرها من الامبراطوريات التى أندثرت

وفي الماضى ، كانت التغييرات الاجتماعية الاقتصادية تتم في ببطء نظرا لان وسائل الانتاج والتوزيع والنقل ظلت دهورا طويلة دون أن تتغير تغيرا يذكر . وعلى ذلك كان الناس لا يلحظون هذا التغير البطيء ويبقون على اعتقادهم بأن النظام الاجتماعى القديم أبدي لا بديل له . كذلك ساهم الدين في وضع هالة من القداسة حول هذه النظم ، وما يصاحبها من عقائد وتقاليد . وأصبح الناس على درجة من الاقتناع بدوام هذه الاوضاع حتى انهم لم يفكروا قط في أى تغيير للنظام الاجتماعى بالرغم من تغير الظروف تغيرا كبيرا . ولكن بظهور الثورة

الصناعية وتغير وسائل النقل هذا التفسير الرهيب ، أصبحت التغيرات الاجتماعية أسرع من ذي قبل ، لقد قفزت طبقات جديدة الى المقدمة وأصبحت واسعة الثراء . وظهرت طبقة من العمال الصناعيين تختلف تماما عن طبقة العمال اليدويين أو الزراعيين ، كل ذلك أصبح يقتضى تغيرا اقتصاديا وسياسيا عاجلا . وأصبحت أوروبا الغربية فى حالة غريبة من القلق . والمجتمع الحكيم هو المجتمع الذى يقدم على التغيرات الضرورية اذا دعت اليها الحاجة وبذلك يفيد من التطور . ولكن المجتمعات ليست فى العادة عاقلة ، ولا هى تفكر تفكيرا جماعيا بل ان أفرادها يفكر كل واحد لنفسه ومن أجل مصلحته ، كما ان الطبقات التى تضم أفرادا تتشابه مصالحهم تعمل لحساب نفسها . فاذا كانت هناك طبقة تحكم مجتمعا من المجتمعات ، فأنها تريد أن تبقى حاكمة مسيطرة تستغل الطبقات الأدنى منها . والعقل والنظر البعدي يؤكدان أن الخير فى المدى الطويل لا يصيب فردا الا اذا كان خيرا للمجتمع الذى يعيش فيه هذا الفرد ، ولكن الفرد صاحب السلطة أو الطبقة صاحبة السلطة لا تريد الا أن تبقى على سلطتها . وأسهل طريقة لذلك هى محاولة اقناع سائر الطبقات والافراد بأن النظام الاجتماعى القائم هو خير نظام يمكن قيامه . وفى ذلك يساهم رجال الدين ، ويساهم التعليم ، حتى يصل الى اقناع الناس بعدم جدوى أى تغير على الاطلاق . وما أكثر ما ينجح رجال الدين ورجال التعليم فى ذلك . حتى الذين يقاسون أكثر من غيرهم يصلون الى الاقتناع بحق النظام الاجتماعى القائم فى الاستمرار . . ببقائهم جائعين خائعين بينما يستمتع الآخرون بالحياة المترفة هكذا نجد اناسا يعتقدون أن النظم الاجتماعية شىء

لا يتغير وان فقر الاغلبية لا ذنب فيه لاحد . انها فى رأيهم « القسمة » أو « الحظ » أو « جزاء ما قدمت أيديهم فيما مضى » . فالمجتمع دائما محافظ يكره التغيير ، يحب أن يبقى حيث هو ويؤمن بأنه خلق ليبقى حيث هو . ومن أجل ذلك نرى المجتمع كثيرا ما يعاقب أولئك الذين يريدون أن يخرجوه من الوحل الذى يعيش فيه ولكن الظروف الاقتصادية والاجتماعية لا تنظر لحسن الحظ ، انها تمضى وتتغير ولو بقيت آراء الناس جامدة . وبالتدريج تتسع مسافة الخلف بين الحقيقة الواقعة وبين المعتقدات القديمة بحيث لا يبقى هناك مفر من عمل شيء لتقليل مسافة الخلف بين الاثنين والا تعرض النظام للكاثرة والانهيار تلك هى الظروف التى تخلق الثورة الاجتماعية الحقيقية . فاذا وصلت الامور الى هذا الحد فلا مفر من نشوب الثورة ، مهما تأخرت بفعل انتشار المعتقدات القديمة ..

أما اذا لم تتوفر هذه الظروف ، فإن أى عدد من الافراد لا يمكن ان يخلق ثورة اجتماعية مهما بذلوا من جهود

أما اذا انفجرت الثورة فعلا فسرعان ما يسقط القناع الذى كان يخفى الاوضاع الحقيقية عن العيون وسرعان ما يدخل الفهم الى عقول الناس . والناس اذا خرجوا من الجحر لا يلبثون أن يزحفوا الى الامام . وهذا هو السبب فى أن الناس فى أيام الثورات يتقدمون بنشاط عجيب ..

هكذا تأتى الثورة نتيجة حتمية للرجعية المتحجرة . اما اذا تجنب المجتمع غلطة الاقتناع بدوام النظم الاجتماعية واحتفظ بمرونته وقدرته على التطور مع تغير الظروف ،

فأنه لا يتعرض للثورة الاجتماعية أبدا . إذ يحل محل
الثورة : التطور المضطرد ..

لقد استطردت في الحديث معك عن الثورات دون أن
أقصد والواقع أن هذا الموضوع يثيرني ويعجبني ، فالعالم
الآن يغمره القلق في كل مكان ، والنظام الاجتماعي يقف
في كثير من البلاد على وشك الانهيار ، مما يدعو المرء
إلى الاعتقاد بأن العالم يقبل على تطورات خطيرة

ففي الهند ، كما في غيرها من البلاد المستعمرة ، نجد
الشعور الوطني دافقا قويا . ولكن هذا الشعور القومي
الداقيق يتركز أساسا بين الطبقات المسيرة الحال ،
أما الفلاحون والعمال ، وغيرهم ممن يعيشون في عز
دائم ، فانهم بالطبع مهتمون بمسألة بطونهم أكثر
مما يهتمون بالأحلام الوطنية المجردة . الوطنية بالنسبة
لهم لا تعنى شيئا ما لم تحمل اليهم مزيدا من الطعام .
وعلى ذلك فالمشكلة في الهند ليست سياسية فقط ، بل
 واجتماعية أيضا

لقد اندفعت في هذا الحديث الطويل عن الثورات
بمناسبة شروعي في الحديث عن تلك الثورات التي
غمرت أوروبا في القرن التاسع عشر

وكثير من هذه الثورات كان من نوع الثورات الوطنية
ضد الغاصب الأجنبي . إلا أن الأفكار الثورية في البلاد
الصناعية بالذات أدت إلى مزيد من الخلاف بين طبقة
العمال الجديدة والرأسماليين أصحاب الصناعات . وبدأ
الناس يفكرون ويعملون في انتباه من أجل الثورة
الاجتماعية ..

وجاء عام ١٨٤٨ الذي يسمى في أوروبا عام الثورات .
فقد نشبت الثورات في كثير من البلاد ، ونجح بعضها
وان كان أغلبها قد انتهى إلى الفشل . كانت الوطنية

المقهورة وراء الثورة في بولندا وإيطاليا وبوهيميا وهنغاريا
كانت ثورة بولندا ضد بروسيا وكانت ثورة بوهيميا
وشمال إيطاليا ضد النمسا . وقد أخدمت جميعا .
أما الثورة الهنغارية ضد النمسا فقد كانت أكبرها
جميعا ، وقد تزعمها « لوجوس كوساث » الذي يذكره
تاريخ المجر كأحد الوطنيين وأبطال الحرية الخالدين .
وبالرغم من سنتين كاملتين من المقاومة ، فقد أخدمت
هذه الثورة أيضا

وبعد فترة أخرى من الزمن نجحت المجر في نيل
استقلالها بواسطة ثورة أخرى من نوع جديد قادها زعيم
اسمه « دياك » . وقد أصبحت حركة المقاومة السلبية
التي تزعمها دياك ، بعد نصف قرن ، نموذجا للحركة
الآيرلندية ضد إنجلترا ، وفي سنة ١٩٢٠ عندما بدأت
حركة عدم التعاون في الهند ، ذكر كثيرون كفلاح
« دياك » . . وان كان ثمة فروق كثيرة بين الطريقتين . .
وقد نشبت ثورة أخرى في ألمانيا أيضا سنة ١٨٤٨
ولكنها لم تكن ذات خطر ، فتم اخمادها مع وعد بإجراء
بعض التعديلات لتهدئة الخواطر

أما في فرنسا فقد تم تغيير كبير . فمنذ طرد البوربون
كان يحكم فرنسا الملك لويس فيليب ، وكانت ملكية شبه
دستورية . وفي سنة ١٨٤٨ ثار الناس عليه وأرغموه
على التنازل ، ثم أعلنت الجمهورية مرة أخرى . .
الجمهورية الفرنسية الثانية ، إذ كانت الأولى خلال
الثورة . .

وانتهز ابن أحد أخوة نابليون - لويس بوناپرت -
فرصة الاضطراب ، فعاد الى باريس ، وتظاهر بأنه من
أنصار الحرية الكبار ، فانتخبه الفرنسيون رئيسا
للجمهورية الجديدة ، ولم يكن تظاهره بأنه من أنصار

الحرية الا خدعة ليصل الى القوة . فلما اطمأن الى قوته ، واطمان الى سيطرته على الجيش ، عمد سنة ١٨٥١ الى عمل انقلاب ، حاصر باريس وأطلق الرصاص على الناس وأرهب أعضاء البرلمان ، وفي السنة التالية أعلن نفسه امبراطورا ، وسمى نفسه نابليون الثالث . . وهكذا انتهت الجمهورية الثانية في فرنسا ، بعد عمر قصير غير مجيد لم يدم أكثر من أربع سنوات

ولم تقع في إنجلترا خلال سنة ١٨٤٨ ثورة ما ، ولكنها تعرضت لاضطرابات ومتاعب خطيرة . ولانجلترا أسلوب خاص بها في الرضوخ عندما تهددها بواذر اضطراب خطير ، وبذلك تتجنب وقوعه . فدستورها المرن يسهل لها ذلك من ناحية ، كما ان الخبرة الطويلة عودت الانجليزى على أن يقبل الحل الوسط اذا لم يعد ثمة طريق آخر أمامه . . وبذلك تجنبت إنجلترا كثيرا من التغيرات الكبيرة المفاجئة التي تعرضت لها الدول الاخرى لان دساتيرها أكثر صلابة وأبنائها أقل مرونة . .

في سنة ١٨٣٢ شهدت إنجلترا اضطرابا كبيرا من أجل اصدار قانون الاصلاح الذي أعطى حق الانتخاب لعدد أكبر من المواطنين ، فبمقتضاه اقتصر حق الانتخاب على عدد من أبناء الطبقة المتوسطة ، أما العمال والاغلبية الساحقة من الناس فلم يكن لهم حق الانتخاب . . وكان البرلمان من أجل ذلك في بد حفنة من الاغنياء الذين كانوا لا يريدون فقد هذه الميزة التي تعيدهم الى مقاعد مجلس العموم في كل انتخاب دون أى عناء . .

وقد قاوم هؤلاء الاغنياء اصدار هذا القانون بكل قوتهم ومهارتهم ، وكانوا يرددون أن إنجلترا سوف تنهار ، والعالم سوف ينتهي ، اذا تم اصدار ذلك القانون . . . ووصلت إنجلترا الى مرحلة الخوف من وقوع هسرب

أهليسة . . قبل أن يوافق البرلمان على إصدار هذا
القانون . . ولم تتمزق إنجلترا بل ولم يتغير البرلمان
كثيرا ، فقد ظل واقعا تحت سيطرة نفس الحفنة من
الاغنياء . . وان كانت الطبقة المتوسطة الميسورة الحال
قد نالت مزيدا من القوة . .

فاما جاءت سنة ١٨٤٨ تعرضت البلاد لهزة جديدة . .
فقد قامت حركة ضخمة تريد ارغام البرلمان على
الموافقة على اصلاحات اخرى كثيرة . . وبعد ان افزعت
هذه الحركة الطبقات الحاكمة الى حد بعيد ، تم
اخمادها . . ولكن السخط بين طبقات العمال ظل
محتدما . . فبدأ البرلمان يصدر أول قوانين للعمال . .
وهي قوانين كانت لا تفيد العمال الا قليلا . .

وفي ذلك الوقت كانت إنجلترا تحصل على أرباح هائلة
من تجارتها المتزايدة . . كانت قد أصبحت « مخزن
العالم » كله في التجارة . . وكانت أغلب هذه الأرباح
تذهب طبعا الى أصحاب المصانع ، فلا يتسرب منها الى
العمال الا التافه القليل ولكن هذا القليل على أية حال
ساعد على تأجيل الثورة التي أوشكت على النشوب سنة
١٨٤٨ . . وان بقي خطرها معلقا في الافق

داروين وانتصار العلم

٣ فبراير ١٩٣٣

تعالى نترك حديث الشعراء وننتقل الى حديث العلماء..
فأنتى أخشى ان يكون الشعراء ما زالوا معتبرين قوما
غير نافعين .. أما العلماء فانهم صانعو المعجزات فى هذا
العصر ..

هم الآن أصحاب القوة والشرف ولم يكن هذا شأنهم
قبل القرن التاسع عشر ..

فى القرون الاولى كانت حياة العلماء فى أوروبا معرضة
للخطر الدائم ، وكثيرا ما انتهت بفاجعة .. وقد رويت
لك من قبل كيف أحرقت الكنيسة فى روما العالم
« جيوردانو برونو » وبعد ذلك بسنوات ، فى القرن
السابع عشر ، كاد جاليليو يلقى حتفه بنفس الطريقة ،
لأنه قال ان الأرض تدور حول الشمس !.. فلم يفلت
من الحرق بتهمة الكفر الا بعد أن اعتذر عن نظريته ،
وسحب الآراء التى نادى بها !..

الى هذا الحد كانت الكنيسة فى أوروبا تخالف العلم
وتقاومه وتكبت الآراء الجديدة .. أما العلم « الرسمى »

في أوروبا وغيرها فقد كان يدين ببضع نظريات يجب على العلماء جميعها أن يسلموا بها دون أى مناقشة !..

ولكن العلم له طريقة أخرى في النظر الى الأشياء ، أنه لا يأخذ شيئاً قط على أنه قضية مسلم بها دون مناقشة .. أنه يدعو الى التفكير الحر ومواصلة البحث عن الحقيقة ، بواسطة مزيد من التجارب والاختبارات ، وواضح أن هذا الاتجاه يختلف تماماً عن اتجاه الكنيسة .. فليس غريباً بعد ذلك أن يحتدم الخلاف بين العلم والكنيسة الى أقصى الحدود ..

وما أحسب الا أن التجارب العلمية كانت شيئاً عرفه كثير من الناس في جميع العصور .. فانه يقال مثلاً ان الهند القديمة كانت متقدمة جداً في الطب والكيمياء ، ومثل هذا لا يمكن أن يتم الا بعد كثير من التجارب والأبحاث .. كذلك أحرز الاغريق بعض التقدم في هذا الميدان ..

أما الصين فقد قرأت منذ قريب أبحاثاً مدهشة ، عن اكتشاف مؤلفات لبعض الكتاب الصينيين ترجع الى ١٥٠٠ سنة مضت ، ثبت أن هؤلاء الصينيين كانوا يعرفون شيئاً عن نظرية النشوء والارتقاء ، وعن الدورة الدموية في الجسد ، على أننا لا نعرف - حتى الآن - معلومات كاملة عن هذه الأبحاث والنتائج الأخيرة التي وصلت اليها .. ولا بملك الانسان نفسه من التساؤل اذا كانت الحضارات القديمة قد عرفت المنهج العلمي ، فلماذا أهملته بعد ذلك ؟ .. لماذا لم تستخدمه لتحقيق مزيد من التقدم ؟ .. أم تراها لم تكن تعلق أهمية كبيرة على هذا النوع من التقدم ؟ ..

ما أكثر الأسئلة التي تخطر على البال .. لولا أننا لا نملك المعلومات الكافية للإجابة عليها ! ..

وقد كان العرب مغرمين الى اقصى حد بالتجارب ، وقد سارت أوروبا على نهجهم خلال العصور الوسطى . . على أن تجارب العصور الوسطى لم تكن علمية بالمعنى الصحيح . . كان هم الناس فيها منصرفا الى البحث عما كانوا يسمونه بـ « حجر الفلاسفة » الذى كانوا يعتقدون أنه سوف يحول المعدن الرخيص الى ذهب . . . وكثير من الناس من أنفقوا أعمارهم فى تجارب معقدة أملا فى العثور على سر تحويل المعادن الى ذهب ، وكانت هذه التجارب تسمى « الكيمياء » . . كذلك كانوا يبحثون فى دأب عن « اكسير الحياة » الذى يمنح الإنسان الحياة الدائمة . . على أنه لا يوجد أى شىء يدل على عثور أى انسان على حجر الفلاسفة أو اكسير الحياة ، اللهم الا فى القصص الخرافية . .

كانت الابحاث اذا تجرى وراء أحلام الناس فى الثروة والقوة والعمر الطويل . . وليس هذا من روح العلم فى شىء فالعلم شىء آخر غير السحر والشعوذة . .

وقد نشأ المنهج العلمى التحقيقى وتطور تدريجيا فى أوروبا ومن بين المع الاسماء فى تاريخ العلم العالم الانجليزى « ايزاك نيوتن » . . الذى عاش من سنة ١٦٤٢ الى سنة ١٧٢٧ . .

ولقد وضع نيوتن قانون الجاذبية . . أى شرح أنما لماذا تقع الاشياء على الارض اذا تركت معلقة فى الهواء . . وعن طريق هذا القانون ، وبعض قوانين أخرى تم اكتشافها ، أستطاع ان يشرح حركة الشمس «والاجرام السماوية» . . وبدا أن كل شىء يمكن تفسيره على أساس هذه النظرية : ونال نيوتن عليها تشريفا كبيرا . .

ومضى العلم يعزز انتصاراته ضد الكنيسة . . ولم يعد ممكنا أنكار اكتشافاته أو الحكم على مكتشفها بالموت . .

ومضى كثير من العلماء يعملون في صبر ، ويجسرون
ويسجلون الحقائق والمعارف خصوصا في انجلترا وفرنسا،
ثم في ألمانيا وأمريكا ، وانك لتذكرين ان القرن الثامن
عشر كان القرن الذى انتشرت فيه النظرة العقلية بين
الطبقات ، والذى بزغ فيه فولتير وروسو وغيرهم من
الفرنسيين العباقرة الذين كتبوا فى شتى الموضوعات
ووضعوا خميرة التفكير فى عقول الناس .. انه ايضا القرن
الذى تكون فى رحمه جنين الثورة الفرنسية ..

وقد اتفقت هذه النظرة العقلية مع النظرة العلمية
التي أوجدها العلماء ، واتحد الاثنان فى جبهة واحدة ضد
الكنيسة ..

ومن صفات القرن التاسع عشر الرئيسية ، أنه عصر
العلم فالثورة الصناعية والتغيرات الهائلة فى وسائل
النقل وغير ذلك من نتائج العلم .. فقد غيرت المصانع
وسائل الانتاج ، وربطت السكك الحديدية والبواخر بين
أجزاء العالم وضيق المسافات ، وكان التلفراف الكهربائى
أعجوبة اخرى ..

وأهتزت الافكار القديمة تحت ضغط هذه التغيرات
الهائلة وتراجعت قبضة الكنيسة الى حد بعيد ، فإنه من
طبيعة الحياة الصناعية - على عكس الحياة الزراعية -
أن تدفع الناس الى مزيد من التفكير فى العلاقات
الاقتصادية ..

وفى منتصف ذلك القرن ، او فى سنة ١٨٥٩ بالتحديد،
ظهر فى انجلترا كتاب خطير دفع بالخلاف بين النظرة
العلمية والنظرة المؤمنة الى غايته .. ذلك هو كتاب
« اصل الانواع » لمؤلفه شارلز داروين ..
وداروين لا يوضع عادة بين كبار العلماء ، ذلك أنه لم
يأت بجديد ..

وكثير من علماء الجيولوجيا والطبيعة عملوا قبل داروين وحصلوا على معلومات كثيرة .. ومع ذلك فان كتاب داروين هو الذى صنع العصر كله .. فقد خلق تأثيرا عاما وساعد على تغير النظرة الى المشاكل الاجتماعية ، اكثر مما فعل أى كتاب علمى آخر ..

كان صدور هذا الكتاب بمثابة انفجار بركان عظيم ، جعل داروين رجلا شهيرا

لقد طاف داروين بجنوب أمريكا والمحيط الهادى كعالم طبيعى ، وجمع من كل مكان كمية هائلة من المعلومات والحقائق ثم استعمل كل ما جمعه فى شرح كيف ان كل نوع من الحيوانات تغير وتطور بالاختيار الطبيعى .. كان الناس قبل ذلك يعتقدون أن كل نوع من الحيوان حتى الانسان قد خلق منفصلا عن الانواع الاخرى وانه بقى كما خلق دون أن يتغير فأى نوع من المخلوقات - اذا - لا يمكن أن يتحول الى نوع آخر ..

ولكن داروين أثبت بعدد من الامثلة الحقيقية ، أن الانواع تتغير من نوع الى آخر ، وان هذه هى الطريقة الطبيعية للتطور وهى طريقة الاختيار الطبيعى .. فأى تغير بسيط فى نوع من الانواع ، اذا كان نافعا لهذا النوع بأى صورة من الصور أو اذا ساعدة على ان يعيش أكثر من غيره من الانواع ، فانه يؤدي بالتدريج الى تغير مستمر .. لان مزيدا من هذه الانواع المتغيرة سوف يوجد .. وبعد قليل تصبح هذه الانواع المتغيرة هى الاغلبية .. ثم تطفى على الانواع الاخرى ، فلا يمضى بعض الوقت الا وقد ظهر نوع جديد تماما .. وبمرور الزمن تظهر أنواع جديدة كثيرة عن طريقة البقاء للأصلح بواسطة الانتخاب الطبيعى .. وهذا التطور يمكن أن

يحدث بالنسبة للنبات والحيوان . . وللإنسان أيضا . .
ومن الممكن - بناء على هذه النظرية - أن يكون ثمة أصل
مشترك لجميع النباتات والحيوانات التي نعرفها الآن . .
وبعد سنوات قليلة نشر داروين كتابا آخر اسمه
« سلالة الإنسان » طبق فيه نظريته الأولى على الإنسان . .
وهذه النظرية عن التطور والاختيار الطبيعي مقبولة
الآن من كثير من الناس ، وإن لم تعد في صورتها الأولى
التي وضعها داروين وأتباعه . . ومن الأمور العادية اليوم
أن يستعمل الإنسان مبدأ الاختيار صناعيا لإخراج أنواع
أرقى من الحيوانات والفاكهة والزهور وسائر المزروعات
. . وأغلب الحيوانات التي تنال الجوائز في المسابقات
الآن تعتبر أنواعا جديدة ، تم خلقها صناعيا . . فإذا كان
الإنسان يحصل على هذه النتائج ، وفي مثل هذا الزمن
القصير ، فأى شيء تعجز عنه الطبيعة في عملية تطوّر
مستمر ، وخلال مئات والاف من السنين . .

إن زيارة قصيرة لاي متحف للتاريخ الطبيعي كمتحف
جنوب كنسجتون في لندن مثلا ترينا كيف أن النباتات
والحيوانات تعدل نفسها باستمرار لتلائم مع الطبيعة . .
كل هذا يبدو لنا الآن واضحا بسيطا . . ولكنه لم يكن
واضحا بسيطا هكذا منذ مائة سنة بل أن أغلب الناس في
أوروبا ما زالوا يؤمنون حتى الآن بأن العالم خلق قبل
ميلاد المسيح بأربعة الاف سنة فقط . . وإن كل زرع أو
حيوان قد خلق كما تعرفه الآن . .

وكل هذا لا يتلائم مع نظرية داروين فإن داروين وعلماء
الجيولوجيا يحسبون عمر الأرض بملايين السنين ، لا بفترة
قصيرة تبلغ ستة الاف سنة . . وقد أدى ذلك إلى اضطراب
عظيم في عقول الرجال والنساء . . وكثيرون جدا من

الناس الطيبين وقفوا حائرين لا يعرفون ما يصنعون ؟ . .
ايمانهم القديم يطالبهم أن يعتقدوا في أى شىء . . وعقلهم
يقول شيئا آخر . . والناس اذا أمنوا بعقيدة ما، ثم تعرض
ايمانهم لهزة غنيفة شعروا باليأس والتعاسة والضياع . .
اد لا يجدون أرضا صلبة يتفون عليها . .

هكذا احتدم النقاش والخلاف بين رجال العلم ورجال
الدين فى انجترا وغيرها من بلاد أوروبا . . وأظن أنه
ليس هناك شك فى النتيجة فان العالم الجديد عانى
الصناعة والآلات والنقل السريع يقوم على العلم ، فليس
من الممكن رفض هذا العلم . .

انتصر العلم اذا على طول الخط . . وأصبحت كلمة
« الاختيار الطبيعى » . . و « البقاء للأصلح » شائعة
فى القاموس العادى للناس ، الذين كثيرا ما يستعملون
هذه العبارات دون أن يدركوا تماما أى معان تنطوى عليها
ومن الغريب أن الطبقات الحاكمة لم تتأخر عن تفسير

نظرية داروين بحيث تناسب مصالحها . . وبحيث تجعلها
دليلا جديدا يؤكد تفوقهم : انهم بغير شك أقوى من
الآخرين وأقدر فى معركة الحياة ! . . انهم قد وصلوا
بحكم قانون « الاختيار الطبيعى » الى القمة وأصبحوا هم
الطبقة الحاكمة ! . . الطبقة التى تحكم الطبقات الأخرى
والجنس الذى يحكم أجناسا أخرى وجد فى هذه النظرية
حجة جديدة له . بل لقد أصبحت هذه النظرية حجة
للاستعمار نفسه : فأبناء الجنس الأبيض يعتقدون أنهم
كلما زادوا سطوة وقوة كانوا أكثر تقدما فى مدارج
الرقى الانسانى !! . . انها فلسفة كريمة بتفسير شك ،
ولكنها تفسر كثيرا من سلوك الاستعمار الغربى فى آسيا
وأفريقيا

وقد تعرضت نظريات داروين لنقد كثير من العلماء .

ولكن الخطوط الرئيسية فيها ما زالت صامدة . . ومن نتائج الاخذ بهذه النظرية أنها جعلت الناس يؤمنون بفكرة التقدم ، بأن الانسان والمجتمع بل والعالم كله يسير الى الامام ، من الحسن الى الاحسن . . على أن هذه الفكرة لم تكن وليدة نظريات داروين وحدها . . فان الاكتشافات العلمية والثورة الصناعية كلها ساهمت في إعداد عقول الناس لتقبل هذه النظرية . . فلما جاءت نظرية داروين وجدت الارض مهياة لها . وأصبح الناس يتصورون أنفسهم سائرين الى الامام من نصر الى نصر نحو الكمال الانساني ، مهما كان نوع هذا الكمال !

ويجب أن نلاحظ أن فكرة التقدم هذه كانت جديدة تماما ، انها لم توجد من قبل في أوروبا أو اسيا ، اوفى أى حضارة قديمة . . في أوروبا حتى ظهور الثورة الصناعية . . كان الناس ينظرون الى الماضى على أنه المثل الاعلى . كانوا يعتقدون أن عصر الاغريق والرومان هو أزهى عصور البشر وأكثرها حضارة وثقافة ، وأن العالم يتأخر وينحط ويسير من سيىء الى أسوأ . .

وفى الهند نجد نفس الفكرة - فكرة الانحطاط والعصر الذهبى الذى مضى والاساطير الهندية كلها تقدر الزمن دائما بالحديث عن عصر باهر مجيد « ستايا يوجا » ثم تنتهى الى العصر الحاضر وتسميه عصر الشيطان « كالا يوجا » . .

فكرة التقدم الانساني اذا فكرة جديدة تماما . . ومعرفتنا الحالية بالتاريخ القديم تجعلنا نؤمن بهذه الفكرة ومع ذلك فان معلوماتنا حتى الان يشوبها كثير من النقص وربما لو تكاملت لدينا المعلومات لتغيرت فكرتنا بعض الشيء بل اننا لا نجد اليوم فى هذا الايمان بالتقدم نفس الحرارة التى كانت تملؤه فى النصف الثانى من

القرن التاسع عشر * ومن الناس من يقول الآن : اذا كان هذا التقدم يدفعنا الى أن ندمر بعضنا البعض على هذا النطاق الواسع الذى رأيناه فى الحروب العالمية ، فلا شك أن هناك عيبا ما فى هذا التقدم ..

وناس اخرون يقولون الآن أن قول داروين بأن البقاء للأصلح ، ليس معناه بالضرورة .. أن يكون البقاء للأحسن ..

على أن الذى يهمنا فى النهاية هو أن الاقتناع القديم بوجود مجتمع ثابت لا يتغير ، قد نجاه العلم جانبا ، وحل محله الايمان بمجتمع ديناميكي متغير ..

وبمناسبة حديثى هذا عن نظرية داروين فى أصل الانواع قد يكون من الطريف أن أروى لك ما كتبه فيلسوف صينى اسمه « تسون تسي » فى هذا الموضوع منذ ٢٥٠٠ سنة أى قبل المسيح بستة قرون ، وفى زمن بوذا تقريبا قال الفيلسوف الصينى :

« كل الاشياء مبتدعة من نوع واحد .. هذا النوع الواحد تعرض لكثير من التغيرات التدريجية المستمرة ، حتى انتهى الى كل هذه الاشياء المختلفة الاشكال .. هذه الاشياء لم تتشكل وتختلف مرة واحدة ، بل على العكس ، قد اختلفت خلال التغير التدريجى ، جيلا بعد جيل !! » هذا الكلام كما ترين قريب جدا من نظرية داروين ! .. وانه لمن الغريب أن يصل ذلك البيولوجى الصينى القديم الى هذه النتيجة التى كان على العالم أن يقضى ٢٥٠٠ سنة أخرى قبل أن يعود فيكتشفها من جديد ! ..

لقد ضاعف العلم من سيطرة الانسان على الطبيعة ولكن الانسان بكل قوته هذه لم يعرف كيف يسيطر على نفسه .. فمضى يسيىء التصرف ويضيع خيرات العلم فيما لا ينفع .. ولكن العلم بالرغم من ذلك مضى قدما فى موكبه ،

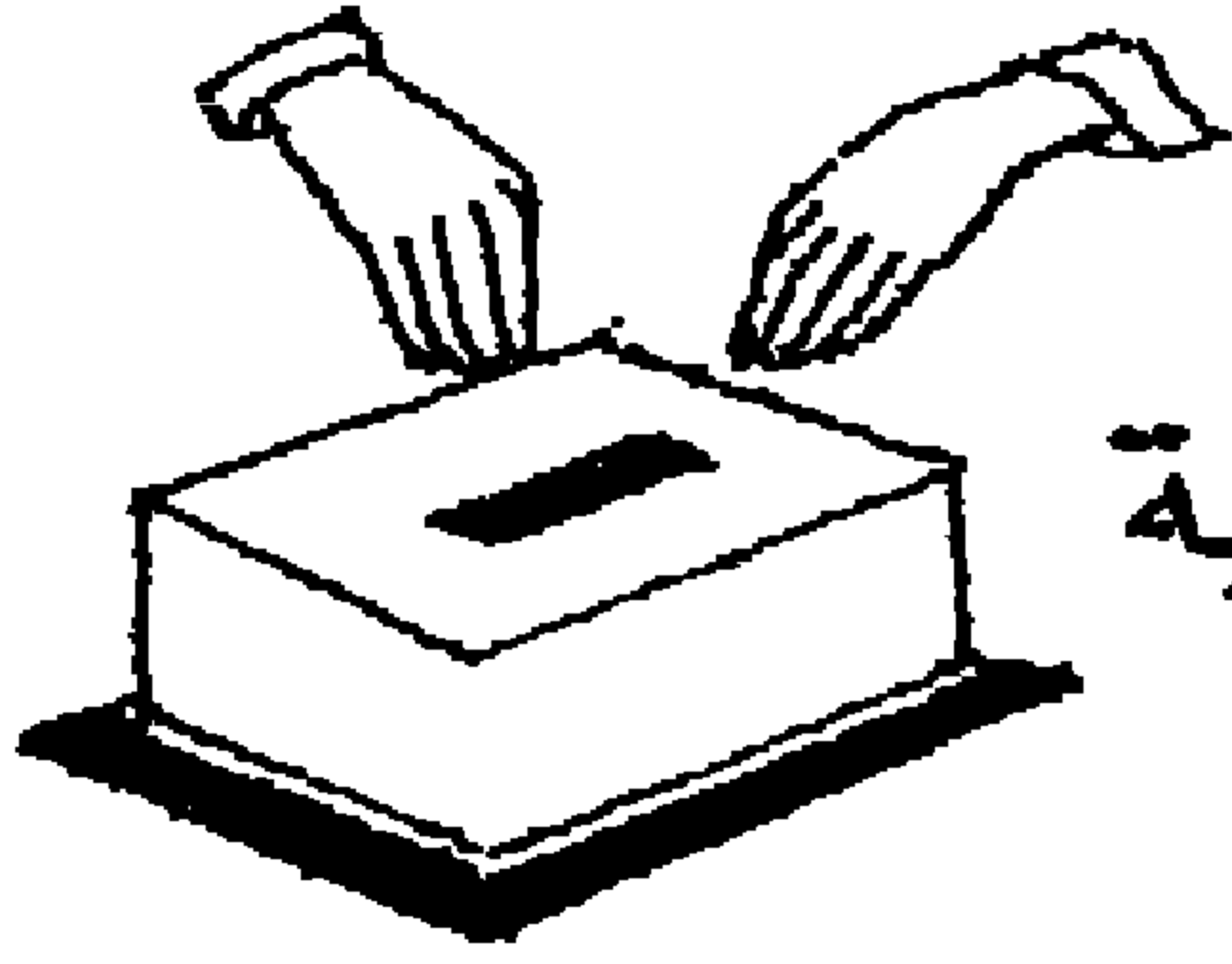
وفي خلال مائة وخمسين عاما أحدث العالم من التغيير ما لم تحدثه آلاف السنين من قبل ..

وما زال العلم ماضيا حتى الان الى الامام ، وربما بسرعة أكبر .. فلا يكاد الانسان يشتري آلة ويركبها ويعددها للعمل حتى تكون قد أصبحت طرازا قديما بما ظهر بعدها من آلات أحدث وأقدر .. وها نحن نرى الكهرباء تحل محل البخار في كل شيء .. مما سوف يؤدي الى ثورة أخرى في الصناعة

واليوم .. نرى الافا مؤلفة من العلماء يعملون بغير كلل في كل فروع العلم .. وأكبر اسم الان بين هؤلاء العلماء هو البرت اينشتين الذي نجح في تعديل نظرية نيوتن التي أشرنا اليها من قبل ..

وقد بلغ من سرعة التقدم العلمي .. ان العلماء أنفسهم قد أخذهم الروع ، وفقدوا كبرياءهم الاول ! .. انهم يشكون الان في كل نتيجة يصلون اليها ، وكل مستقبل يتنبأون به !

ولكن هذا الشك وليد القرن العشرين ووليد أيامنا الراهنة فحسب أما القرن التاسع عشر ، فقد ركع البشر فيه أمام العلم ، معتقدين أنه الرب الجديد !! ..

تقدم الديمقراطية

١٠ فبراير ١٩٣٣

رويت لك في خطاب سابق لمحات عن تقدم العلم في القرن التاسع عشر .. وأريد الآن أن أحدثك عن ناحية من نواحي التقدم في هذا القرن ، وأعني تقدم الفكرة الديمقراطية ..

ولعلك ما زلت تذكرين حديثي لك عن حرب الافكار في فرنسا في القرن الثاني عشر ، وعن « فولتير » اعظم كتاب هذا العصر ومفكره، وآخرين غيره من الذين تحدوا المعتقدات القديمة عن الدين والمجتمع ، والذين قدموا في جرأة عجيبة أفكارا جديدة

وقد ساد هذا التفكير في فرنسا في ذلك الوقت على نطاق واسع .. أما في ألمانيا فقد كان الفلاسفة مهتمين بمسائل فلسفية أشد تعقيدا .. وفي انجلترا كانت التجارة والاعمال في تزايد مستمر ، والناس هناك غير مغرمين بالتفكير ما لم تضطرهم الظروف الى التفكير اضطرارا ! ..

ومع ذلك فقد ظهر في انجلترا في النصف الثاني من

القرن الثاني عشر كتاب خطير ، ذلك هو كتاب « آدم سميث » عن ثروة الأمم .. وهو ليس كتابا فى السياسة، ولكن فى الاقتصاد السياسى .. فحتى ذلك الوقت كان الاقتصاد كغيره من العلوم ، مختلطا بالدين وبالادب ، مما جعله عرضة للكثير من الاضطراب والخلط .. ثم جاء آدم سميث فعالج الاقتصاد معالجة علمية ، متحاشيا كل التعقيدات الادبية ، محاولا أن يعثر على القوانين الطبيعية التى تتحكم فى الاقتصاد ، والاقتصاد - كما لا بد تعرفين - يتحدث عن دخل الافراد ونفقاتهم ، أو دخل الدولة كلها ونفقاتها عما ينتج الناس وما يستهلكون ، عن علاقاتهم بغيرهم من الدول وغيرهم من الناس .. وكان آدم سميث يؤمن بأن كل هذه العمليات المعقدة تتم طبقا لقوانين طبيعية محددة سجلها فى كتابه .. وكان يؤمن أيضا بأنه لا بد من اعطاء الحرية الكاملة للحياة الصناعية حتى تؤتى هذه القوانين نتائجها .. وهو مذهب « دعهم يعملون » الذى حدثتك عنه من قبل ..

وكتاب آدم سميث هذا لا شأن له بالافكار الديمقراطية الجديدة التى كانت تتبلور فى ذلك الوقت فى فرنسا . ولكن هذه المعالجة العلمية لمشكلة من أهم المشاكل التى تؤثر فى مصائر الافراد والشعوب ، تدل على أن الانسان كان آخذا فى اتجاه جديد غير الاتجاه اللاهوتى القديم .. وادم سميث يعد الان أبو علم الاقتصاد ، وقد أثر فى كثيرين جدا من رجال الاقتصاد الانجليز فى القرن التاسع عشر ..

وقد ظل عام الاقتصاد الحديث قاصرا على الاساتذة وعلى عدد قليل من خاصة المثقفين ، ولكن الافكار الديمقراطية الجديدة كانت فى ذلك الوقت تنتشر بسرعة .. ثم جاء نجاح الثورة الامريكية والثورة الفرنسية فكان بمثابة دعابة واسعة

اُكسبت هذه الافكار شعبية هائلة .. فقد هزت الناس تلك الكلمات الرنانة التي احتوى عليها اعلان الاستقلال الامريكى و اعلان حقوق الانسان الفرنسى .. كانت هذه الكلمات بمثابة رسالة خلاص للملايين من المظلومين والمستعبدين ، فكل من الوثيقتين تتحدث عن الحرية والمساواة وحق كل فرد فى أن يستمتع بالسعادة .. ومن أن اعلان هذه الحقوق الان لم يؤد مباشرة الى فوز الناس بها . (بل أن الذين يستمتعون بهذه الحقوق الان ، وبعد قرن ونصف من اعلانها ، ما زالوا قليلين) ! .. فقد كان مجرد اعلان هذه الحقوق عملا قيما ، باعثا على الامل ..

لقد كانت الفكرة القديمة فى أوروبا وفى كل مكان ، والفهم السائد للمسيحية وغيرها من الاديان ، أن الخطيئة والشقاء قدر مكتوب على الانسان . وبدأت الاديان — بهذا التفسير — وكأنها تخص التعاسة والشقاء فى هذا العالم بمركز دائم ممتاز .. وكأن كل ما تعد به البشر من جزاء ، مكانه فى عالم آخر .. أما فى هذا العالم فقد كان علينا أن نصبر على قدرنا وأن لا نعمل على أى تغيير جوهرى .. كانت تشجع الاحسان والتصدق على الفقراء ولكنها لا تقدم أى فكرة للقضاء على الفقر ذاته أو على النظم التى تؤدى الى هذا الفقر ..

والديمقراطية لا تزعم أن كل الناس سواء .. وهى لا تستطيع أن تزعم ذلك ، اذ أنه من الواضح جدا أن بين الناس فروقا كثيرة .. هناك فروق جسدية تجعل من الرجال من هم أقوى ، من غيرهم ، وفروق عقلية تجعل بعض الناس أذكى أو أحكم من سواهم ، وفروق أخلاقية تؤدى الى وجود من هم اقل انانية من الآخرين ، وان كان جانب كبير من هذه الفروق يعود الى ظروف التربية والتعليم ..

خذى ولدين أو بنتين على درجة واحدة من الاستعداد ،
واعطى أحدهما تعليماً واحرمى الآخر من التعليم ، وسوف
ترين بعد سنوات قليلة أن ثمة فارقا هائلا بين الاثنين ، أو
اعطى الواحد طعاما صحيا كافيا والآخر طعاما رديئا ناقصا
• • • وسترين أن أولهما سينشأ قويا سليما صحيحا في
حين يصبح الآخر ضعيفا يائسا عيلا • إذا فالتربية
والثقافة ، والبيئة التي ينشأ فيها الإنسان ، تتسبب في
خلق كثير من الفروق بين الناس الى حد كبير • كل هذا
ممكن • ولكن فيما يتعلق بالفكرة الديمقراطية ، نجد أنها
تعترف بأن الافراد ليسوا في الحقيقة متساوين ، ولكنها
مع ذلك تعطيهم جميعا نفس القيمة السياسية والاجتماعية •
فاذا سلمنا بهذه الفكرة الديمقراطية كاملة فسوف يؤدي
بنا ذلك الى نتائج ثورية خطيرة

ولسنا هنا بصدد تقصى النتائج جميعا ، ولكن أبسط
نتيجة لها هي أن يكون لكل مواطن الحق في أن يعطى
صوته في انتخاب الحكومة أو البرلمان الذي يمثل الشعب •
فالصوت الانتخابي هو رمز القوة السياسية ، وإذا أعطينا
كل مواطن حق التصويت فمعنى ذلك أننا ساوين بين
الجميع في القوة السياسية • وهكذا كان أول مطالب
الديمقراطية خلال القرن التاسع عشر هو المساواة بين
الجميع في حق التصويت

ولكن الذي حدث ، أن معظم الذين نالوا حق التصويت
اكتشفوا أن الامر بالنسبة لهم لم يتغير كثيرا ، فبالرغم
من أنه قد أصبح من حقهم أن يشتركوا في الانتخابات ،
فقد ظلوا بعيدين عن أي نفوذ في الدولة أو ليس لهم من
النفوذ الا التافه القليل • •

كان الصوت قليل النفع بالنسبة للرجل الجائع ، وظل
اصحاب السلطة الحقيقية هم أولئك الذين يفيدون من جوعه

ويجعلونه يفعل أى شىء يروونه فى مصلحتهم . وهكذا
ظهر أن القوة السياسية التى يمنحها هذا الصوت ليست
الا ظلا لا حقيقة له ، ما دام مجردا من القوة الاقتصادية ،
وأن أحلام الديمقراطيين النبيلة عن المساواة التى سوف
يحققها تعميم حق الانتخابات ، لم تسفر عن شىء !
على أننى قد سبقت الحوادث قليلا ، فهذا التطور الاخير
لم يظهر الا فيما بعد ، أما فى أواخر القرن الثامن عشر
وأوائل القرن التاسع عشر ، فقد كانت حماسة
الديمقراطيين لعقيدتهم هائلة ، وكان الاعتقاد سائدا بأن
الديمقراطية سوف تجعل كل واحد من المواطنين حسرا
مساويا لغيره ، وأن الحكومة سوف تعمل من أجل
سعادة الجميع . .

وكانت الحملة فى القرن الثامن عشر عنيفة على
أوتوقراطية الملوك والحكومات وعلى الطريقة التى كانت
تستغل بها سلطتها المطلقة . . وكان من نتائج ذلك أن
نصت اعلانات حقوق الانسان على الحقوق الفردية . ولعل
فى اعلان الحقوق الفرنسى والامريكى بعض الخطأ من هذه
الناحية . ففى مجتمع معقد كالذى نعيش فيه ،
ليس من السهل أن نفصل بين الافراد ونعطى كلا منهم
حرية كاملة . .

فهذا الوضع سوف يؤدى الى تصادم مصالح الافراد
بمصالح المجموع . ومهما كان الامر فتقد دافعت الديمقراطية
دفاعا عنيفا عن الحرية الفردية

وقد تأثرت انجلترا التى كانت متخلفة فى التفكير
السياسى خلال القرن الثامن عشر ، بالثورتين الأمريكيتين
والفرنسية . وكان أول أثر بدا عليها ، هو الخوف من أن
تؤدى هذه الديمقراطيات الجديدة الى ثورة اجتماعية فى
الجزيرة نفسها ، فأصبحت الطبقات الحاكمة أكثر رجعية

ومحافظة من ذى قبل • ولكن الافكار الجديدة ظلت تنتشر بين المثقفين • وظهر فى ذلك الوقت رجل انجليزى مرموق اسمه « توماس بين » كان يعيش فى أمريكا خلال الحرب الاهلية ، وقام بمساعدة الثوار هناك • وكان مسئولاً الى حد كبير عن توجيه الامريكيين نحو فكرة الاستقلال التام • فلما عاد الى انجلترا ألف كتاباً اسمه « حقوق الانسان » دافع فيه عن الثورة الفرنسية التى كانت قد بدأت فى ذلك الوقت ، وهاجم الارستقراطية ، ودعا الى الديمقراطية ومن أجل ذلك طاردته الحكومة الانجليزية ، ففر الى فرنسا وفى باريس لم يلبث أن أصبح عضواً فى المجلس الوطنى الذى كان يتزعم الثورة ، ولكن اليعاقبة المتطرفين ألغوا به الى السجن سنة ١٧٩٣ ، حين عارض فى اعدام الملك لويس السادس عشر

وفى سجون باريس ألف كتاباً ثانياً أسماه « عصر العقل » هاجم فيه التفكير الدينى • ولما سقط روبسبير وأعدم ، أطلق سراح توماس بين • ولما كان وجوده فى فرنسا قد جعله بعيداً عن متناول المحاكم الانجليزية ، فقد حكمت هذه المحاكم بالسجن على الناشر الذى قام بطبع هذا الكتاب فى انجلترا • فمثل هذا الكتاب كان يعد خطراً على المجتمع ، اذ كان التفكير الدينى يعتبر ضرورياً لابتغاء الفقراء فى مكانهم ، وقد دخل السجن كثيرون ممن حاولوا نشر كتاب « بين » كان من بينهم عدد من النساء

ومن الطريف أن نذكر أن الشاعر شيللى كتب رسالة طويلة يعترض فيها على هذه الاحكام ••

كانت الثورة الفرنسية هى أم المبادئ الديمقراطية التى انتشرت فى أوروبا خلال النصف الاول من القرن التاسع عشر وبالرغم من أن الظروف فى فرنسا قد تغيرت بسرعة إلا أن مبادئ الثورة ظلت تتوالد وتنتشر ••

كانت هذه الافكار بمثابة رد فعل لطغيان الملوك وكانت مبنية على أسس سابقة على ظهور الصناعة ، ولكن الصناعة الحديثة . . جاءت فقلبت النظم القديمة رأسا على عقب

ومن الغريب أن الديمقراطيين المتطرفين فى أوائل القرن التاسع عشر ، لم ينتبهوا لهذا التغير العميق ، وظلوا يرددون العبارات الاخاذة التى صاغتها الثورة وميثاق حقوق الانسان . فهل بدا لهم هذا التغير ماديا بحثا ، لا صلة له بالمطالب الروحية والسياسية التى كانت تنادى بها الديمقراطية ؟! ولكن الاشياء المادية لها واقع صارم يرفض أن يتجاهله أحد ! انه لمن الممتع أحيانا أن نلاحظ كم هو صعب على الناس أن يتركوا معتقداتهم القديمة المتداعية ويغلقون اعينهم عن الظروف المتطورة . يرفضون أن يروا شيئا . انهم قد يكافحون من أجل القديم ولو كان هذا القسديم ضارا بهم . انهم قد يقبلون أى شئ ، الا أن يسلموا بالافكار الجديدة ويكيفوا أنفسهم بما يلائمها . أن للمحافظة على القديم سلطانا خارقا حتى على المتطرفين ، الذين يحسبون أنفسهم متقدمين . . انهم كثيرا ما ياتصقون بالمبادئ القديمة ليتقبلوا معتقدات جديدة ! انهم يغلقون عيونهم وعقولهم ولا عجب بعد ذلك أن يكون التطور بطيئا على الدوام ، وأن توجد مسافة واسعة من الخلف بين أحوال الناس الحقيقية وبين معتقداتهم ، الامر الذى يؤدى الى خلق هذه المواقف الثورية

هكذا بدت الديمقراطية للكثيرين ، مجرد استئناف لمبادئ الثورة الفرنسية . وعجز هؤلاء الديمقراطيين عن مجاراة الظروف الجديدة هو الذى أدى الى ضعف الديمقراطية فى نهاية القرن التاسع عشر ، ثم الى كفر الكثيرين بها خلال هذا القرن . . العشرين . .

وعندنا فى الهند اليوم ، ما زلنا نجد كثيرين من الزعماء المتقدمين يرددون كلمات الثورة الفرنسية وحقوق الانسان، غير معترفين بكل ما حدث منذ ذلك التاريخ ..
وقد كان طبيعيا أن يحتكم الديمقراطيون الاوائل فى كل شىء الى العقل ما داموا يدعون الى حرية الفكر والقول والتعبير ..

وفى هذا اتفقت الديمقراطية مع تقدم العلم ، وبدأ الناس يتجاسرون على انتقاد الانجيل نفسه ، كأنه كتاب كغيره من الكتب، لا يجب تقبله تقبلا أعمى دون تفكير. ووصل نقاد الانجيل الى نتيجة .. هى أن الانجيل عبارة عن مجموعة من الوثائق كتبها أفراد متعددون فى عصور مختلفة ! .. وقالوا أيضا ، أن المسيح لم يكن يرمى الى ايجاد ديانة جديدة ! ..

وكانت الاسس الدينية القديمة قد تزعزعت تحت تأثير العلم ، فقد كان طبيعيا أن تبذل محاولات كثيرة لوضع فلسفة جديدة تحل محل الدين القديم . قام باحدى هذه المحاولات فليسوف فرنسى اسمه أوجست كونت عاش من سنة ١٧٩٨ الى سنة ١٨٥٧

كان كونت يعتقد أن المعتقدات الدينية القديمة قد أصبحت شيئا عتيقا ولكنه كان يعتقد أيضا أنه لا بد من وجود عقيدة ما ، كضرورة اجتماعية ، فدعا الى « دين الانسانية » وأطلق عليه اسم « الموضوعية » وقال ان هذا الدين يقوم على الحب والنظام والتقدم ، وأنه ليس فيه شىء خارق لأنه يقوم على أساس ارتقاء الجنس البشرى . ولم يصبح دين « كونت » عقيدة الا لعدد قليل من المثقفين فقط ، ولكن أفكاره بوجه عام كان لها تأثير عظيم فى الفكر الاوروبى كله وقد كان فى الواقع بدء علم الاجتماع الذى يهتم بالمجتمعات الانسانية والثقافية

وبعد « كونت » ظهر نصير آخر له هو «جون ستيوارت ميل» الفيلسوف والاقتصادي الانجليزي الذي عاش من سنة ١٨٠٦ الى ١٨٧٢ كان ميل متأثرا بتعاليم كونت وبآرائه الاجتماعية

وقد حاول أن يدفع المدرسة الانجليزية في الاقتصاد السياسي نحو وجهة جديدة ، غير التي كانت تسير عليها منذ آدم سميث بادخال جانب من التفكير الاجتماعي على التفكير الاقتصادي . وقد اشتهر بأنه زعيم نظرية جديدة بدأت قبل ذلك بقليل في انجلترا ووصلت الى ذروتها على يده وهي مدرسة تتوخى تحقيق « أكبر قسط من السعادة لأكبر عدد من الناس » كما يقول شعارها ، وكان هذا الشعار عندها هو الامتحان الحقيقي للفرقة بين الخطأ والصواب ، فالعمل يعتبر صوابا بقدر ما يحقق للناس من سعادة ، ويعتبر خطأ بقدر ما يحرم الناس من السعادة ، والمجتمع والحكومة يجب أن يقوم كل منهما على هذا الاساس ، أساس تحقيق أكبر قسط من السعادة لأكبر عدد من الناس . .

وهذه الفكرة ليست هي الفكرة الديمقراطية الاولى بالضبط التي كانت تدعو الى حقوق متساوية لجميع الافراد فتحقيق أكبر قسط من السعادة لأكبر عدد من الناس قد يعنى التضحية أو الشقاء لعدد أقل من الناس . وأنا أشير الى هذا الفارق فحسب ، دون أن أفكر في مناقشته فالديمقراطية على أية حال تعنى حق الاغلبية

وكان جون ستيوارت ميل مدافعا قويا عن الفكرة الديمقراطية فيما يتعلق بالحرية الفردية . وقد وضع كتابا صغيرا أسماه « في الحرية » لم يلبث أن ذاعت شهرته سأقتطف لك منه فقرة عن حرية القول والرأى . .

« ان أسوأ ما فى كبت الرأى هو أنه يعد سرقة للجنس

البشرى فما زال الخير الناتج عن الفكر أكثر بكثير من الشر
والرأى الممنوع اذا كان صوابا ، فقد أضعنا فرصة استبدال
هذا الصواب بالخطأ القائم . واذا كان خاطئا فقدنا ما هو
أهم ، الا وهو : الاقتناع بالصواب الذى نحن فيه بمقارنته
بالخطأ . انه لا يمكن أبدا الجزم بأن الفكر الممنوع
خطأ . . . ولو جزمنا بذلك ، فان منعه يعد شرا ، بالرغم
من ذلك ! »

أنه كما ترين ليس تفكير رجل مؤمن ، ولكنه تفكير رجل
فيلسوف ، باحث عن الحقيقة ! . .

وبعد . . لقد ذكرت لك عددا قليلا من أسماء المفكرين
الكبار الذين ظهوروا فى غرب أوروبا فى القرن التاسع
عشر ، لاظهرك على الافكار التى كانت سائدة فى ذلك
الوقت ، ولتكون لك بمثابة علامات الطريق ، فى عالم
التفكير . ولكن هذه الافكار لم تعد أول الامر الطبقات
المثقفة . ثم تسربت بعد ذلك عن طريق المثقفين الى الآخرين .
وبالرغم من أن تأثير هذه الافكار المباشر على الجماهير كان
ضعيفا ، الا أن اثارها غير المباشرة كانت هائلة بل ان
تأثيرها المباشر فى بعض الحالات كان عظيما ، اذ أدت الى
تعميم حق الانتخاب . .

ولما تقدمت السن بالقرن التاسع عشر ، ظهرت حركات
وآراء جديدة ، ظهرت حركة الطبقة العاملة،والاشتراكية .
وقد اثرت هذه الحركات والنظريات الجديدة على التفكير
الديمقراطى السائد كما تأثرت به . ومن الناس من ينظرون
الى الاشتراكية كبديل للديمقراطية ومنهم من يعتبرها جزءا
ضروريا متما لها . وقد رأينا - كيف كان الديمقراطيون
ممثلين ايماننا بالحرية والمساواة ، وحق كل فرد فى
السعادة . .

ولكنهم سرعان ما أدركوا أن السعادة لا تتحقق بمجرد

اعتبارها حقا للجميع • فبعد كل شيء ، كان لا بد من قسط مناسب من الحياة المادية • والانسان الجائع لا يمكن أن يكون سعيدا • • مما دفعهم الى التفكير فى أن السعادة تتوقف على وجود توزيع أعدل للثروات بين الناس ، وهذا أدى بهم الى الاشتراكية ، وهى نظرية يجب أن تنتظر رساله تالية :

وفى النصف الاول من القرن الثامن عشر ، تحالفت الديمقراطية والوطنية فى كل مكان قام فيه الصراع من أجل الحرية • ومازىنى الايطالى مثل دقيق لهذا النوع من الوطنيين الديمقراطيين • وحين تقدم هذا القرن فقدت الوطنية هذه الصفة الديمقراطية ، وأصبحت أكثر عدوانا وتسلطا • وأصبحت الدولة هى الاله الذى يجب أن يعبدته كل مواطن • •

ولقد قاد رجال الاعمال الانجليز الصناعة الحديثة دون أن يكونوا معجبين اطلاقا بالمبادئ الديمقراطية العالية أو حق الناس فى الحرية • ولكنهم اكتشفوا أن اعطاء الناس مزيدا من الحرية يعود بالخير على مصالحهم ، فهى ترفع مستوى العمال وتعطيهم الاحساس بالاستقلال ، وتجعلهم أكثر صلاحية لعملهم الدقيق • كذلك انتشر التعليم الشعبى للحصول على مزيد من الكفاية الصناعية ..

ولما أدرك رجال الاعمال الانجليز هذه الحقيقة وافقوا على منح الناس هذه الحقوق !

■ ظهور الاشتراكية ..

١٣ فبراير سنة ١٩٣٣

حدثتك فى الرسالة السابقة عن تقدم الديمقراطية ،
ومرة أخرى ، أحب أن أذكرك ، فى هذه الرسالة بأنه كان
تقدما شاقا كافح الديمقراطيون من أجله كثيرا ، فالذين لهم
مصلحة فى نظام قائم يرفضون أى تغيير له ، بل ويقاومونه
بكل ما يسعهم من القوة • وكل تقدم أو تحسن معناه أن
على النظام القائم ، أو الحكومة القائمة ، أن تخطى مكانها لما
هو أحسن • والذين يريدون تقدما من هذا النوع لابد لهم
من مهاجمة النظم القديمة والعادات الموروثة ••

وهكذا يودى بهم الطريق الى الانكار المستمر للظروف
السائدة والى الصراع المرير مع أولئك الذين يستفيدون من
بقاء تلك الظروف

ولقد قاومت الطبقات الحاكمة فى أوروبا التقدم خطوة
خطوة ، فى إنجلترا مثلا ، لم تسلم الطبقات الحاكمة
بالمطالب السابقة الا حين أدركت أن مقاومتها لن تؤدي الا
الى ثورة عنيفة

واذكرك بشئ آخر : ان هذه المبادئ الديمقراطية كانت

خلال النصف الاول من القرن التاسع عشر قاصرة تقريبا على المثقفين . أما عامة الناس فقد تأثرت حيساتهم تأثرا شديدا ينمو حركة التصنيع ، اذ هجروا الارض متجهين الى المصانع . . وبدأت طبقة من العمال الصناعيين تنمو في مدن صناعية كريهة وغير صحية ، كانت تنشأ على الاغلب بجوار مناجم الفحم . وقد أخذ هؤلاء العمال يتغيرون بسرعة ، وتتكون لهم عقلية جديدة ، حتى أصبحوا شيئا مختلفا تماما عن الفلاحين والصناع اليدويين ، الذين احتشدوا في المصانع تحت وطأة الجوع . وكما كانت انجلترا أسبق الدول في اقامة المصانع ، فقد كانت أسبقها في نمو هذه الطبقة من العمال الصناعيين

وكانت الاحوال في المصانع مرعبة ، وبيوت العمال او جحورهم رديئة جدا . كان البؤس ضاربا أطنابه بينهم . والاطفال الصغار والنساء يضطرون الى العمل ساعات طويلة بلا شفقة . ومع ذلك فقد كانت كل المحاولات التي تبذل لتحسين حالة هذه المصانع والبيوت عن طريق التشريع ، تقاوم بشدة من أصحاب المصانع ، وكانوا يقولون أن مثل هذه التشريعات تعتبر اعتداء مخجلا على حقوق الملكية ! حتى محاولة ادخال الشروط الصحية في البيوت التي يسكنها العمال ، كان أصحاب المصانع والبيوت يقاومونها على هذا الاساس ذاته ! . .

كان العمال الانجليز التعساء يموتون موتا بطيئا من الجوع وارهاق العمل ، وبعد الحروب النابليونية كانت انجلترا نفسها مرهقة ، واقتصادها محطما والعمال يقاسون أكثر من سواهم . وفكر العمال في انشاء هيئات تدافع عنهم وتكافح من أجل تحسين حالتهم . وفي الزمن القديم كانت هناك هيئات للصناع والعمال المهجرة ، ولكنها كانت شيئا يختلف عن هذه المنظمات الجديدة تمام

الاختلاف . ومع ذلك فربما كانت ذكرى هذه الهيئات القديمة هي التي اوحى الى عمال المصانع فكرة تكوين منظمات منهم . ولكنهم منعوا من ذلك . فقد كانت الطبقات الانجليزية الحاكمة ترتعد من الثورة الفرنسية ، حتى انها سنت قوانين تحرم على العمال حتى مجرد الاجتماع لمناقشة الامهم الرهيبة

كان القانون والنظام في انجلترا . . كما هو الان في الهند هو السبب الوجيه الذي يبديه أولئك القابضون على السلطان للاحتفاظ بسلطانهم ، وبأرواحهم ! ولكن القوانين التي تمنع العمال من الاجتماع والمناقشة لم تحسن أحوالهم . كل ما صنعتته أنها اسخطتهم ، ودفعتهم الى اليأس ، فأسسوا جمعيات سرية !

كانوا يقسمون في تلك الجمعيات السرية على الكتمان والاجتماع في جوف الليل ، في أماكن غير مطروقة . فإذا خانهم أحد أو ضبطوا مجتمعين تعرضوا لمحاكمات تتهمهم بالخيانة وتوقع عليهم عقوبات رهيبة . وكثيرا ما أحرقوا الآلات من فرط غيظهم ، أو أحرقوا المصانع بل وقتلوا بعض رؤسائهم . وأخيرا في سنة ١٨٢٥ ضعفت القيود الموضوعة على اجتماعاتهم ، وبدأت نقابات العمال تتكون . .

وقد تكونت أولا من العمال المهرة الذين يأخذون أجورا كبيرة نسبيا . .

ولكن الاغلبية الساحقة من العمال العاديين ظلت زمنا طويلا دون أى تنظيم . ثم بدأوا بدورهم في تكوين نقابات تسعى لتحسين أحوالهم عن طريق الاتفاقات الجماعية أى أن يتفق صاحب المصنع مع النقابة على شروط العمل بدلا من أن يتفق مع العمال فردا فردا . . وعلى هذا النحو مضى صراع الطبقة العاملة . توضيحات

هائلة من جانب العمال تُظهِر مكاسب بطيئة من حين إلى آخر . كانوا محرومين من حق الانتخاب ، فلم يكن لهم أى تأثير على البرلمان . بل إن قانون الإصلاح الذى صدر سنة ١٨٣٢ ، بعد معارضة عنيفة ، لم يعط حق الانتخاب إلا لافراد الطبقة المتوسطة من الميسرين أى أنه لم يحرم العمال فقط من حق الانتخابات ، بل والطبقة المتوسطة الفقيرة أيضا

وفى هذه الاثناء ظهر من بين أصحاب المصانع فى مانشستر رجل انساني النزعة ، كانت أحوال العمال التعيسة تؤلم ضميره هذا الرجل هو « روبرت أوين » وقد أدخل اصلاحات كثيرة فى المصانع التى يملكها ، وعمد الى تحسين أحوال عماله ، وقاد حملة بين أصحاب المصانع محاولا ان يقنعهم بالمناقشة بأن يعملوا على تحسين أحوال العمل وبفضل جهوده هذه وافق البرلمان البريطانى على أول قانون يحمى العمال من جشع أصحاب الاعمال ذلك هو قانون المصانع لسنة ١٨١٩ الذى قضى بأن لا يعمل الاطفال الذين تقل اعمارهم عن تسعة أعوام ، أكثر من ١٢ ساعة فى اليوم الواحد ! ولعل هذا الشرط نفسه ، كاف ليعطيك فكرة بسيطة عن الظروف الرهيبة التى كان هؤلاء العمال يخضعون لها

وروبرت أوين هو الذى يقسمال عنه انه كان أول من استعمل كلمة « اشتراكية » فى سنة ١٨٣٠

وانت تعلمين أن فكرة المساواة بين الاغنياء والفقراء ، أو توزيع الثروة توزيعا عادلا على أى نحو ، ليست فكرة جديدة . لقد دعا اليها منذ قديم كثير من الناس ، وقد عرفت المجتمعات الاولى نوعا من الشيوعية . كانت القبيلة أو القرية كلها تملك الارض وسائر الاشياء ملكية مشاعة ، وهذه هى التى يطلق عليها اسم الشيوعية البدائية . وقد

عرفتها كثيراً من البلاد القديمة ، ومن بينها الهند . ولكن الاشتراكية الحديثة شيء آخر غير مجرد الرغبة في التسوية بين الافراد . هي فكره اكثر تحديدا ظهرت أولا كي تطبق على نظام الانتاج الصناعى الحديث ، فهى اذا وليدة الثورة الصناعية . وقد كانت فكرة « أوين » اُ ترمى الى تكوين جمعيات تعاونية للعمال ، والى ان يكون للعامل نصيب فى المصنع الذى يعمل فيه . وقد انشأ بالفعل بضعة مصانع ومؤسسات نموذجية على هذا النمط فى انجلترا وامريكا ، ولكنه فشل فى اقناع زملائه اصحاب الاعمال او الحكومة بهذه الاراء . على ان تأثيره على عصره كان قويا ، وقد خلق كلمة « الاشتراكية » التى ظلت منذ ذلك الحين معنى يخلب لب الملايين ..

وفى اثناء ذلك كله ، كانت الصناعات الرأسمالية تنمو بغير انقطاع .. وكلما تزايد نجاحها تفاقمت مشكلة الطبقة العاملة . فقد أدت الرأسمالية الى المزيد من الانتاج، مما أدى الى تزايد عدد السكان بسرعة كبيرة ، اذ أصبحت زيادة الانتاج تسمح باطعام عدد أكبر من الناس . كانت الصناعات الكبرى تنمو فى تكامل معقد بين فروعها المختلفة، بينما كانت الصناعات الصغيرة تموت تحت وطأة المنافسة . كان الشراء يتدفق على انجلترا ، ولكن معظمه كان يتجه الى اقامة مصانع جديدة ، أو مد خطوط للسكك الحديدية أو ما الى ذلك من المرافق . والعمال يحاولون تحسين أحوالهم عن طريق الاضرابات التى كانت تفشل فشلا ذريعا

كان نجاح الرأسمالية يبهز الناس جميعا ، عدا قلة من ذوى النظر البعيد أو الأفكار المتقدمة ، او النزعات الانسانية ، كان هؤلاء يكرهون ما فيها من منافسة قاتلة ، ويكرهون الشقاء الذى تسببه للعمال بالرغم من أن ثروة البلد تزداد

وأخذ هذا الفريق من الناس في إنجلترا وفرنسا والمانيا
يقترحون حلولاً مختلفة للموقف . وظهرت هذه الحلول
والمقترحات تحت أسماء مختلفة مثل « الاشتراكية » أو
« الجماعية » أو « الديمقراطية الاجتماعية » ، وكلها
أسماء مجردة تعبر عن نفس المعنى تقريبا . .

كان هناك اتفاق عام بين دعاة الإصلاح هؤلاء على أن
موطن الداء يكمن في نظام الملكية الخاصة المسيطرة على
الصناعة . وأن الدولة إذا استطاعت أن تملك وأن تدير
هذه الصناعات - ولو وسائل الإنتاج الرئيسية فقط ،
مثل الأرض والصناعات الهامة - إذا لما عاد هناك خوف
على العمال من الاستغلال

هكذا كان الناس يفكرون تفكيراً عائماً لتغيير النظام
الرأسمالي . ولكن النظام الرأسمالي لم يكن مستعداً
للتقهقر بل كان على العكس من ذلك يزداد قوة

وقد ظهرت هذه الأفكار الاشتراكية أولاً بواسطة
المثقفين ، وواحد من أصحاب العمل هو روبرت أوين .
أما نقابات العمال فقد كانت تسير في طريق مختلف ، لم
تكن تطلب شيئاً أكثر من رفع الأجور وتحسين الأحوال
المعيشية بوجه عام . ولكنها لم تلبث أن تأثرت بهذه
الأفكار ، ثم أثرت بدورها تأثيراً كبيراً على تطور الفكرة
الاشتراكية ذاتها . وقد نمت الاشتراكية بطريقة مختلفة
في كل بلد من البلاد الصناعية الثلاث الأولى في أوروبا وهي
إنجلترا وفرنسا وألمانيا ، تبعاً لطبيعة الطبقة العاملة في
كل بلد وقوتها . كانت الاشتراكية الإنجليزية مشحولة
« بحافضة » تؤمن بالتطور التدريجي البطيء ، في حين كانت
الاشتراكية في القارة الأوروبية أكثر تطرفاً وثورية . أما
في أمريكا فقد كانت الأحوال مختلفة تماماً ، فالبلاد
هناك شاسعة والطلب على العمال كبير ، فلم تظهر أي حركة

عمالية قوية لزمان طويل . .

ومنذ منتصف ذلك القرن ، ظلت الصناعة الانجليزية تسيطر على العالم مدى جيل كامل ، وكانت الثروة تتدفق على انجلترا من ارباح صناعتها ومن استغلالها لبلاد اخرى كالهند . وكانت هذه الثروة المتدفقة من الوفرة بحيث ذهب جانب منها الى العمال فارتفع مستوى معيشتهم الى حد لم يعرفوه ابدا من قبل وعلى ذلك فسرعان ما اختفت الروح الثورية القديمة التي كانت تملأ العمال الانجليز واصبحت الاشتراكية الانجليزية اكثر انواع الاشتراكية اعتدالا . واطلق عليها اسم « الفايبانية » ، نسبة الى قائد روماني قديم اسمه « فابيوس » كان يرفض الاشتباك مع العدو في معركة حاسمة ، مفضلا ان يتغلب عليه شيئا فشيئا

وفي سنة ١٨٦٧ حصل بعض عمال المدن على حق الانتخاب . اما نقابات العمال فقد كانت ناجحة ، تعامل معاملة حسنة ، حتى ان العمال كانوا يعطون اصواتهم في الانتخابات البرلمانية لحزب الاحرار . .

وبينما كانت انجلترا مشغولة بنجاحها ظهرت في القارة الأوروبية دعوة جديدة قوبلت بترحيب حار . تلك هي : الفوضوية . انها كلمة تبعث الرعب في نفوس الذين لا يعرفون عنها شيئا . ومعناها ايجاد مجتمع يستغنى الى اقصى حد عن الحكومة المركزية ، ويستمتع افراده بقسط كبير من الحرية الفردية ، بحيث لا يكون هناك « اى ضغط او ارغام من ناحية الدولة » ، فالحكومة تبلغ اعظم درجة من النجاح حيث لا تحكم ابدا ! وحين يصبح الناس مستعدين لمثل هذه الحكومة ، فسوف نكون لهم !! هكذا قال الامريكى « ثورو »

لاشك ان هذا يبدو رائعا ! حرية كاملة لكل فرد ، كل

واحد يحترم الآخر ، لا أنانية قط ، بل رغبة خالصة في التعاون ! ولكن عالمنا الحاضر بكل ما فيه من أنانية وعنف، يبدو بعيدا عن هذه الفكرة تماما . ولا شك ان دعوة الفوضويين الى عدم وجود حكومة مركزية قط ، او وجود حكومة في أضيق نطاق فقط ، لا شك ان هذه الدعوة كانت بمثابة رد فعل للاوتوقراطية والسلطة المطلقة التي كانت طابع الحكومات ، والتي قاسى الناس منها كثيرا . فقد طالما اضطهدت الحكومة الناس وأرهقتهم وطاردتهم ، حتى فكروا في نوع من الحياة بلا حكومات !

ورأى الفوضويون أيضا ان الدولة في ظل النظام الاشتراكي سوف تكون مهيمنة على كل وسائل الانتاج مما يجعلها مستبدة مطلقة . .

فالفوضويون اذا نوع من الاشتراكيين . يعلقون أهمية باغة على الحرية الفردية والمحلية . وقد كان هناك من الاشتراكيين أنفسهم من كانوا مستعدين للتسليم بالفوضوية كهدف بعيد لبدئهم ، يجب أن يسبقه وجود حكومة مركزية اشتراكية قوية

وهكذا نجد أن بين الاشتراكية والفوضوية فروقا هائلة من ناحية ، كما ان بينهما بعض ظلال من الشبه في ناحية أخرى . . .

وقد أوجدت الصناعة الحديثة فرصة ملائمة لتكوين طبقة منظمة تنظيما محكما ، فكانت النتيجة ان عجزت الأفكار الفوضوية عن الانتشار في البلاد الصناعية حيث كانت تنمو النقابات وغيرها من التنظيمات . فلم يظهر في إنجلترا ولا في ألمانيا عدد يذكر من الفوضويين . ولكن الفوضوية وجدت أرضا خصبة بعض الشيء في شرق أوروبا وجنوبها حيث كانت الحياة الصناعية متخلفة . . وقد أصبح هذا المذهب الان ميتا تماما ، ماعدا في بلد

واحد مازال متأخرا وهو اسبانيا ..
ان الفوضوية قد تبدو مبدأ فائنا له سحره الخاص ،
ولكنه كما يعطى الفرصة للناس الساخطين العصبيين ،
فانه يعطى الفرصة للأفراد الذين يبحثون عن الربح
الشخصى وراء ستار المبادئ ، كذلك فهي فكرة تقود الى
نوع من العنف ، اقترن بعد ذلك باسمها فى كل اذن ، حتى
اصبح اسمها يبعث على الرعب

ولما عجز الفوضويون عن انشاء مجتمع على الطراز الذى
رسموه ، بدأ بعضهم يدعو لمبدئه بطريقة جديدة ، هي طريقة
العمل .. أى طريقة ضرب المثل للناس عن طريق الشجاعة
الخارقة ، والاعمال الباسلة فى مقاسومة الأطفال ولو
بالتضحية بالنفس ..

وبهذا الاسلوب انفجرت بعض الثورات فى أماكن
متفرقة . ثورات لم يكن أصحابها يرجون لها أى نجاح ،
ولكنهم بالرغم من ذلك خاطروا بحياتهم فى سبيل
القيام بهذا النوع الجديد من الدعاية لمبدئهم ! .. وقد
فشلت هذه الثورات بالطبع .. واتجه الفوضويون
بعدها الى أعمال الارهاب .. كلقاء القنابل واغتيال
الملوك وكبار الرسميين . ولا شك أن هذا الصنف الاحمق
كان دليلا على تزايد ضعفهم وبأسهم . فلم تأت نهاية
القرن التاسع عشر حتى كانت الفوضوية كحركة قســد
انتهت . وتبرا زعماء الفوضوية من كل أعمال الارهاب
والدعاية العملية التى ارتكبوها أنصارهم ! ..

ولعله يهملك الان أن اذكر لك أسماء بعض الفوضويين
المشهورين . وقد تدهشين اذا عرفت أن هؤلاء الزعماء
الفوضويين كانوا فى حياتهم الخاصة مثالا للرقصة
والاخلاص ، واثمسك بالمثل العليا ..

كان أول القادة الفوضويين فرنسى ، أسمه « بين

برودويه « عاش من سنة ١٨٠٩ الى سنة ١٨٦٥ ،
وأصغر منه بقليل ، كان رجل آخر ، روسي نبيل اسمه
« ميشيل باكونين » وكان قائدا محبوبا لجماهير العمال
في جنوب أوروبا . .

وقد اختلف باكونين مع ماركس . فأخرجه هذا
هو وأنصاره من الاتحاد الدولي . والاسم الثالث لرجل
عاصرناه هو الامير الروسي بيترو كروبوتكين . وقد ألف
مجموعة من الكتب الممتعة عن الفوضوية وغيرها من
الموضوعات . والاسم الرابع والاخير ليطالي كهل ، ذلك هو
أنريكو مالاتستا ، آخر الفوضويين العظام الذين عرفهم
القرن التاسع عشر . .

ومن النوادر التي تروى عن « مالاتستا » انه
حوكم مرة أمام احدى المحاكم في ايطاليا . ووقف المدعى
العام في المحاكمة يقول أن مالاتستا له تأثير هائل على
العمال في المنطقة التي يعمل فيها ، حتى أنه غر
شخصياتهم تماما . . وأنه استطاع أن يضع حدا للاحرام،
حتى أصبحت الجرائم في هذه المنطقة نادرة جدا !

وأستطرد المدعى العام قائلا : « واذا توقف الاجرام
تماما ، فماذا تصنع المحاكم ؟! من أجل ذلك فقط يجب
أن يذهب مالاتستا الى السجن ! »
وفعلا حكم عليه بالحبس ستة شهور . .

انه لمن سوء حظ الفوضوية انها اقترنت بالعنف
حتى نسي الناس انها فلسفة وانها مبدأ اعتنقه عدد من
عظماء الرجال الممتازين ! . انها — كمبدأ — ما تزال
بعيدة جدا عن عالمنا الراهن ، بعيوبه التي نعرفها ، وان
حضارتنا الحديثة لاكثر تعقيدا من أن يعالجها هذا
المبدأ بمستحضراته البسيطة . .

■ كارل ماركس ..

١٤ فبراير سنة ١٩٤٢

في منتصف القرن التاسع عشر ايضاً ، ظهرت في أوروبا وفي عالم العمل والاشتراكية ، شخصية خطيرة .. ذلك هو كارل ماركس . وهو يهودى المانى ، ولد سنة ١٨١٨ ، ودرس القانون ، والتاريخ والفلسفة . ثم اصطدم بالسلطات الالمانية بسبب مجلة أصدرها ، فسافر الى باريس ، حيث اتصل بناس جدد وقسراً كتباً جديدة في الاشتراكية والفوضوية ، حتى دان بالفكرة الاشتراكية وامن بها ايمانا عميقاً ، وفي باريس التقى بالمانى آخر ، اسمه فريدريك انجلز ، استوطن في انجلترا ، واصبح من أصحاب المصانع الاثرياء في صناعة القطن النامية ، وكان انجلز بدوره يستشعر التعاسة والالم من الظروف الاجتماعية التي رآها حوله ، وكان عقله يبحث جاهداً للعثور على حل لما يراه من فقر واستغلال . وقد اجتذبتة في اول الامر آراء روبرت أوين ومحاولاته للاصلاح ، واصبح من أتباعه . على أن

زيارته لباريس ، التى قادته الى التعرف بكارل ماركس
غيرته أيضا . وأصبح ماركس وانجلز صديقين حميمين
وزميلين لا يفترقان ، يحملان نفس الآراء ، ويعملان
قلبا وقالبا من أجل غرض واحد . وكانا فى عهد متقارب
.. وقد بلغ من تفاهمهما وتقاربهما أن أكثر ما اتجسأه
من الكتب اشتركا فى كتابتها سويا ..

على أن الحكومة الفرنسية القائمة فى ذلك الوقت -
حكومة لويس فيليب - طردت ماركس من باريس .
فذهب الى لندن . حيث عاش سنوات كثيرة ، غارقا بين
الكتب المكسدة فى المتحف البريطانى . كان يعمل عملا
متواصلا فى صقل نظرياته والكتابة عنها . ومع ذلك فإنه
لم يكن قط فيلسوفا غارقا فى نظرياته منقطع الصلة
بالمسائل العامة . فبينما كان يعمل فى تطوير وتوضيح
المبادئ القائمة التى كانت توجه الحركة الاشتراكية ،
ويضع اهدافا محددة قاطعة لها ، كان يقوم بدور
قيادى هام فى تنظيمات الحركة والعمال . وكان طبيعيا
أن تهزه حوادث عام ١٨٤٨ ، عام اثورات فى أوروبا ، وان
تحركه الى حد بعيد

ففى تلك السنة بالذات اصدر مع انجلز البيان الذى
اصبح بعد ذلك من أشهر البيانات .. ذلك هو « البيان
الشيوعى » ، الذى ناقشا فيه افكار الثورة الفرنسية
الكبرى ، كما ناقشا الثورات الاخرى التالية لها
التى نشبت سنة ١٨٣٠ وسنة ١٨٤٨ ، وأظهرا كيف أنهما
كانتا مخالفتين وغير متلائمتين مع الظروف الحقيقية
فى ذلك الوقت . وانتقد الصيحات الديمقراطية التى
تصاعدت تنادى بالحرية والاخاء والمساواة ، وأكد أن
هذه الكلمات لا تعنى الناس كثيرا ، وأنها إنما تصلح
رداء طيبا للدولة البورجوازية ، وباختصار ، شرحا

نظريتهما الخاصة بالاشتراكية ، وختما بيانهما بنداء
شهير الى جميع العالم « يا عمال العالم ، اتحدوا انكم
لن تخسروا شيئا الا قيودكم ، وامامكم عالم بأسره كي
تكسبوه ! »

كان هذا البيان دعوة الى العمل . وقد أعقبه
ماركس بدعاية نشيطة في الصحف والكتب وبمحاولات
متصلة للربط بين تنظيمات العمال المختلفة .
ويبدو انه شعر بان أوروبا على وشك أزمة خطيرة ،
فأراد ان يكون العمال مستعدين لها ، متهيئين
للاستفادة منها الى اقصى حد . وطبقا لنظريته
الاشتراكية ، كان لابد ان تقع الأزمة في ظل النظام
الرأسمالي . .

وكتب سنة ١٨٥٤ في جريدة تصدر في نيويورك : « نعم ،
ان في أوروبا الان قوة سادسة تفرض سيطرتها في بعض
الظروف على القوى الخمس الاخرى الكبيرة وتجعلها
ترتجف . تلك القوة السادسة هي الثورة . انها بعد ان
رقدت طويلا تراها الان تتجمع في ارض المعركة بفعل
الازمة والمجاعة . اشارة واحدة فقط ، وسوف تتقدم
بعدها تلك القوة السادسة والعظمى في أوروبا لامعة
الدروع ، سيفها في يدها ، مثل مينرفا عندما هبطت جبل
الاوليمب ، وستكون الحرب الأوروبية القسامة ، هي
الاشارة الموعودة ..

على ان نبوءة ماركس عن الثورة الوشيكة الوقوع في
أوروبا لم تتحقق . فقد مرت ستون عاما بعد كتابة هذا
الكلام ، وقامت حرب عالمية ، قبل ان تقوم تلك الثورة ،
وفي جزء واحد من أوروبا فحسب . أما المحاولة التي
حدثت في باريس ، سنة ١٨٧١ ، فقد أخمدت بقسوة
بالغة ..

وفي سنة ١٨٦٤ نجح ماركس في عقد مؤتمر مشترك في لندن . . فقد كانت هناك جماعات كثيرة اشتراكية . . وكان هناك الديمقراطيون الوطنيون الذين أتوا من بلاد اوروبية خاضعة للحكم الاجنبى ، والذين كان اهتمامهم بالاشتراكية ضئيلا ، اذ كانوا اكثر اهتماما بتحقيق الاستقلال الوطنى

ومن ناحية أخرى كان هناك الفوضويون الذين يكافحون من أجل معركة سريعة وحاسمة . والى جانب ماركس ، كانت الشخصية الاخرى القوية هى شخصية باكونين ، زعيم الفوضويين ، الذى فر من سيبيريا قبل ثلاث سنوات ، بعد أعوام طويلة من النفى والسجن . وكان أنصار باكونين يتركزون على الاغلب فى جنسوب اوروبا ، فى الدول اللاتينية مثل ايطاليا واسبانيا ، التى كانت متخلفة صناعيا . وكانوا يتكونون من المثقفين العاطلين والعناصر الثورية الفردية التى لم تجد لنفسها مكانا فى النظام الاجتماعى القائم

أما أنصار ماركس فكانوا من البلاد المتقدمة صناعيا ، وخصوصا المانيا ، حيث كانت احوال العمال احسن قليلا . وعلى ذلك كان ماركس يمثل طبقة العمال النامية المنظمة المستعدة للعمل الايجابى ، وكان باكونين يمثل العمال الاكثر فقرا واقل تنظيما ، والمثقفين والساخطين ودها ماركس الى تنظيم العمال وتعليمهم فى صبر ، طبقا لنظرياته الاشتراكية ، حتى تهيء الساعة الموعودة ، والتى كان يعتقد انها قريبة . بينما دعا باكونين الى العمل فورا . وقد انتصر ماركس على طول الخط . . وتأسست « المنظمة الدولية للعمال » ، أول منظمة دولية للعمال . . وبعد ثلاث سنوات أى فى سنة ١٨٦٧ ، صدر كتاب ماركس الضخم « رأس المال » باللغة الالمانية . .

كان هذا الكتاب ثمرة كدحه الطويل في لندن . . . وقد تناول فيه بالنقد النظريات الاقتصادية المعاصرة . . . وشرح نظريته الخاصة شرحا مسهبا . كان هذا الكتاب عملا علميا محضا . حلل فيه التاريخ والاقتصاد تحليلا علميا خالصا بعيدا عن أى شائبة من شوائب العاطفة ، ومتجنبا كل اوهام المثالية . وقد ناقش فيه بنوع خاص نمو الحضارة الصناعية والآلة الكبيرة ، ووصل الى نتائج هامة في التطور والتاريخ ، والصراع بين الطبقات في المجتمع الانساني . .

ومن أجل ذلك اطلق على اشتراكية كارل ماركس اسم « الاشتراكية العلمية » تمييزا لها عن الاشتراكية المثالية التي كانت منتشرة قبل صدور هذا الكتاب . .

وكتاب « رأس المال » هذا ليس من الكتب التي تسهل قراءتها ، بل أنه أبعد ما يكون عن القراءة السهلة . ولكنه بالرغم من ذلك من الكتب القليلة التي أثرت في طريقة تفكير أكبر عدد من الناس ، وبدلت معتقداتهم ، وأثرت تبعاً لذلك في مجرى التاريخ الانساني كله . .

وفي سنة ١٨٧١ وقعت مأساة « الكومون » في باريس، التي سبق ان أشرت اليها ، والتي كانت فيما أعتقد أول ثورة اشتراكية هامة . وقد أدت هذه المأساة الى ازدياد الفزع بين الحكومات الأوروبية ، وبالتسالى الى ازدياد قسوتها في معاملة حركات العمال . .

وفي العام التالي ، انعقدت منظمة العمال الدولية مرة أخرى ، ونجح ماركس في نقل مقر قيادتها الى نيويورك . ويبدو أن السبب في ذلك كان رغبة ماركس في إبعاد أنصار باكونين الفوضويين عنها ، وربما لأنه وجد أنهما هناك سوف تكون آمن مما لو بقيت تحت سطوة الحكومات الأوروبية التي كانت متحفزة للبطش بها مثل مأساة

« كومون باريس »، إلا أنه كان مستحيلا ان تعيش القيادة على هذا البعد من مركز نشاطها في أوروبا ، وفي الوقت الذي كانت الحركة العمالية في أوروبا تمر بأيام عصيبة . وهكذا تلاشت « الدولية الاولى » تدريجيا

وقد انتشرت الماركسية انتشارا عظيما بين الاشتراكيين الاوروبيين خصوصا في ألمانيا والنمسا، حيث كانت تنتشر « الاشتراكية الديمقراطية » . اما إنجلترا فلم تقبلها بنفس الحماس . كانت إنجلترا في ذلك الوقت من النجاح والثراء بحيث يصعب ان تنجح فيها أى دعوة متطرفة . كانت الاشتراكية الانجليزية تتمثل في « الجمعية الفابية » ذات البرنامج المعقول للاصلاح البطيء . ولم يكن الفابيون على صلة ما بالعمال ، بل كانوا طائفة من المثقفين التقدميين الاحرار . وكان برناردشو أحد الرواد الاوائل في هذه الجمعية ..

أما خطة هذه الجمعية فيمكن ان نلخصها في كلمة أحد زعمائها ، سيدنى ويب : « حتمية التدريج » ..

اما في فرنسا ، فقد مرت على محاولة الكومون ١٢ سنة قبل ان تصبح الاشتراكية فيها قوة فعالة مرة أخرى ولكنها اتخذت في هذه المرة شكلا جديدا ، بين الفوضوية والاشتراكية ، وأطلق عليها اسم « النقابية » : فالنظرية الاشتراكية تقول ان الدولة بوصفها ممثلة للمجتمع كله ، يجب ان تملك وان تدير وسائل الانتاج جميعا - أى الارض والمصانع وما إليها . وكان الخلاف منحصرا في مدى تأميم وسائل الانتاج . اذ ان هناك وسائل انتاج شخصية مثل الآلات اليدوية وما إليها ، من الحماسة طبعاً التفكير في تأميمها . على أن الاشتراكيين كانوا متفقين على تأميم أى شيء يمكن ان ينتج ربما فرديا عن طسريق استغلال الآخرين ..

أما « النقابيون » فقد كانوا ، كالفوضويين ، لا يحبون

« الدولة » ويحاولون الحد من سلطتها . كانوا يقولون أن كل صناعة يجب أن يديرها العمال المشتغلون فيها ، عن طريق نقابتهم . على أن تنتخب النقابات المختلفة ممثلين لها في مجلس عام ينظر في جميع مسائل البلد ، كنوع من البرلمان ، في المسائل العامة فقط ، دون أن يتدخل في المشاكل الخاصة بكل صناعة من الصناعات . أما الوسيلة التي دعا إليها « النقابيون » لتحقيق هدفهم فهي : الإضراب العام الذي يشل الحياة العامة تماما . وقد كان الماركسيون يرفضون هذه الدعوة رفضا باتا ، وليسكن أصحاب هذه الدعوة ظلوا يعتبرون كارل ماركس « بعد وفاته » واحدا منهم !

وقد توفي كارل ماركس سنة ١٨٨٣ ، أي منذ خمسين سنة فقط (١) وفي خلال هذه المدة حدثت أشياء كثيرة : نمت اتحادات ونقابات قوية للعمال في إنجلترا وألمانيا وسائر البلاد الصناعية ومرت الصناعة الانجليزية بأروع أيامها ، ثم بدأت في الانحدار في وجه المنافسة المتزايدة بين ألمانيا وأمريكا . . وكانت أمريكا بالذات تتمتع بمزايا طبيعية هائلة ساعدتها على تحقيق تقدم صناعي سريع أما ألمانيا فكانت مزيجاً غريباً من الأوتوقراطية السياسية (ممثلة في برلمان هزيل فاقد السلطة) والصناعة المتقدمة وقد عملت الحكومة الألمانية في عهد بسمارك وبعده ، على مساعدة الصناعة بمختلف الطرق ، كما حاولت أن تكسب الطبقة العاملة عن طريق الإصلاح الاجتماعي وتحسين أحوالها . وفي إنجلترا اتبع الأحرار الانجليز نفس الأسلوب في الإصلاح الاجتماعي ، مثل تخفيض عدد ساعات العمل وتحسين أحوال العمال بعض الشيء . وقد ظل الأسلوب ناجحاً ، وظل العمال الانجليز معتدين

---

(١) منذ خمسين سنة من تاريخ كتابة هذه الرسالة

مخلصين لحزب الاحرار طوال الفترة التي كانت الصنامة الانجليزية فيها ناجحة نامية فلما اقتربت نهاية القرن ووضعت المنافسة الاجنبية حدا لهذا النجاح والنمو ، بدأت انجلترا تشعر بالكساد التجارى ، وبدأت اجسور العمال تهبط . . وهنا تحركت الطبقة العاملة مرة اخرى ، وبدأت الروح الثورية فى الافق ، والتفت كثير من الانجليز الى الماركسية . .

وفى سنة ١٨٨٩ ، بذلت محاولة اخرى لتكوين « دولية عمالية » جديدة ، وبعد ان أصبح هناك عدد من النقابات والاحزاب العمالية القوية ، يعمل فيها عدد كبير من الموظفين المحترفين . وقد اطلق على هذه المنظمة اسم « الدولية الثانية » . وقد عاشت هذه «الدولية الثانية» ربع قرن حتى جاءت الحرب العالمية الاولى التى اختبرتها ووجدتها ضعيفة فعلا : بل كان من أعضاء هذه الدولية من تولوا بعد قليل مناصب هامة فى بلادهم

وقد كان هناك من استغلوا الحركة العمالية لمصلحتهم الخاصة ثم هجروا ، وأصبحوا رؤساء وزارات ورؤساء جمهوريات . لقد نجحوا فى حياتهم ، أما الملايين التى ساعدتهم ووضعت ثقتها فيهم فقد بقيت فى مكانها . لقد أصبح هؤلاء الزعماء الذين افسموا يمين الولاء لمبادئ كارل ماركس ، أصبحوا أعضاء فى البرلمانات . أو أصبحوا رؤساء نقابات يأخذون مرتبات كبيرة . وأصبح من الصعب عليهم ان يخاطروا بمراكزهم المريحة فى صدام سياسى عنيف

وهكذا هداوا شيئا فشيئا ، وحتى عندما كان العمال يندفعون تحت وطأة اليأس الى عمل عنيف ، كان هؤلاء الزعماء يحاولون تهدئتهم . .

وبعد الحرب . . أصبح رئيس جمهورية المانيا

ومستشارها من الاشتراكيين الديمقراطيين ، وفي فرنسا ،
أصبح « أرسيتيد بريان » النقابي المتحمس وأصبح دماء
الاضراب العام ، أصبح رئيسا للوزراء احدى عشرة مرة ،
واحمد اضرابا كبيرا تزعمه زملاؤه القدامى . وفي انجلترا
أصبح رامزى ماكدونالد رئيسا للوزراء ، وترك حزب
العمال الذى أظهره . وتكررت نفس الظاهرة فى السويد
والدنمرك وبلجيكا والنمسا . وغرباوريا اليوم (١) مملوءة
بالديكتاتوريين الساسة الذين كانوا فى أول حياتهم
السياسية ، اشتراكيين ، فلما تقدمت بهم السن نالهم
الضعف ونسوا حماسهم القديم واهدافهم الاولى ، بل
وكثيرا ما تحووا ضد زملائهم القدامى . ان موسولينى
دكتاتور ايطاليا ، كان اشتراكيا ، وكذلك بلسودسكى
دكتاتور بولندا ..

ان الحركات العملية ، بل والحركات الوطنية ايضا ،
تعانى دائما من هذا الداء ، داء الضعف فى قادتها
ان هؤلاء القادة يتعبهم الكفاح ، ويرهقهم الفشل وعدم
النجاح ، والهالة المضيئة على رءوس الشهداء لا تفرى
اصحابها زمنا طويلا ..

فهم يهدأون بعد حين وتتحول نار حماسهم الى رماد .
فاذا كان الواحد منهم أكثر طموحا فانه يعبر الى الجانب
الآخر ويعقد هدنة فردية مع اولئك الذين كان يعارضهم
ويقاومهم . وانه لمن السهل دائما ان يبرر الانسان لنفسه ،
ولضميره ، أى خطوة يريد أن يخطوها !

هكذا تقاسى الحركات العمالية والوطنية وتتعرض
للتكسبات من جراء هذا العيب . ولما كان أعداء الحركات
العمالية والوطنية يعرفون ذلك جيدا ، فهم دائما يحاولون
ان يكسبوا الافراد البارزين فيها الى جانبهم بكل وسائل

(١) سنة ١٩٣٣

الاغراء وأنواع القول المعسول . ولكن القول المعسول لا يرضى جماهير الأعمال ، ولا يشفى غليل بلد تتعطش للحرية . ولهذا فبالرغم من فرار الفارين ، وتكسيسة المنتكسين ، فان الصراع يمضى دائما الى غايته المرسومة بدأت الدولية الثانية اذا سنة ١٨٨٩ ، ونمت في العدد والهيبة . وبعد سنوات قليلة اخرج منها الفوضويون بزعامة مالاتستا بسبب رفضهم خوض المعارك الانتخابية لنيل الاغلبيات البرلمانية . .

وفضل الاشتراكيون في الدولية الثانية البرلمانات على الاشتراك مع زملائهم القدامى في صراع مشترك . واصر بعضهم بيانات باسلة عما يجب ان يصنعه الاشتراكيون في أوروبا اذا وقعت الحرب . وأعلنوا ان الاشتراكيين لا يعترفون بالحدود الوطنية ، وان كفاحهم مشترك ومصالحهم مشتركة . فهم لم يكونوا « وطنيين » بالمعنى القديم للكلمة . ولهذا أعلنوا أنهم يعارضون الحرب . فلما وقعت الحرب فعلا سنة ١٩١٤ ، تحطم بناء «الدولية الثانية» بأكمله . . وتحول الاشتراكيون ، وتحولت احزاب العمال ، بل وتحول الفوضويون مثل كروباتكين ، تحولوا جميعا الى وطنيين متعصبين كارهين لغير بلادهم من البلاد ، كالآخرين سواء بسواء . قليل جدا منهم هم الذين قاوموا وثبتوا على دعوتهم الاولى ، وقد عرضهم ذلك لاضطهاد رهيب ولايام عصبية وسجن طويل

فلما انتهت الحرب ، أسس لينين « دولية ثالثة » في موسكو سنة ١٩١٩ ، كانت هذه الدولية منظمة شيوعية صرفة ، أعلنت انها لا تقبل الا الشيوعيين . وهى المنظمة التى ما تزال موجودة الى اليوم

أما من تبقى بعد الحرب من أعضاء الدولية الثانية ، فمنهم من تحالف مع الدولية الثالثة ، ومنهم من أبدى

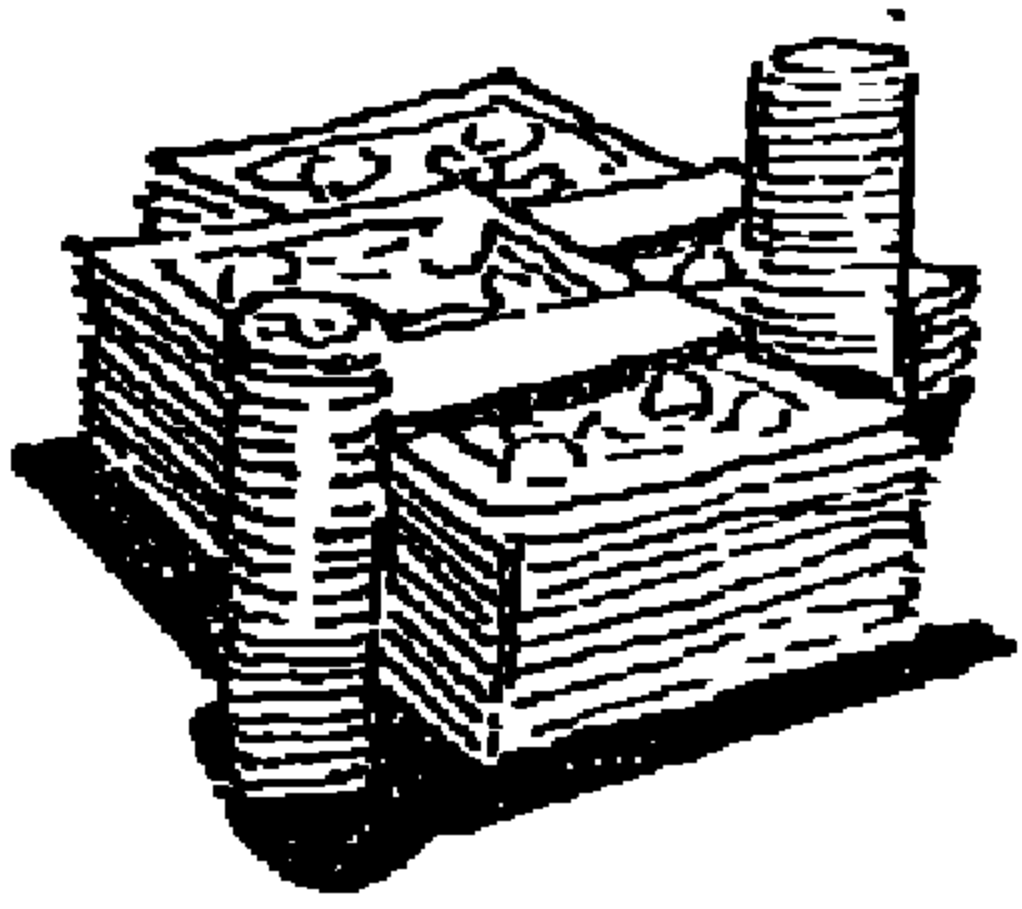
كراهيته لموسكو ورفض ان يرتبط بدوليتها الثالثة بأى شكل . . وقد استمر هؤلاء يكونون الدولية الثانية . .

والغريب ان كلا الهيئتين تدين بالماركسية ، ولكن كلا منهما تفسر الماركسية على طريقتهما الخاصة ، بل انهما تتبادلان كراهية لا تقل عن كراهيتهما لعدوهما المشترك : الرأسمالية . .

على ان هاتين « الدولتين » لا تضمان كل نقابات العمال فى العالم . .

فهناك نقابات كثيرة جدا لا تتبع أيهما ، فنقابات العمال الأمريكية مثلا تقف فى جانب خاص بها . لانها محافظة جدا . .

كذلك فان النقابات فى الهند لا تتبع أيا من هاتين الدولتين

إنجلترا تصبح دائرة العالم

٢٣ فبراير سنة ١٩٣٣

قلت لك في رسائل سابقة ان ثراء إنجلترا ورخاءها في القرن التاسع عشر يرجع الى صناعتها من جهة ، والى استغلالها لمستعمراتها من جهة اخرى ، ولكنه يرجع بوجه خاص الى أربع صناعات رئيسية هي : القطن والفحم والحديد وبناء السفن . وحول هذه الصناعات الأربع الرئيسية نمت أغلب الصناعات الاخرى ، الخفيف منها والثقيل ، ونشأت بيوت الاعمال الضخمة والبثوك ، وانتشرت السفن الانجليزية في جميع انحاء العالم ، لا تحمل المصنوعات الانجليزية وحدها بل ومنتجات الدول الصناعية الاخرى ، واصبح الانجليز بذلك سادة النقل التجاري ، واصبح مكتب لويديز للتأمين في لندن مركزا للنقل البحري في العالم ، واصبحت هذه الصناعات والاعمال هي التي تحكم البرلمان

وتدفق الثراء على إنجلترا فغمر الطبقات العليا والمتوسطة ووصل جانب منه الى الطبقة العاملة فأرتفع مستوى معيشتها ولكن ماذا يصنع الاغنياء بكل هذه

الاموال المتدفقة عليهم ؟ ان ابقاءها عاطلة بغير استثمار حماقة بلا شك . وكل واحد حريص على ان يستثمرها في مزيد من الصناعة ، والحصول بالتالى على مزيد من الارباح . . .

ولكن ، بعد فترة من الزمن ، وعندما امتلأت البلد كلها بعدد هائل من المصانع وتشبعت بالتصنيع الى اقصى حد . . بدأ معدل الارباح يهبط شيئاً فشيئاً بفعل المنافسة الشديدة . .

وهنا نظر الراسماليون الى خارج بلادهم باحثين عن ميادين اخرى لاستثمار اموالهم فوجدوا ان الفرص في الخارج كثيرة . . وبدأت الاموال الانجليزية تتدفق الى الخارج ، لتبنى السكك الحديدية والتلفونية والتلغرافات والمصانع ، في أوروبا وأمريكا وأفريقيا وجميع المستعمرات الانجليزية : الولايات المتحدة ذات الموارد الفنية والنمو السريع تنال جزءاً هاماً من المال الانجليزى لبناء السكك الحديدية . وفي أمريكا الجنوبية خصوصاً الأرجنتين ، يمتلك المال الانجليزى عدداً من المزارع الشاسعة ، وفي كندا وأستراليا يبنى كل شيء برأس المال الانجليزى ، وكذلك في الصين ، وفي الهند طبعاً ، حيث اقترض الانجليز اموالهم لشركات السكك الحديدية بفوائد باهظة

بذلك أصبحت انجلترا هي البنك الذى يقرض العالم ، وأصبحت لندن هي السوق الدولية للنقود . .

ولا تحسبى ان معنى ذلك ان انجلترا كانت ترسل النقود الى الدول الاخرى في صورة حقايب مملوءة بالذهب او الفضة او البنكنوت . ان الاعمال التجارية الحديثة لا تتم بهذه الصورة البدائية ، والا لما وجدنا من الذهب والفضة ما يكفى هذه المعاملات . ان من الناس من يعلقون أهمية بالغة على الذهب والفضة ، وأواقع انها ليست

سوى « وسيلة » للتعامل وتبادل السلع ، ان الذهب والفضة معادن لا تؤكل ولا تلبس ولا تنفع الا في الزينة فحسب ، وهى شىء تافه . ان الثراء الحقيقى ليس فى اقتناء الذهب والفضة . . انه فى امتلاك البضائع التى يمكن استعمالها . وعلى ذلك فحين نقول ان الرأسماليين الانجليز استثمروا اموالهم فى الخارج فى الصناعة أو فى السكك الحديدية ، فمعنى ذلك انهم أرسلوا بضائعهم الى الخارج ، أى أرسلوا الآلات والقطارات والقضبان وغيرها من المواد الى الدول الأجنبية ، ومعنى ذلك ربح جديد للصناعة الانجليزية ، وفرصة جديدة للطبقة المستثمرة فى انجلترا ، كما توظف الفائض من أموالها نظير ربح كبير . . ان اقراض النقود عملية مربحة جدا . وقد أثرت منها ثراء هائلا حتى لقد نشأت طبقة مترفة تعيش على فوائد هذه القروض وحدها . وابناء هذه الطبقة لا يعملون شيئا على الإطلاق . . انهم فقط يحملون اسهما فى شركات السكك الحديدية ، وشركات زراعة الشاى وما اليها ، وفى نهاية كل عام تجيئهم الارباح بانتظام

ولكن ، ها هنا سؤال هام : هذه الدول التى اقترضت النقود من انجلترا بهذه الطريقة ، كيف تدفع ربح هذه القروض ؟ . .

مرة أخرى ، هى لا تدفعها ذهباً ولا فضة ولكنها تدفعها سلعا وهى لا تدفعها سلعا مصنوعة كتلك التى تبيعها انجلترا ، لان انجلترا نفسها هى سيدة الانتاج الصناعى ، ولكنها تدفعها مواد غذائية وخامات أى ان الارباح كانت تتدفق على انجلترا فى صورة كميات هائلة من القمح والشاى والبن واللحم والفاكهة والقطن والصوف . . الخ والتجارة بين دولتين من الدول لا تقوم الا على أساس تبادل السلع والمواد . فانه من المستحيل أن تقتصر دولة

ما على الشراء او تقتصر على البيع . واذا حدث واضطرت دولة الى ان تشتري من دولة أخرى سلعا دون أن تبيع لها ، فمعنى ذلك انها ستضطر الى دفع ثمن ما تشتريه ذهباً أو فضة ، ولن تجد هذه الدولة من الذهب أو الفضة ما يكفي . وهنا لابد لهذه التجارة من جانب واحد ان تتوقف . فالتجارة بين دولتين اذا لابد فيها من التبادل ولا بأس بعد ذلك من أن يميل الميزان لمصلحة هذه الدولة أو تلك ...

ولو فحصنا تجارة انجلترا خلال القرن التاسع عشر، لوجدنا انها تستورد كميات أكثر جداً مما تصدر ، مع فارق واحد ، هو انها تستورد اطعام والخامات وتصدر السلع المصنوعة وليس معنى ذلك ان انجلترا كانت تدفع ثمن ما تستورده زائدا عما تصدر ، كلا ، فهذا الزائد هو ربح اموالها التي تقرضها ولم تكن تأتي كلها الى انجلترا . كان جانب منها يظل في البلد المقترض ، حيث يعاد استثمارها لحساب الرأسماليين الانجليز ايضا

وبذلك أخذ الاستثمار الانجليزي في الخارج ينمو وبتزايد ، دون حاجة الى ارسال مزيد من الاموال او البضائع . وفي الهند نعرف جميعا ضخامة الاستثمارات الانجليزية في السكك الحديدية وغيرها

قلت لك ان انجلترا وجدت ان خير طريقة للمضي في عملية الاقتراض هذه ، هي أن تقبل فوائد اموالها في صورة بضائع ، وقد أدى ذلك الى نتيجتين هامتين : الاولى هي تزويد شعبها بكل ما يحتاجه من طعام بكميات كافية ، وانصرافها انصرافا تاما عن الزراعة وتركيز كل جهدها في انتاج السلع المصنوعة ، ذلك أنه اذا كانت انجلترا تستطيع أن تحصل على الطعام من الخارج بأسعار زهيدة ، فلماذا تهبط نفسها في استنباته ؟ واذا كانت الصناعة تدر ربحا

أكثر فلماذا تشغل نفسها بالزراعة ؟ وهكذا أصبحت
انجلترا دولة صناعية تماما ، تعتمد في الحصول على
طعامها على ما يأتيها من الخارج ..

اما النتيجة الثانية فهي دعوتها لسياسة حرية التجارة
أى لا تفرض الضرائب على السلع التى تأتيها من الخارج،
أو لا تفرض عليها إلا التافه البسيط . فما دامت هى
الدولة الأولى فى الصناعة ، فليس لها أن تخشى منافسة
الصناعات الأجنبية لها . كما أن فرض ضرائب على السلع
المستوردة معناه فرض ضرائب على الطعام الذى تأكله ،
والخامات التى تستخدمها ، مما يرفع أسعار المواد
الفدائية للمستهلكين ويرفع تكاليف الإنتاج بالنسبة
للمنتجين ..

هذا الى أنها اذا فرضت ضرائب عالية تمنع السلع
الأجنبية من المجيء فكيف تدفع لها الدول الأولى فوائد
أموالها ؟

لهذه الأسباب كلها تبنت انجلترا سياسة حرية
التجارة ، فى الوقت الذى كانت فيه سائر الدول تلجأ الى
حماية صناعاتها بواسطة فرض ضرائب ورسوم على
السلع التى تستوردها .. مثل أمريكا وفرنسا
والمانيا ..

وقد تبدو سياسة انجلترا خلال القرن التاسع عشر من
الاهتمام بالصناعة وإهمال الزراعة والاعتماد فى طعامها
على ما تستورده فى الخارج ، قد تبدو هذه السياسة
سليمة ، إلا ان لها مخاطرها التى بدأت تتضح فى هذا
القرن ..

لقد بنيت هذه السياسة على أساس تفوق انجلترا
الصناعى وسيادة تجارتها فى الخارج ولكن ، لنفرض أن
هذا التفوق قد ذهب . وان هذه التجارة قد هبطت تبعاً

لذلك ، فماذا تصنع في هذه الحالة ؟ كيف تدفع ثمن طعامها ؟ واذا استطاعت ان تدفع ثمنه فكيف تحمله الى بلادها اذا وقف لها في الطريق عدو قوى ؟

لقد كاد اهل انجلترا يجوعون خلال الحرب العالمية الاولى ، لان الطعام الذى يأتىها من الخارج قد انقطع ، وأخطر من ذلك الهبوط المستمر في تجارتها نتيجة لتزايد المنافسة . وقد بدت خطورة هذه المنافسة قرب نهاية القرن ، عندما بدأت الولايات المتحدة باحشة عن أسواق اجنبية . .

وما زال هذا الخطر يتزايد بانتشار الصناعة في كل مكان من العالم ، اذ أصبحت كل دولة تريد ان تصنع بنفسها أكبر قدر ممكن من السلع التى تستهلكها - الهند مثلا تريد ان تستغنى عن استيراد الاقمشة من الخارج فماذا تصنع انجلترا في هذه الحالة ، والمؤسسات الانجليزية التى تعتمد على تجارة القماش ؟

كل هذه أسئلة خطيرة ، على انجلترا ان تبحث عن اجابتها قبل ان تواجهها الايام العصيبة بعد حين . انها لا تستطيع الانطواء على نفسها ، والانعزال عن العالم بحيث تنتج ما يكفيها من الزراعة والصناعة . فالعلم الحديث اكثر تعقداً من ان يتيح مثل هذا الاستكفاء الذاتى

هذه الاسئلة التى تبدو اليوم خطيرة ، لم تكن كذلك في القرن التاسع عشر

فمضت انجلترا تقامر بمستقبلها وتلعب على تفوقها الصناعى انها مقامرة خطيرة حقا : ان تظل الدولة الاولى في العالم كله او ان تواجهه الانهيار . ان لا يكون هناك حل وسط بين أحد الاحتمالين . ولكن الرجل الانجليزى في العصر الفيكتورى لم تكن تنقصه الثقة المطلقة بالنفس ، بل ولا الضرور . فقد اقنعه نجساحه

وتقدمه في الصناعة بأنه متفوق على سائر البشر . فهو ينظر الى انبساء البلاد الاخرى من عل . وشعوب آسيا وافريقيا في اعتقاده شعوب همجية متخلفة، خلقت لكي تعطيه فرصة ممارسة عبقريته في السيطرة على سائر الاجناس حتى ابناء اوروبا كانوا بالنسبة اليه جهلة حمقى . كان الانجليزى الفيكتورى يرى انه الرجل المختار لقيادة الحضارة وان انجلترا هي الرائد الذى يتقدم اوروبا ، وأوروبا هي التى تتقدم سائر العالم وكان يرى ان الامبراطورية البريطانية نظام مقدس

وكان واحد من ابرز الانجليز قد اهدى كتابا الفه « الى اولئك الذين يؤمنون بأن الامبراطورية البريطانية هي بعد العناية الالهية . اعظم قوة تعمل للخير عرفها العالم ..

ولا تحسبى اننى اتهم بهذا الكلام على الانجليز في العصر الفيكتورى . كلا على الاطلاق . فقد يكون من النادر فعلا ان نرى انسانا مثقفا يسلك مثل هذا السلوك المنطوى على الغرور والمباهاة ، ولكن المجتمعات الوطنية على العكس من ذلك مستعدة لتصديق اى شئ يرضى كبريائتها . فالفرد لا يتصرف بهذه الطريقة المبتدلة ازاء جيرانه او معارفه ، اما الدول فليس لها مثل هذا الضمير ، ونحن جميعا لسوء الحظ نحمل في نفوسنا عين الطباع ونتباهى بمدح فضائلنا الوطنية . ف شخصية الانجليزى الفيكتورى موجودة في كل مكان ، مع فوارق بسيطة فحسب

قلت لك ان ثراء انجلترا وغرب اوروبا كان مرجعه الى نمو الصناعة الرأسمالية التى ظلت ماضية الى الامام دون توقف بحثا عن الربح ..

كان الربح هو الرب الوحيد الذى يعبده الناس هناك . والرأسمالية لا شأن لها بالدين او الاخلاق . انها مذهب المنافسة حتى الموت بين الافراد والامم ، وليذهب المغلوب

الى الجحيم !

كان الفيكتوريون يتباهون باحتفاظهم بايمانهم الدينى . كانوا يؤمنون بالعلم والتقدم وكانوا يقولون ان نجاحهم فى الاعمال وفى بناء الامبراطورية يثبت انهم الجنس الاصاح الذى فاز فى الصراع . ألم يقل داروين ان البقاء للأصلح ؟ وعلى هذا الاساس نفسه كان يقوم ايمانهم الدينى ، وقد وصف احد كتابهم « ر . ه . تادنى » هذا الايمان بقوله : « ان الله فى مكانه ، بعيد عن المشاكل الارضية . . ان ملكية الله ملكية مقيدة تماما كالملكيات الموجودة على الارض ! »

هكذا كان ايمان البورجوازية الغنية الدينى . ولكنها كانت فى الوقت نفسه تشجع مادونها من الجماهير على الذهاب الى الكنيسة والاستمسك بالدين ، لعل ذلك ان يصرفها عن الافكار الثورية ! . .

وقد وصلت الصناعة الرأسمالية الى درجة هائلة من الضخامة والاتساع . فانه من الاربع دائما ان يكون الانتاج اكبر وعلى نطاق اوسع . وكلما كبر حجم المؤسسة واتسع نطاقها كانت تكاليف الانتاج لديها اقل منها لدى المؤسسات الصغيرة . . على ذلك نشأت الاتحادات الهائلة ، تتحكم فى صناعات بأسرها وتبتلع المؤسسات الصغيرة المملوكة للأفراد . وانهارت فكرة « دعه يعمل » القديمة واصبحت فرصة الفرد فى هذا الميدان ضئيلة جدا . بل ان هذه الاتحادات أصبحت تتحكم فى الحكومات ذاتها . .

وبازدياد المنافسة بين القوى الصناعية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر انتقلت الرأسمالية الى مرحلة ثانية ، تلك هى التطلع الى الخارج للبحث عن الأسواق والمواد الخام . واحتدم التنافس الوحشى فى كل

مكان على بناء الامبراطوريات . وقد رويت لك في خطابات سابقة ما حدث بالتفصيل في الهند والصين وايران . والآن هبطت الدول الاوروبية كالطيور الجارحة على افريقيا ، تتقاسمها فيما بينها ، وفي افريقيا ايضا فازت انجلترا بنصيب الاسد . استولت على مصر في شمال القارة وعلى مساحات اخرى شاسعة . وفازت فرنسا بنصيب لا بأس به ، وارادت ايطاليا ان تشارك في المأدبة . ولكنها لاقت في الحبشة متاعب هائلة كادت تصل بها الى الهزيمة . واستولت المانيا على نصيب لم يرضها . الى كل مكان ذهبت الرأسمالية صائحة مهددة : تغنى رديارد كبلنج ، شاعر الامبراطورية البريطانية بـ « عبء الرجل الأبيض » ..

وتحدث الفرنسيون عن « مهمة فرنسا الحضارية » وتحدث الالمان طبعاً عن ثقافتهم . هكذا ذهب حملة « مشاعل الحضارة والمدنية » ، ذهبوا في تضحية رائعة ، يجثمون على انفاس الاجناس الاخرى . دون ان يتحدث أحد عن عبء الرجل الملون ! ..

ولم يكن العالم واسعاً بحيث يتسع لكل هؤلاء الاستعماريين المتنافسين ، فلم تلبث المصادمات ان احتدمت بينهم في كل مكان وقع فيه التنافس على الاسواق وكثيراً ما بدت الحرب وشيكة الوقوع بين انجلترا وفرنسا . الا ان الصدام الحقيقي في المصالح كان بين الصناعة الانجليزية والالمانية ..

لقد أصبحت المانيا تماثل انجلترا في تفوقها الصناعي وفي بناء السفن بالذات واخذت تتحدى سيطرتها على الاسواق . ولكنها وجدت ان اسواق العالم محنلة فعلاً بالانجليز ..

ولما كانت المانيا فخورة متحمسة عالية الروح ، جانبية

لأبعادها عن القالم الواسع بواسطة الدول الأخرى ، فقد بدأت تستعد في أصرار من أجل صراع هائل مع تلك الدول الأخرى . . واخذت أوروبا كلها تستعد ، وتضخمت الجيوش والاساطيل ، وتتابع الأحداث والمعاهدات بين الدول المختلفة حتى بدأ أن هناك معسكرين متنافسين مدججين بالسلاح ، والحلف الثنائي من جهة أخرى بين روسيا وفرنسا ، وكانت إنجلترا مرتبطة به سرا، من جهة أخرى ، ،

وفي تلك الأثناء ، وعند نهاية القرن ، اشتبكت إنجلترا في حرب صغيرة خاصة في جنوب أفريقيا ، وهي حرب نشبت سنة ١٨٩٩ نتيجة لاكتشافات مناجم الذهب في جمهورية ترانسفال . وقد حارب البوير ببسالة خارقة مدة ثلاث سنوات ضد إنجلترا . ولكنهم انهزموا آخر الأمر ، وكان عليهم أن يعترفوا بالهزيمة . وكانت إنجلترا حكيمة في سلوكها معهم بعد الحرب ، فلم تمض سنوات حتى أصبح اتحاد جنوب أفريقيا دولة حرة في نطاق الدومنيون البريطاني . .

الإمبراطورية الأمريكية لإخفائية ..

٢٨ فبراير سنة ١٩٣٣

قضت الحرب الاهلية في أمريكا على أرواح الكثيرين من شبابها ، وتركت لها عبثاً باهظاً من الديون . غير أن تلك البلاد كانت شابة مليئة بالنشاط فاستمر نموها السريع ، كذلك فقد كانت تملك موارد طبيعية هائلة ، خصوصاً في المناجم الغنية بالموارد الرئيسية الثلاث التي تقوم عليها اليوم كل صناعة حديثة : الفحم والحديد والبتروول . وكان ثمة كثير من مساقط المياه التي يمكن استغلالها في توليد الكهرباء ، وشبكات نياحرا المعروفة لاشك ترد على خاطرك في هذا المجال ..

كانت تلك الدولة قارة هائلة يقطنها سكان قليلون نسبياً ، فكان كل فرد يجد أمامه مجالا واسعا للثراء ، وعلى ذلك تهيأت لها كل الاسباب لاقامة دولة صناعية من الدرجة الاولى ، وقد اخذت في ذلك بسرعة ملحوظة ، فلم تأت سنة ١٨٨٠ حتى بدأت الصناعة الأمريكية تنافس الصناعات الانجليزية في الاسواق الخارجية :
لقد وضعت الصناعة الأمريكية والالمانية حدا للتفوق

الذى استأثرت به إنجلترا فى التجارة الخارجية مدى قرن
كامل من الزمان ..

وتدفق المهاجرون على الدولة الجديدة من جميع
الشعوب الاوربية : المان واسكندنافيون وايرلنديون
وايطاليون ويهود وبولنديون .. جاء بعضهم طريد الاضطهاد
السياسى فى اوطانهم الاصلية وجاء بعضهم الاخر بحثاً
عن مستوى افضل من الحياة ..

لقد ارسلت اوروبا المزدحمة الزائد من سكانها الى امريكا
فى صورة هذا المزيج الغريب من الاجتناس واللغات
والاديان .. كان هؤلاء المهاجرون يعيشون فى
اوروبا منفصلين ، لكل واحد منهم عالمه الخاص الصغير ،
وقلوبهم جميعاً مليئة بالحققد المتبادل ولكنهم ذهبوا الى
مكان جديد وجو جديد ، اختفت فيه معظم هذه الاحقاد
القديمة ، وسرعان ما جاء نظام التعليم الاجبارى الموحد
فمحاً الرواسب الوطنية القديمة ، وبدأ الطابع الأمريكى
يظهر ، من خلاصة هذه الوثيقة الغربية ، وان بقى الانجلو
سكسون القدامى يعدون أنفسهم الطبقة الارستقراطية ،
ويستأثرون بالزعامة الاجتماعية

وقد حاولت الولايات المتحدة ان تبقى بعيدة عن مشاكل
ومؤامرات القوى الاوربية المتنازعة ، وان تبقى اوروبا بعيدة
عن الأمريكتين الشمالية والجنوبية جميعاً . وقد حدثت
فى رسالة سابقة عن « مبدأ مونرو » ، المبدأ الذى وضعه
الرئيس مونرو عندما حاولت بعض القوى الاوربية - دول
الحلف المقدس - ان تتدخل فى أمريكا الجنوبية لحماية
مصالح الامبراطورية الاسبانية فيها . فقد اعلن مونرو
ان الولايات المتحدة لن تقبل تدخل اى قوة اوربية فى
نصف الكرة الأمريكى . وقد انقذ هذا التصريح جمهوريات
أمريكا الجنوبية من براثن اوروبا الى حد بعيد

وقد كانت أمريكا الجنوبية دائما مختلفة عن أمريكا الشمالية . ولم تفلح مائة سنة فى القضاء على وجوه الاختلاف هذه . ففى حين نرى كندا تزداد شبها بالولايات المتحدة يوما بعد يوم . لا نرى ذلك بالنسبة لجمهوريات أمريكا الجنوبية : فالحدود التى بين الولايات المتحدة والمكسيك تفصل نوعين من الناس والثقافة . . . والى الجنوب نجد اللغات الاسبانية والبرتغالية هى الطاغية . . . وقد بقيت اللغة الاسبانية حتى اليوم من اللغات الاولى فى العالم ، لسبب واحد هو انتشارها فى هذه البقعة من الارض ، وأمريكا اللاتينية ما زالت تنظر الى اسبانيا على أنها أم روحية لها . . . وهناك ، لا يعلق المواطنون اهمية كبيرة على الاجناس كما يفعلون فى كندا والولايات المتحدة وقد تزواج الاسبان مع الهنود الحمر اصحاب البلاد الاصليين ، ومع الزنوج أيضا ، وأخرجوا عنصرا مولدا . . . وعلى الرغم من مرور مائة سنة من الحرية على هذه البلاد ، فانها فشلت حتى الان فى تحقيق الاستقرار . فالثورات والدكتاتوريات العسكرية هناك دورية ، حتى أنه ليصعب جدا تتبع الخطوط السياسية الدائمة التغير . . . واقوى هذه الجمهوريات هى الأرجنتين والبرازيل وشيلي والمكسيك

منعت الولايات المتحدة - بتصريح مونرو - أوروبا من التدخل فى شئون أمريكا اللاتينية . ولكنها ما أن ازدادت ثراء حتى بدأت تمتد بصرها الى الخارج بحثا عن أرض بكر تتوسع فيها . . .

وكان من الطبيعى ان يقع بصر الولايات المتحدة على أمريكا اللاتينية . . . ولكنها لم تحاول ان تستولى على أى من هذه الجمهوريات بالقوة ، اى بالطريقة القديمة لبناء الامبراطوريات ولكنها ارسلت بضائعها اليها واستولت

على أسواقها ، ،

كذلك وظف الأمريكيون رؤوس أموالهم هنسالك في
السكك الحديدية والمناجم ، وفي اقراض الحكومات ، بل
وبعض الاحزاب في اوقات الثورات ! والذين وظفوا أموالهم
على هذا النحو هم الرأسماليون الأمريكيون واصحاب
البنوك ، ولكن ، خلفهم ، كانت تقف دائما حكومة الولايات
المتحدة نفسها !

وشيئا فشيئا ، أصبح هؤلاء الرأسماليون يسيطرون
على حكومات أمريكا اللاتينية بواسطة نفوذهم التي
يقرضونها لها ويوظفونها في بلادها ، بل لقد صنع هؤلاء
الرأسماليون بعض الثورات والانقلابات عن طريق تقديم
النقود لهذا الحزب او ذاك . وخلف هؤلاء الرأسماليين ،
كما قلت ، كانت تقف حكومة الولايات المتحدة القوية ،
فماذا تفعل الجمهوريات اللاتينية الصغيرة ، الضعيفة ؟ .
لقد حدث فعلا ، أن أرسلت الولايات المتحدة جيوشها
لنصرة حزب معين من الاحزاب ، بدعوى العمل على إعادة
الامن والنظام !

بهذه الطريقة اذا ، أصبح للرأسماليين الأمريكيين سيطرة
قوية على تلك الدول الصغيرة في الجنبوب . فقد اداروا
بنوكها وسككها الحديدية ومناجمها ، مستغلين ذلك كله
لمصالحهم الخاصة . اى ان الولايات المتحدة استولت
على ثروة هذه الدول . وهذا هو الشكل الجديد
للامبراطوريات : امبراطورية اقتصادية ، خفية ، تحكم
وتستغل دون اى مظهر خارجى للحكم والاستغلال ،
فجمهوريات أمريكا الجنوبية - من الناحية السياسية
والدولية - دول حرة مستقلة . وعلى الخريطة لا شيء
يدل على انها فاقدة لحريتها . ومع ذلك ، فان الولايات
المتحدة تستعمر معظمها استعمارا كاملا . .

لقد عرفنا أنواعا مختلفة من الاستعمار في شتى العصور.
في البداية كان انتصار دولة على أخرى في الحرب يعنى أن
المنتصر يستطيع أن يفعل ما يشاء بالأرض المفتوحة والشعب
المنهزم ، الذى يتحول أفرادہ كلهم الى عبيد . ثم أخلى
هذا النظام مكانه لنوع جديد من الاستعمار ، من مقتضاه
أن يستولى المنتصر على الأرض وحدها دون الأفراد ، فلا
يصبح المهزومون عبيدا . ذلك أن الاستعمار قد اكتشف
أنه من الأسهل استنزاف أموالهم عن طريق الضرائب وغيرها
من وسائل الاستغلال

وكثيرون منا لا يعرفون الاستعمار الا على هذه الصورة،
كاستعمار الانجليز للهند ، معتقدين انه اذا تخلى الانجليز
عن نفوذهم السياسى فى الهند ، تصبح الهند حرة تماما .
وتكن هذا النوع من الاستعمار اخذ بدوره فى الزوال ، تاركا
مكانه لنوع ثالث من الاستعمار اكثر تقدما واتقانا : لا يحتكر
حتى الأرض . . بل يستولى فقط على الثروة ووسائل
الانتاج فى البلد المستعمر . فبدلك تستطيع الدولة المستعمرة
أن تستغل مستعمراتها لمصلحتها الخاصة ، وتسيطر على
مصائرہا ، دون أن تتحمل مسئولية حكم المستعمرة
واضطهاد شعبہا . فهى تحكم الأرض والشعب على السواء
.. وبأقل قدر من المتاعب !

على هذا النحو تطور الاستعمار على مر الايام ، حتى
اصبح استعمارا خفيا ، اقتصاديا . فحين قضى على الرق،
ثم على رقيق الأرض فى عهد الاقطاع ، حسب الناس أن
الإنسان صار حرا ، ولكنهم سرعان ما أدركوا أن الإنسان
ما زال مستعبدا مستغلا ، يحكمه الدين يملكون قوة المال ،
فبعد العبودية ، ورق الأرض ، أصبح الناس « عبيد
الاجر » وما زالت الحرية بعيدة عنهم
وكذلك الحال بالنسبة للدول : فالناس يحسبون أن

المشكلة كلها في الحكم السياسى الذى تفرضه دولة على أخرى ، فاذا أقصينا هذا التحكم السياسى جاءت الحرية حتما ، وهذا غير صحيح ، وكثيرا مانجد اليوم دولا حرة سياسيا . . ولكنها خاضعة تماما لدولة أخرى نتيجة للسيطرة الاقتصادية

ان الاستعمار الاقتصادى هو اقل انواع الاستعمار كلفة ، بالنسبة للدول الاستعمارية ، فهو لا يثير المتاعب التى يثيرها الاستعمار السياسى ، ذلك لان كثيرا من الناس لا يلاحظونه . .

والامبراطورية الأمريكية الخفية تمتد حتى تصل الى جزر الفلبين ، وهى الجزر التى « حررتها » أمريكا فى حرب خاضتها ضد اسبانيا

وقد بدأت هذه الحرب فى جزيرة كوبا سنة ١٨٩٨ ، واليوم أصبحت كوبا دولة مستقلة ، بالاسم فقط . لان الولايات المتحدة ما زالت تحكم كوبا وهائتى تماما (١) ومنذ عشرات السنين ، تم شق قناة بناما ، فى تلك الرقعة الرقيقة من الارض التى تربط بين الأمريكتين ، وقد وضع مشروع حفر القناة ، فرديناند دى لسبس ، نفس الرجل الذى شق قناة السويس ، ولكنه لم يلبث ان اصطدم فى بناما بمتاعب جمة منعتة من اتمام عمله ، فأتته الأمريكيون

والقناة تقع فى جمهورية بناما الصغيرة . ولكن الولايات المتحدة اليوم تحكم القناة والجمهورية على السواء . ورغم ان القناة بالغة الاهمية من الناحية التجارية الا انها ليست فى مثل أهمية قناة السويس

وهكذا مضت الولايات المتحدة تزداد كل يوم قوة ، ويزداد انتاجها من المليونيرات وناطحات السحاب !

---

(١) كتب هذا الكلام قبل ثورة كاسترو ومالاهما من أحداث بثلاثين سنة !

سقوط القيصرية في روسيا..

٧ أبريل ١٩٣٣

عندما كنت أحدثك عن الحرب العالمية (الأولى) أشرت
إشارة عابرة إلى الثورة الروسية وأثرها على هذه الحرب .
وبصرف النظر عن تأثيرها في نتيجة الحرب ، فقد كانت
هذه الثورة في حد ذاتها حادثا خطيرا ، فريدا في تاريخ العالم
كله . وبالرغم من أنها كانت الأولى من نوعها ، فإنها لن
تظل الوحيدة زمنا طويلا . لقد أصبحت خطرا بالنسبة
لسائر الحكومات ومثلا احتذاه كثير من الثوريين في مختلف
أنحاء العالم . فهي إذا خليفة بدراستها عن قرب
ولا شك أن هذه الثورة كانت أهم نتائج الحرب العالمية
جميعا . ومع ذلك فهي نتيجة لم يتوقعها ، ولم يرغب فيها ،
أي حاكم أو حكومة من الحكومات التي خاضت غمار هذه
الحرب . أو ربما كان من الأدق أن نقول أن هذه الثورة
كانت وليدة الظروف التاريخية والأحوال الاقتصادية في
روسيا ، والتي وصلت إلى غايتها بسرعة نتيجة للخسائر
الفادحة والشقاء الهائل الذي جلبته الحرب
وفي هذه الظروف ، استطاع رجل ذو ارادة هائلة وكفاية

ثورية فذة أن يجد فرصته ، ذلك هو لينين
وقد وقت في روسيا خلال عام ١٩١٧ ثورتان ، الاولى
في مارس والثانية في نوفمبر . ولكن لاشك أن هذه الفترة
كلها كانت ثورة متصلة ، لها قمتان ، في مارس ونوفمبر
وقد حدثت في خطاب سابق عن الثورة التي قامت في
روسيا سنة ١٩٠٥ ، في أعقاب فترة من الحرب والهزيمة
ايضا . وقد أخمدت هذه الثورة بقسوة ، واستمرت حكومة
القيصر في سياستها الاوتوقراطية المطلقة ، تتجسس على
كل فرد وتخمد كل محاولة للتفكير الحر . .

وقد شمل هذا الاضطهاد الماركسيين ، وخصوصا
البلاشفة ، حتى بات كل المهمين من رجالهم ونسائهم في
معسكرات الاعتقال في سيبيريا أو منفيين في الخارج . ولكن
هذه الحفنة من المنفيين ظلت تواصل نشاطها ودراساتها
في الخارج بزعامة لينين . وقد كانوا جميعا ماركسيين .
ولكن النظرية الماركسية وضعت لتلائم البلاد المتقدمة
صناعيا مثل انجلترا او المانيا ، اما روسيا فقد كانت مازال
اقطاعية ، زراعية . مع قليل من الصناعة في المدن الكبيرة .
وانطلق لينين يعمل ليوفق بين أسس الماركسية وبين
ظروف روسيا الخاصة . وقد كتب لينين كثيرا ، واتصلت
المناقشات بين الروس المنفيين ، فكانوا بذلك يعدون أنفسهم
نظريا للثورة . وكان لينين يعتقد ان أى عمل لا يمكن ان
يتم الا اذا قام به خبراء متخصصون لا مجرد متحمسين .
وانه اذا اريد للثورة ايضا ان تتم فيجب على الذين يريدون
القيام بها أن يتدربوا عليها ، حتى اذا جاءت ساعة العمل ،
كانوا على ذرأية واضحة بما يجب عليهم أن يعملوه
وهكذا مضى لينين في سنوات الكبت التي أعقبت ١٩٠٥
يعد نفسه وزملاءه للعمل المقبل

وفي سنة ١٩١٤ كانت طبقة العمال الزراعيين في روسيا

قد أخذت تستيقظ وتتحول الى الثورة مرة اخرى . ووقعت
اضطرابات سياسية كثيرة

ثم جاءت الحرب ، فاستغرقت كل الاهتمام ، وأرسل
اكثر العمال وعيا الى جبهة القتال كجنود ، وقد عارض
لينين وأنصاره (وكان أغلبهم في المنفى) عارضوا الحرب
منذ البداية ، ولم يجرفهم تيارها الذي جرف سائر
الاشتراكيين في البلاد الاخرى

كان من رأيهم انها حرب بين الرأسماليين ، وان الطبقة
العاملة لا شأن لها بها ، الا بقدر ما تستطيع ان تفيد من
ظروفها لكسب حريتها

وقد أصيب الجيش الروسى فى الميدان بخسائر رهيبة .
ربما كانت أفدح مما تحمله أى جيش فى الحرب كلها ..
وكان الجنرالات العديمي الكفاءة يقذفون الجنود وهم بغير
سلاح تقريبا الى الموت المحقق بمئات الالوف

وفى بتروجراد (ليننجراد الان) وغيرها من المدن الكبرى
كانت الصفقات الضخمة تعقد والارباح الهائلة تتدفق على
بعض الوصوليين والانتهازيين ، وكان هؤلاء الانتهازيون
بالطبع يتخذون مظهر الوطنية المتطرفة ، وينادون بمواصلة
الحرب حتى النهاية

ولاشك أنه كان مما يناسبهم ان تظل الحرب قائمة
باستمرار !

ولكن الجنود والعمال والفلاحين الذين كانوا يمونون
الجنود ، اصابهم الارهاق والجوع وامتلات نفوسهم
بالسخط ..

وكان القيصر نيقولا رجلا أحمق ، واقعا تحت سيطرة
زوجته القيصرة ، وهى مخلوقة أقوى منه شخصية ، ولكنها
لا تقل عنه حماقة ..

وقد أحاط الاثنان نفسيهما بالحمقى والسفلة ، ولم يكن هناك من يجرؤ على توجيه النقد اليهما ..

ووصل الامر الى حد أن محرما عتيدا ، عرف باسم جريجورى راسبوتين ، أصبح هو أقرب المتسربين الى القيصرة ، وبالتالى الى القيصر . وكان راسبوتين (وراسبوتين كلمة معناها « الكلب القذر ») كان فلاحا فقيرا قبض عليه فى تهمة سرقة بعض الجياد ، ثم قرر ان يتخذ سميت القديسين ، وان يحترف الشعوذة ، وكانت الشعوذة فى روسيا - كما هى فى الهند - وسيلة لكسب الرزق ..

وهكذا أطلق شعره ولحيته ، وذاعت شهرته كرجل مقدس حتى وصلت الى البلاط القيصرى

وكان الابن الوحيد للقيصر والقيصرة مصابا بمرض مستعص ، وبطريقة ما أقنع راسبوتين القيصرة بأنه قادر على علاج ولى العهد ثم لم يلبث ان أصبحت له سيطرة مطلقة على القيصر والقيصرة ، وأصبحت جميع المراكز العليا فى الدولة رهن اشارته . وقد عاش حياة مليئة بالفسق ، وتلقى رشاوى هائلة ، واصبح الحاكم المطلق لروسيا كلها ..

كان راسبوتين يثير اشمئزاز الجميع .. حتى المعتدلون والارستقراطيون بدأوا يتهامسون ، وترددت اقوال عن التفكير فى ثورة تقع داخل القصر لتغيير القيصر ، وفى هذه الاثناء عين القيصر نيقولا نفسه قائدا عاما للجيش . وكان هذا كافيا لكى تدب الفوضى الى كل شىء فى جبهة القتال . وقبل نهاية سنة ١٩١٦ بأيام قليلة اغتال أحد اقارب القيصر راسبوتين . دعاه فريق من رجال القصر الى الغداء ، ثم امره بأن يطلق على نفسه النار ، فلما رفض ، أطلق عليه احدهم النار . وقد قوبل اغتيال راسبوتين بارتياح عام من

الجميع ، ولكن البوليس السرى التابع للقيصر أمعن عقب هذا الحادث فى التنكيل والاضطهاد . .

وتفاقت الازمة ، وسارت المظاهرات فى شوارع بتروجراد تطالب بالطعام . وفى الايام الاولى من مارس ، ومن خلال السخط الشامل الذى عم العمال ، وفجأة وبغير سابق انتظار انفجرت الثورة

وفى خلال خمسة ايام - من ٨ الى ١٢ مارس - انتصرت الثورة . لم تكن ثورة داخل القصر ، كما ارادها البعض . ولم تكن ثورة منظمة طبقا لخطه وضعها قادة معينون . ولكنها انفجرت من اسفل ، من بين أشد فئات العمال تعاسة وسخطا ، وانطلقت عاتية مغمضة العينين بغير هدف واضح أو قيادة واضحة

وكان الانفجار مفاجئا لجميع الاحزاب الثورية ، بما فيهم البلاشفة المحليون ، فلم يعرفوا لاول وهلة كيف يوجهونها . لقد بدأت الجماهير بالخطوة الاولى من تلقاء نفسها ، وفى اللحظة التى انضم فيها الجنود المرابطون فى بتروجراد الى الثوار ، كتب النصر للثورة . ولكن هذا لايعنى ان هذه الجماهير الثائرة كانت من نوع جماهير الفوغاء التى تستهدف التخريب والتى عرفناها فى الثورات السابقة ، فالجديد فى ثورة مارس هذه ان القيادة لاول مرة فى التاريخ ، كانت فى يد فئة عمال المصانع، او «البروليتاريا» كما يسمونها . وبالرغم من ان هؤلاء العمال لم تكن لهم قيادة واضحة (اذ كان لينين ورفاقه فى السجن او المنفى) الا انه كان بينهم الكثيرون من العمال المجهولين الذين دربهم لينين ورفاقه . هؤلاء العمال المجهولون المدربون ، هم الذين كانوا العمود الفقرى لهذه الحركة كلها ، وهم الذين وجهوها الى مجاريها الحاسمة

وفى هذه التجربة ، نستطيع ان نرى بوضوح ، دور

الطبقة العاملة في هذا العمل ، كانت روسيا كما قلت لك دولة زراعية بل وكانت الزراعة فيها متخلفة ، متفقة مع نظام الاقطاع . . وكانت الصناعات الحديثة قليلة ، مركزة في مدن بذاتها . وكانت بتروجراد غاصة بهذه المصانع ، مما أوجد فيها عددا ضخما من العمال الصناعيين ، وقد كانت ثورة مارس من صنع عمال بتروجراد وفرق الجيش المرابطة في المدينة

سمعت المدينة أول صيحات الثورة في ٨ مارس . وكان البدء للنساء . اذ خرجت العاملات من مصانع القزل والنسيج وسرن في مظاهرات ضخمة الى قلب المدينة وفي اليوم التالي انتشر الاضراب في سائر المصانع ، وانضم العمال من الرجال الى الحركة ، كانت الصيحات تطالب بالخبز وبسقوط « الاوتوقراطية » ، وأرسلت الحكومة فرق القوزاق ، التي كانت دائما سند القيصر ، لمهاجمة العمال المضربين وتشتيتهم . ولكن جنود القوزاق اخذوا يدفعون المتظاهرين دون أن يطلقوا عليهم النار ، ولاحظ العمال في فرح ان الجنود انما هم أصدقاء لهم ، وان اختفت وجوههم خلف الاقنعة الرسمية ، وتزايدت حماسة الجماهير ، وانطلق المتظاهرون يحاولون كسب صداقة الجنود

وفي اليوم الثالث ، ١٠ مارس ، اتضحت الزمالة بين الجنود والمتظاهرين ، وسرت اشاعة تقول ان القوزاق أطلقوا النار على البوليس عندما حاول أن يتصدى للمظاهرات وانسحب البوليس فعلا من المدينة . وتقدمت النساء العاملات الى الجنود يستعطفن ، وخفض الجنود مآبأيديهم من بنادق وحرا ب !

وكان اليوم التالي ، ١١ مارس ، يوم أحد ، وتجمع العمال في قلب المدينة . وبدأ البوليس يطلق عليهم النار

من مخابئته . وأطلق بعض الجنود النار أيضا فذهب الناس الى مقر هؤلاء الجنود واحتجوا على ذلك . وتحركت بعض الفرق ، تحت قيادة بعض الضباط ، لحماية الجماهير ، وأطلقت النار على البوليس

وقد ألقى القبض بعد ذلك على هذه الفرق ، ولكن الوقت قد فات ، فقد تطاير شرر الثورة الى الفرق الاخرى ، فخرجت يوم ١٢ مارس وانضمت الى المتظاهرين ، حاملة بنادقها الرشاشة . وغمر الرصاص شوارع المدينة دون أن يميز أحد بوضوح من الذى يطلق النار ، وعلى من . وتوجهت جموع الجنود والعمال للقبض على الوزراء الذين هرب بعضهم - وعلى رجال البوليس والجواسيس ، كما أطلقوا سراح المسجونين السياسيين

انتصرت الثورة اذا فى بتروجراد . ثم لم تلبث موسكو أن تبعتها . وبقيت الاقاليم تنتظر التطورات . وشيئا فشيئا تقبل الفلاحون الحركة الجديدة ، ولكن بغير حماسة . كان اهم مايشغلهم هو : ان يملكوا الارض ، وان يتحقق السلام

ماذا عن القيصر ؟ ماذا كان يصنع خلال تلك الايام الحافلة ؟ لم يكن فى بتروجراد . كان بعيدا فى بلدة صغيرة ، المفروض انه كان يقود جيوشه منها . ولكنه سقط بسهولة ، دون أن يلحظ أحد ، كما تسقط الثمرة الفاسدة على الارض . لقد اختفى القيصر . الاوتوقراطى العظيم . . وحاكم روسيا بأكملها . . والرجل الذى كان يرتجف أمامه الملايين . . سقط فى سهولة تامة واختفى فى رماد التاريخ ، انه لمن العجيب حقا أن نرى كيف تنهار النظم الضخمة اذا بلغت غايتها واستنفدت مهمتها !

عندما سمع القيصر نبأ اضرابات العمال فى بتروجراد أمر بإعلان الاحكام العرفية . . وكان المفروض أن يصل الامر

الى حكام المدن والاقاليم لتنفيذه ، ولكن الامر لم يصل الى
أحد ، اذ لم يكن هناك من يقوم بتوصيله ! لقد تحطم جهاز
الحكومة وتمزق ، الى قطع صغيرة

وحاول القيصر ، وهو غير شاعر بكنه ما يحدث ، ان يعود
الى عاصمته . ولكن عمال السكك الحديدية أوقفوا قطاره
في الطريق وكانت القيصرة في بلدة ريفية قريبة من
بتروجراد ، فأرسلت برقية الى القيصر ، فأعادها اليها
مكتب التلغراف . بعد ان كتب عليها احد الموظفين بالقلم
الرصاص « عائد ، لعدم معرفة عنوان المرسل اليه ! »

وأدرك القواد في الجبهة والزعماء المعتدلون في بتروجراد
خطورة الموقف فطلبوا من القيصر أن يتنازل عن العرش ،
عساهم ان ينجحوا في انقاذ مايمكن انقاذه

وتنازل القيصر على الفور ، وعين احد أقربائه ليتولى
مكانه . ولكن زمن القياصرة قد مضى ، وبعد ٣٠ سنة من
الحكم المطلق . كان على أسرة رومانوف كلها ان تبرح مسرح
الحياة في روسيا

اما الارستقراطيون ، والملاك الزراعيون ، والطبقات
المتوسطة الكبيرة . وحتى الزعماء الاحرار والمصلحون ،
فقد نظروا الى حركة الطبقات العاملة في كثير من القلق
والرعب ، وشعروا بأنهم تجردوا ازاءها من كل سلاح ،
عندما انضم سندهم الثقيل - - وهو الجيش - الى
العمال . كانوا عاجزين في اول الامر عن التكهّن بمن سوف
يكتب له النصر ، فقد كان محتملا ان يعود القيصر الى
العاصمة على رأس جيشه ويخمد الثورة

ومضت عليهم أيام من التارجح المرهق ، بين احتمال
عودة القيصر واحتمال انتصار العمال ، ومن الرغبة الملحة
في ان ينجو كل منهم ولو بجلده فقط . وكان هناك «الدوما»
وهو مجلس نيابي يمثل الملاك الزراعيين والطبقة المتوسطة

الكبيرة ، وقد مرت لحظة تطلع فيها العمال الثائرون الى هذا المجلس ليقودهم ولكن أعضاء المجلس بدلا من أن يقبضوا على زمام القيادة في هذه الازمة ، جلسوا خائفين مرتعدين عاجزين عن اتخاذ أى قرار . .

وفى هذه الاثناء بدأت مجالس السوفييت تتكون . وأضيف الى ممثلى العمال ممثلون من الجنود ، واحتلت المجالس السوفييتية الجديدة جناحا كبيرا من قصر «توريد» الذى كان يشغل مجلس الدوما جناحا اخر منه . كان الثائرون تملؤهم الحماسة والثقة بعد ان كتب لهم النصر . ولكن لم يلبث ان واجههم السؤال الهام : ماذا يصنعون بعد ذلك ؟ لقد استولوا على السلطة ، فمن هو الذى يمارسها ؟ لم يخطر ببالهم قط أن هذا المجلس السوفييتى نفسه يمكن ان يمارس السلطة ، كانوا يعتقدون ان الوضع الطبيعى هو أن تتولى الطبقة المتوسطة الحكم . وذهب مندوب من السوفييت الى مجلس الدوما يطلب منه ان يختار من يحكم

وقد ظن أعضاء مجلس الدوما اول الامر ان هذا المندوب قد جاء ليقبض عليهم ! وكان الاعضاء جميعا عازفين عن تحمل المسئولية ، والتعرض للمخاطرة التى تنطوى عليها . ولكن ماذا يصنعون ؟ ان ممثل السوفييت مصر على أن يتولى المجلس السلطة ، والاعضاء خائفون من عاقبة الرفض أيضا . وخوفا من النتائج التى لا يمكن التنبؤ بها ، قبلت جماعة من الاعضاء تولى السلطة ، وبدأ للعالم الخارجى ان مجلس الدوما هو الذى يقود الثورة ! . اليس هذا كله غريبا ؟ . اننا لا نصدق مثل هذه الاحداث لو قرأناها فى احدى الروايات ، ولكن هذه هى الحقيقة ، وهى كثيرا ما تكون أغرب من الخيال !

كانت الوزارة التى شكلها الدوما وزارة محافظة جدا،

وكان رئيسها من أمراء بيت رومانوف . وفي الجناح الآخر من نفس المبنى كان يوجد مجلس السوفييت ، يتدخل باستمرار في أعمال الحكومة . ولكن السوفييت نفسه كان معتدلا ، وكان البلاشفة فيه حفنة قليلة فحسب . وبذلك كانت في روسيا أكثر من سلطة : الوزارة ، ومجلس السوفييت ، ثم الجماهير الثائرة التي حملت عبء الثورة ، والتي كانت تنتظر نتائج سريعة باهرة !

ولكن الشيء الوحيد الذي تلقته الجماهير الجائعة الثائرة هو نداء الحكومة لها بضرورة مواصلة القتال حتى يتم النصر الأخير على ألمانيا ! فمضوا يتساءلون . . امن أجل هذا خاضوا غمار الثورة ، وعزلوا القيصر ؟

وفي هذه اللحظة بالذات ، في ١٧ ابريل ، وصل لينين الى مسرح الحوادث . كان يقيم أثناء الحرب في سويسرا ، متحرقا للعودة الى روسيا منذ أن سمع أنباء الثورة . ولكن كيف يعود الى روسيا ؟ لا الانجليز ولا الفرنسيون ولا الألمان أو النمساويون سيسمحون له بالمرور من أراضيهم . ولكن الحكومة الألمانية عادت فوافقت على أن يجتاز ألمانيا من سويسرا الى روسيا في قطار مغلق

وكان السبب الذي دفع الحكومة الألمانية الى الموافقة هو علمها بأن لينين يعارض الحرب ، فوصوله الى روسيا سوف يضعف مركز الحكومة ، ويرجح كفة الذين يدعون الى عقد الهدنة ، الامر الذي يوفر على ألمانيا مئونة القتال في الجبهة الشرقية . ولم تكن حكومة ألمانيا تتوقع طبعاً أن تسفر هذه الثورة الغامضة عن المارد الجديد الذي هز أوروبا والعالم بأسره

ولم يكن في ذهن لينين أى شك أو غموض ، كان له النظر الثاقب الذي يعرف به حقيقة التيارات بين الجماهير ، والذهن الواضح الذي يوفق به بين المبادئ الثابتة

والمواقف المتغيرة ، والارادة الصلبة التي تثبتت بمسار
تريد ، بصرف النظر عن النتائج القريبة العاجلة . وفي
يوم وصوله بالذات ، هز الحزب البلشفي في عنف ، وحمل
على ركود أعضائه ، ورسم في كلمات ملتهبة ما يجب
عليهم . قال لهم : « يجب أن نرتبط برغبات الجماهير ،
وإذا كان لا مفر من أن تبقى أقلية فلنكن كذلك ، انه لمن
الخير أحيانا أن نبتعد عن مركز القيادة لبعض الوقت ،
ولا يجب أن نخاف من بقائنا أقلية »

وهكذا تمسك بمبادئه ورفض أى مساومة . ووجدت
الثورة التي بدأت غامضة معصوبة العينين قائدها .
وخلقت الظروف رجلها المناسب

ولكن . . ما هو الخلاف الذي كان يفرق بين البلشفيك
وبين المانشفيك وسائر الاحزاب الموجودة على المسرح ؟ وما
الذي غير وضع البلاشفة بعد وصول لينين ؟ وما الذي
جعل مجلس السوفييت بعد أن حصل على القوة ، يعسود
فيسلمها الى أعضاء الدوما المحافظين ، من الطراز القديم ؟
لا أريد أن أخوض وراء هذه الاسئلة الى أعماق بعيدة .
ولكنه لابد لنا على أى حال من أن نقف عندها قليلا ، حتى
نفهم تطور الدراما التي جسدت على مسرح بتروجراد ،
وروسيا كلها ، سنة ١٩١٧

ان فكرة كارل ماركس عن التطور الانساني والتقدم ،
وهي التي يطلق عليها اسم « التفسير المادى للتاريخ »
تقوم على أساس أن هناك علاقات اجتماعية جديدة تأخذ
مكان العلاقات القديمة بمجرد أن تستنفد هذه الاخيرة
أغراضها . .

وان تطور وسائل الانتاج يؤدي الى تطور نظام المجتمع
السياسى والاقتصادى . أما وسيلة هذا التطور ، فهو
الصراع المستمر بين الطبقات ، بين الطبقات الحاكمة

والطبقات المحكومة وعلى هذا الاساس أخلت الطبقة
الاقطاعية القديمة مكانها للطبقة البورجوازية التي تحكم
الان في غرب أوروبا ، والتي يجب عليها ، طبقا لهذه
النظرية ، أن تخلي مكانها للطبقة العاملة . وفي روسيا ،
عندما نشبت الثورة ، كانت الطبقة الاقطاعية ما زالت
قابضة على السلطة ، ولم يكن التغير الذي نقل السلطة
الى الطبقة البورجوازية في غرب أوروبا قد تم في روسيا
بعد . وعلى هذا الاساس رأى أغلب الماركسيين الروس أن
روسيا يجب أن تنتقل أولا الى البورجوازية والبرلمانية قبل
أن تنتقل الى مرحلة الجمهورية العمالية . أى أن المرحلة
الثانية في التطور لا يمكن القفز عليها وعدم المرور بها ،
ولينين نفسه ، قبل ثورة مارس هذه ، كان قد وضع
سياسة تقضى بالتعاون مع الفلاحين والطبقة المتوسطة ،
للقضاء على القيصر وكبار الملاك ، أى بقيسام ثورة
« بورجوازية »

كان البلشفيك والمانشفيك والماركسيون جميعا اذا
مؤمنين بفكرة تحقيق ديمقراطية « بورجوازية » على الطراز
الفرنسي مثلا ، وكان زعماء العمال وممثلوهم أيضا
يؤمنون بهذا الرأي . ومن أجل ذلك سلم مجلس
السوفييت السلطة الى مجلس الدوما بدلا من أن يحتفظ
بها لنفسه ، كان هؤلاء الناس - كما يحدث - قادرين
على ادراك أن ثمة موقفا جديدا قد ظهر ، وأن الموقف الجديد
يحتاج الى خطة جديدة ، أو الى تعديل الخطة القديمة على
الاقل . كانت الجماهير أكثر ثورية في تلك اللحظة من
قاداتها . ونادى « المانشفيك » والذين كانوا يمثلون أغلبية
في مجلس السوفييت ان الطبقة العاملة يجب أن لا تثير الان
أى قضية اجتماعية ، وان الطلب الاول المباشر هو تحقيق
الحرية السياسية

وبوصول لينين ، تغير هذا كله . لقد أدرك - بعبقريته
الزعيم الحقيقي - الموقف كله من الوهلة الاولى ، وعرف
كيف يغير البرنامج الماركسي بما يناسب الموقف الجديد .
وأعلن أن الصراع يجب أن يكون ضد الرأسمالية نفسها .
يقصد وضع مقاليد الحكم بين يدي الطبقة العاملة والفلاحين
الفقراء ..

وأعلن أن الشعارات الاولى للبشفيك يجب أن تكون :

(١) جمهورية ديمقراطية (٢) مصادرة الاقطاعات
الزراعية (٣) ٨ ساعات عمل فقط في اليوم الواحد

ويظهر هذه الشعارات تبلورت الثورة بالفعل حول
أهدافها .. وأصبحت تعنى بالنسبة للناس مصالح
واضحة محددة

وكانت خطة لينين أن يحرز البشفيك الاغلبية في
صفوف العمال ، وبالتالي يسيطرون على مجلس السوفييت ،
ثم يعمل مجلس السوفييت على أخذ السلطة من الحكومة
المركزية .. لم يكن من رأيه أن تنشأ ثورة أخرى على
الفور ، وصمم على أن يحصل على أغلبية العمال
أولا ، ثم على الاغلبية في السوفييت . قبل أن يحاول
استقاط الحكومة . وكان قاسيا في معاملته لمن أرادوا
التعاون مع الحكومة ، حتى رماهم بخيانة الثورة . وكان
قاسيا بالمثل على الذين أرادوا استقاط الحكومة قبل أن
يحين الوقت ، وكان يقول « ان عدم التنظيم ، هو أكبر
جريمة »

وهكذا ، بهلواء عجيب ، وكأنه رسول قدر لا مفر منه ،
انطلق هذا الرجل الذي يشبه كرة الثلج التي تخفى
في باطنها نارا مستعرة ، الى غايته المرسومة

الثورة السلمية في الهند

١١ مايو ١٩٣٣ ..

يجب أن أرى لك شيئاً عن الاحداث الاخيرة في الهند .
ولا شك أن كلانا مهتم بما يجرى في بلادنا أكثر من اهتمامنا
بما يجرى خارج الحدود . لذلك فإن على أن أجاهد نفسي
حتى لا أدخل ، وأنا أكتب لك هذا الخطاب ، في تفاصيل
كثيرة ..

وبصرف النظر عن اهتمامنا الخاص بالهند ، لانها
بلادنا ، فإن الهند قد أصبحت بالفعل إحدى مشاكل العالم
كله ، ان بناء الاستعمار البريطانى كله يستند على الهند .
وقد كان استعمار انجلترا للهند مثلاً ناجحاً احتشاه
الاستعمار فى غيرها من البلاد ..

وقد حدثت فى خطابات سابقة عن التغييرات التى
حدثت فى الهند خلال الحرب العالمية (الاولى) ، وعن نمو
الصناعة الهندية ونمو الطبقة الرأسمالية فى الهند ، وعن
تحول موقف السياسة الانجليزية من الصناعات الهندية .
كان الضغط الصناعى والتجارى من الهند على انجلترا
يتزايد باستمرار ، كالضغط السياسى سواء بسواء .

وكان الشرق بأكمله نغمه يقظة جديدة ، منذ أن انتهت الحرب . وبدأت في الهند عدة بوادر تنم عن نشاط ثوري عنيف . وتضخمت أحلام الناس . وشعرت الحكومة الانجليزية نفسها بأنه لابد من عمل شيء ، وبدأت تتخذ عدة خطوات في الميدان السياسى بواسطة عمل تحقيق انتهى الى تقرير حوى بعض الاقتراحات وعرف باسم تقرير مونتاجو - شلمسفورد - كما اتخذت في الميدان الاقتصادى عدة خطوات أرادت بها اعطاء بعض المزايا والمسكنات للطبقة المتوسطة النامية وان بقيت حريصة على بقاء جميع عناصر السلطة والاستغلال في يدها كالمعتاد . .

وقد أعقبت الحرب فترة قصيرة من الرواج التجارى ، أدت الى تحقيق أرباح ضخمة ، خصوصا فى تجارة الجوت فى منطقة البنغال

ووصلت الارباح الى نسبة مائة فى المائة . وارتفعت الاسعار وارتفعت الاجور نتيجة لذلك ، ولكن بنسبة أقل . وبارتفاع الاسعار ارتفع الايجار الذى يجب أن يدفعه المستأجرون للملاك الزراعيين . . ثم جاءت الازمة ، وبدأت التجارة تميل الى الركود . . وساءت أحوال العمال الصناعيين والزراعيين وأخذ السخط يزداد بسرعة وانتشرت الاضرابات فى المصانع وكانت الحالة فى « أوده » بالذات بالغة السوء نظرا للنظام الزراعى الموجود هناك ، فنشبت حركة زراعية ناجحة انبثقت من تلقاء نفسها . . وبين المتعلمين من أبناء الطبقات المتوسطة الصغيرة ، انتشرت البطالة ، وأدت الى كثير من صور الاملاق . .

تلك هى الظروف الاقتصادية التى كانت سائدة فى هذه الفترة التى أعقبت الحرب . فاذا استطعت أن تضعى هذه الظروف فى تقديرك ، فسوف يسهل عليك فهم

تطورات السياسة التي أعقبت ذلك . لقد كانت الروح
الثائرة تسود البلاد ، وتعبّر عن نفسها في صور كثيرة ،
كان العمال الصناعيون ينظمون انفسهم في نقابات ، ثم في
مؤتمر لنقابات كل الهند ، وكان المزارعون وصغار الملاك
الزراعيين ساخطين على الحكومة ، مترقبين أى صدام
سياسى . حتى المستأجرين ، كالحرباء كانوا يحاولون
التلون ، أما الطبقات المتوسطة ، خصوصا المتعطلين من
أفرادها ، فقد كانوا مصممين على الاتجاه نحو العمل
السياسى ، بل والى النشاط الثورى ايضا . .

كان الهندوس والمسلمون والسيخ يتسناون جميعا في
هذه الاحوال ، لان الظروف الاقتصادية فى ضغطها لا تفرق
بين دين ودين ! ولكن المسلمين كانت ثورتهم على انجلترا
أشد ، لدخولها الحرب ضد تركيا ، وما بدا من محاولتها
الاستيلاء على جزيرة العرب ، وبلاد الشرق الادنى ، وما
فيها من مدن مقدسة مثل مكة والمدينة والقدس

بدأت مقدمات السياسة الانجليزية الجديدة تظهر فى
صورة اقتراحات بقوانين خاصة أريد بها السيطرة على
الحركات الثورية التى كانت تبدو فى الافق . . أى أن
انجلترا بدلا من أن تقدم للهند مزيدا من الحرية ، عمدت
الى مزيد من الكبت . . وكانت مشروعات القوانين هذه
مبنية على أساس تقرير اسمه « تقرير رولات » ولكنها
لم تلبث أن أطلق عليها اسم « القوانين السوداء » وهتف
الجميع بسقوطها فى كل مكان ، واشترك فى هذا الموقف
حتى أكثر الناس اعتدالا ، كانت القوانين تعطى الحكومة
حق اعتقال من تشاء من الناس ، ووضعهم فى السجون
بلا محاكمة أو محاكمتهم سرا . . وكان معنى هذا بالطبع
وضع كل من لا ترضى عنه الحكومة فى السجن . .

وفى نفس الوقت الذى انتشرت فيه الحملة على هذه القوانين

ظهر فى أفق السياسة الهندية عامل جديد ، أو سحابة جديدة لم تلبث أن اتسعت حتى غطت سماء الهند كلها

كان هذا العامل الجديد: موهنداس كرامشاند غاندى . وكان غاندى قد عاد من جنوب افريقيا الى الهند خلال الحرب، وأقام فى مستعمرة صغيرة فى « سابرماتى » وبقي طوال فترة الحرب بعيدا عن السياسة ، بل انه ساعد الحكومة فى حرض الناس على التطوع للحرب ، وكان له صيت واسع فى الهند منذ تزعم حركة المقاومة السلبية فى جنوب افريقيا وفى سنة ١٩١٧ قاد بنجاح حركة الفلاحين التعساء الذين كانوا يعملون فى اراضى الاوروبيين فى بهار ، ثم وقف الى جانب الفلاحين مرة أخرى فى « كايرا » فى « جوجرات » ، وفى بداية سنة ١٩١٩ كان مريضا جدا

وعندما اقترب من الشفاء وجد حركة مقاومة قواتين رولات تملأ البلاد ، فضم صوته الى أصوات الملايين الساخطين

ولكن صوته كان مختلفا عن أصوات الآخرين . كان صوتا هادئا خفيفا ، ولكنه كان أعلى من جميع الصيحات التى يطلقها الآخرون . كان صوتا ناعما مهذباً ، ولكنه يخفى فى ثناياه نصلا حادا لا يخطئه النظر . كان صوتا رقيقا مليئا بالرجاء ، منطويا على شئ مخيف ، كانت كل كلمة منه تحمل معنى ، وتحمل اخلاصا لا حد له . كانت لغة السلام والصداقة التى يتحدث بها تنم فى الوقت نفسه عن القوة ، والرغبة فى العمل ، والاصرار على عدم ارتكاب أى خطأ . ونحن الآن معتادون على هذا الصوت اذ سمعناه كثيرا خلال الاربعة عشر عاما الماضية . ولكنه كان يبدو جديدا تماما علينا فى فبراير ومارس سنة ١٩١٩ ، وقد تأثرنا به جميعا ، وان لم نعرف فى البداية كيف نفيد منه . كان شيئا آخر يختلف تماما عن أحاديثنا الحماسية

فى السىاسة وخطبنا المليئة بكلمات الاتهام ، التى كانت
تنتهى دائماً بنفس الاحتجاجات التى لا يحملها أحد على
محمل الجد . كان هذا الصوت الجديد يقدم لنا سياسة
العمل ، لا سياسة الكلام

نظم غاندى حركة عصيان مدنى من أولئك الذين أبدوا
استعدادهم لعصيان قوانين معينة ، ولدخول السجن
بهذه الجريمة . كانت هذه الفكرة جديدة تماماً . آمن بها
الجميع ، وفزع منها الكثيرون ولكنها الآن أصبحت شيئاً
عادياً ، وأصبح كل واحد منا يعتبرها جزءاً من روتين
حياته !

بدأ غاندى - كالعادة - بإرسال طلب مهذب وتحذير
الى الحاكم العام ، ونائب الملك . وعندما وجد ان الحكومة
الانجليزية عازمة على تنفيذ القانون برغم معارضة الهند
كلها ، دعا الى الاضراب يوماً كاملاً، بحيث تتوقف الحياة
تماماً فى الهند كلها فى اليوم التالى لإصدار هذا القانون .
كان هذا الاضراب تمهيداً لحركة الساتياجراها . وبذلك
اعتبر يوم ٦ إبريل سنة ١٩١٩ يوم الساتياجراها فى
البلاد كلها ، المدن والقرى على السواء
كانت هذه الحركة أول مظاهرة تشترك فيها الهند
كلها . وقد كان تأثيرها عظيماً . خصوصاً وقد اشترك
فيها جميع الناس من جميع الفئات

وقد دهشنا نحن الذين اشتركنا فى تنظيم الحركة من
النجاح الذى حققته . كنا نظن اننا لن نستطيع أن نؤثر
الا فى عدد قليل من الذين يسكنون المدن . ولكن الجو
كانت تملؤه روح جديدة ، وبطريقة ما وصلت الدعوة الى
أبعد قرية فى بلادنا الواسعة . ولأول مرة ، اشترك الفلاح
كالعامل الصناعى فى حركة سياسية على هذا النطاق
الهائل ..

وقد اخطأت دلهى فى التاريخ ، فجعلت يوم اضرابها
يوم السبت السابق على ٦ ابريل ، اى فى ٣١ مارس ،
وكانت تلك الفترة أياما رائعة من الاخوة والزمالة بين
الهندوس والمسلمين فى دلهى
وفى ٣١ مارس هذا ، حاول الجيش والبوليس أن يفرق
الجماهير التى تجمعت فى الشوارع ، واطلق عليها
النيران ، وسقط الكثيرون قتلى

وكان « سوامى شارد هاناند » يخطب فى الجمع
الذى احتشد فى مسجد «جام» فواجه ، بقامته
الطويلة النحيلة ، مفتوح الصدر ، ثابت العينين ، حراب
الانجليز وبنادقهم . وقد نجا من هذه الحراب ، واهتزت
الهند كلها للحادث ، ولكنه لسوء الحظ ، قتل غيلة بعد
ذلك بست سنوات ، وهو راقد على فراش مرضه ، بيد
أحد المسلحين المتعصبين !

وأخذت الاحداث تمضى بسرعة بعد يوم الساتياجراها
فى ٦ ابريل

فى ١٠ ابريل ، فى ارميسار ، سارت مظاهرة من
المواطنين غير المسلحين ، يحتجون على اعتقال زعمائهم ،
الدكتور كيتشلو والدكتور ساتيا بال وغيرهم ، وأطلق
الجنود عليهم النيران وقتلوا الكثيرين ، وانتقمت الجماهير
لنفسها بالهجوم على بعض المؤسسات الانجليزية وبقتل
خمسة او ستة من الانجليز الابرياء ، وهم جالسون الى
مكاتبهم ، وباحراق البنك الذى يعملون فيه

وكان ستارا حديديا نزل فعزل البنجاب عن سائر
الهند . الناس لا يخرجون منها ولا يدخلون اليها .
والانبياء الخاصة بها مقطوعة تماما . كان الانجليز قد أعلنوا
الاحكام العرفية ، هناك ، وظلت معلنة بضعة شهور .
وبعد عدة شهور من الترقب المتوتر القلق ، ارتفع الستار

شيئا فشيئا ، عن الحقيقة المربعة

لن أروى لك الفظائع التي ارتكبت في البنجاب ، في ظل الاحكام العرفية ، فالعالم كله يعلم قصة المذبحة التي جرت يوم ١٣ ابريل في أرمستار ، حيث سقط آلاف من القتلى في تلك المصيدة التي أقيمت بحيث لا ينجو منها أحد . لقد أصبح اسم « أرمستار » قرينا في أذهاننا لكلمة « مذبحة » ، ولم تكن هذه هي المذبحة الوحيدة ، أو الأكثر بشاعة ، التي حدثت في البنجاب كلها .

انه لمن العسير على أى نفس أن تعفو عن هذه البربرية الشائنة ، ولو مضت عليها السنون ، وانه لمن العسير أيضا تفسيرها . لقد كان الانجليز في الهند يشعرون دائما بأنهم على فوهة بركان ، ولكنهم لم يحاولوا أبدا أن يفهموا ما في رأس الهند وما في قلبها ، كانوا يعيشون حياتهم في الهند منعزلين معتمدين على تنظيمهم الكبير ، وعلى القوة التي تسندهم ، ولكن خلف كل هذا الثقة التي يتدعون بها ، كان يكمن في نفوسهم خوف غامض من المجهول . لقد ظلت الهند ، وبالرغم من هذا الاستعمار الطويل ، أرضا مجهولة بالنسبة لهم ، كانت ذكريات ثورة عام ١٨٥٧ حية على الدوام في مخيلتهم ، وكانت هذه الذكريات كافية لكي يشعروا على الدوام بأنهم يقيمون في أرض غريبة عنهم ، وبلاد كارهة لهم ، قد تنقلب عليهم في لحظة . تلك كانت عقيدتهم ، فلما رأوا حركة معادية واسعة تنشب في الهند ، تحركت مخاوفهم وتنبهت ، حتى اذا تلقى الرسميون في البنجاب انباء الحوادث الدامية التي جرت في أرمستار يوم ١٠ ابريل ، فقدوا السيطرة على اعصابهم تماما ، وظنوها ثورة دامية أخرى على نطاق واسع ، مثل ثورة ١٨٥٧ ، تهدد حياة السكان الانجليز بالخطر . لم يروا الا اللون الاحمر ، ولم يفكروا الا في

الاعمال المرعبة . ولم تكن مذابح البنجاب والاحكام
العرفية الا نتيجة لهذه العقلية ..

وقد يكون مفهوما أن يقدم الانسان وهو تحت سيطرة
الخوف على تصرفات خاطئة ، حتى ولو لم تكن ثمرة
اسباب جدية تبرر هذا الخوف

ولكن الذى اثار الهند أكثر من اى شىء آخر ، هو
الطريقة التى برز بها الجنرال ديار ، المسئول عن المذبحة،
تصرفه هذا بعد وقوعه بشهور ، وأسلوبه البربرى فى
اهمال العناية بالآلاف الجرحى ، اذ قال « ليس هذا
من شأنى! » وقد انتقدت بعض طوائف الشعب الانجليزى
سلوك الجنرال ديار ، أما فى مجلس اللوردات ، فقد كان
تصرفه محل ثناء عاطر ، اذ أمطره الاعضاء بوابل من كلمات
التقريظ . كل هذا ضاعف من تأجيج الحقد الملتهب، بين
الهنود ، فتكونت لجان للتحقيق ، وظل الناس يترقبون
النتيجة ..

ومن ذلك الوقت ، أصبح ١٣ ابريل يوما قوميا فى
الهند . وأصبحت الايام من ٦ الى ١٣ ابريل أسبوعا
قوميا كذلك . وأصبحت منطقة « جاليانوالا باج » التى
وقعت فيها المذبحة مكانا للحج السياسى . وقد تحولت
الآن الى حديقة جميلة ، ولكن الذكريات مازالت ترفرف
فى سمائها الى الآن

وقد انعقد المؤتمر فى تلك السنة ، بمحض المصادفة ،
فى « أمريتسار » نفسها . ولم يصل المؤتمر فى تلك الدورة
الى قرار هام

ولكن كان واضحا ان هذا المؤتمر قد تغير تغيرا كبيرا .
فقد أصبحت له الآن شخصية جماعية ، وحيوية جديدة
دافقة ، بل ومزعجة بالنسبة لرجال المؤتمر القدامى .
كان هناك « لوكاماتيا تيلاك » الذى لا يقبل مساومة ،

يحضر آخر دورة لحزب المؤتمر ، اذ أنه مات قبل أن تنعقد دورة العام التالي . وكان هناك غاندى معبود الجماهير ، فى بدء سيطرته السياسية الطويلة على المؤتمر بل وعلى الهند كلها

وجاء الى المؤتمر أيضا ، من السجن راسا ، كثير من الزعماء الذين لفتت لهم قضايا كثيرة فى فترة اعلان الاحكام العرفية ، وحكم عليهم بالسجن مددا طويلة ، ثم أطلق سراحهم . والاخوة « على » المشهورون الذين أفرج عنهم بعد اعتقال دام سنوات طويلة . .

وفى العام التالي ، أقدم المؤتمر على المخاطرة ، وقسّرر الاخذ ببرنامج غاندى الخاص بعدم التعاون . كانت خطة الصراع التى رسمها غاندى خطة سلمية تماما ، تقوم على «عدم العنف» وهو الوصف الذى عرفت به . . وتتخلص فى رفض التعاون مع الحكومة فى ادارتها واستغلالها للهند بأى صورة من الصور . وكانت الخطة تنضى بأن تبدأ المقاطعة ببعض الصور البسيطة مثل رفض الالقاب المعطاة من الحكومة الاجنبية ، والمناصب الرسمية ، ومقاطعة المحاكم سواء من المحامين أو المتقاضين ، والمدارس والكليات الحكومية . ثم تمتد المقاطعة بعد ذلك الى الخدمة العسكرية ، ودفع الضرائب . وكان للحركة جانب بنائى ، أو ايجابى ، أول بنوده اقتناء المغازل اليدوية واستعمالها فى غزل الاقمشة ، وتكوين هيئات تحكيم أهلية تحل محل المحاكم فى الفصل فى المنازعات وكان ثمة فى البرنامج بندان هامان : الاول هو التآخى والوحدة بين الهندوس والمسلمين ، والثانى هو رفع الحاجز الذى يفصل المنبوذين ، ويقضى بعدم لمسهم أو مشاركتهم الطعام . .

وفى نفس الوقت غير المؤتمر قانونه الاساسى ، بحيث تحول الى هيئة قادرة على العمل الايجسابى ، وأصبحت

عضويته مفتوحة للجميع . .

كان هذا البرنامج جديدا تماما على المؤتمر ، بل انه كان جديدا تماما على العالم كله ، ذلك أن حركة «الساتياجراها» التي جرت في جنوب أفريقيا كانت في نطاق محدود جدا ، وكان هذا البرنامج أيضا يتطلب توضيحات كبيرة عاجلة من كثير من الناس ، كالمحاميين مثلا ، الذين كان عليهم أن يهجروا عملهم ، والطلبة الذين كان لابد لهم من ترك الكليات الحكومية ، كان من الصعب جدا توجيه هؤلاء الحركة والتحكم فيها . فلم يكن غريبا أن يتردد أمامها رجال المؤتمر القدامى المجربون وأن تمتلئ نفوسهم بالشك . فلم ينضم الى غاندى في المراحل الاولى من رجال المؤتمر القدامى غير واحد فقط ، هو موتيلال نهرو (١) أما رجل المؤتمر العادى ، أما رجل الشارع ، أما الجماهير كلها ، فلم يكن هناك أى شك فى موقفها ، لكأنما دفع غاندى هذه الجماهير الى التحرك بنوع من السحر والتنويم المغناطيسى ! فانطلقت تعبر بهتافها « مهاتما غاندى » عن تأييدها للدعوة الجديدة ، دعوة المقاطعة وعدم التعاون ، وكان المسلمون فى حماستهم لهذه الخطة كالاخرين تماما . بل ان مجلس الخلافة ، بزعامة الاخوة « على » أقر البرنامج ووافق عليه قبل أن يوافق عليه حزب المؤتمر . ولما تبدى تأييد الجماهير للبرنامج على هذا النحو ، ونجحت خطواته الاولى ، انضم الى الحركة أغلب القدامى من زعماء المؤتمر ، الذين كانوا مترددين . .

ولست بمستطيع أن أوضح فى هذه الرسائل ، مزايا هذه الحركة وعيوبها ، أو أن أشرح فلسفتها ، فتلك مسألة معقدة حقا ، وربما لا يقدر على تقديم اجابة صحيحة لها غير رجل واحد ، هو غاندى . ولكن لا بأس من أن ننظر

(١) والد نهرو

اليها ولو من الخارج فحسب ، وأن نحاول فهم سر نجاحها وانتشارها بهذه السرعة

لقد حدثت عن ضغط الظروف الاقتصادية على سواد الناس وعن تطور أحوالهم من سيء الى أسوأ ، نتيجة للاستغلال الاجنبى وعن انتشار البطالة بين فئات الطبقة المتوسطة ، فما هو علاج هذه الاحوال ؟ لقد أدى انتشار الوعى الوطنى الى اقتناع الناس بحاجتهم الملحة الى الحرية السياسية ، ولم تكن الحرية شيئا ضروريا لمجرد أنه من المهانة أن يكون الناس عبيداً غير مستقلين ، ولا لمجرد أن الحرية حق طبيعى ولد مع كل انسان ، ولكنها كانت ضرورة أيضا لتخفيف عبء الفقر الذى تنوء تحته كواهل المواطنين . فكيف نحصل على هذه الحرية ؟ اننا بالطبع لن نحصل عليها بالرضوخ والهدوء والانتظار

ومن الواضح أيضا أن وسائل الرجاء والاحتجاج التى جرى المؤتمر على التوسل بها كانت غير مجدية ، ومثبطة لهمم الجماهير . فلم يحدث فى التاريخ كله أن نجحت هذه الوسائل فى اقناع الطبقات الحاكمة بترك مقاعد الحكم . ولم يحدث فى التاريخ أن نجحت الجماهير المستعبدة فى نيل حريتها الا بوسائل العنف والثورة والاضطراب

أما عن الثورة المسلحة ، فانها كانت بعيدة عن تفكير الشعب الهندى . فقد كنا جميعا غير مسلحين ، وأكثرنا لا يعرف كيف يستعمل السلاح . هذا الى أنه ، فى أى صراع مسلح ، يكتب الفوز دائما للقوة الحكومية المنظمة على أى قوة يمكن أن تقوم فى وجهها . قد تعتمد الجيوش الى العصيان فتنجح ، أما الجماهير العزلاء فانها لا تقدر أبدا على مواجهة القوات المسلحة .

وأما عن خطة الارهاب الفردى ، بواسطة الاغتيال والتقاء القنابل على الجنود ، وهم فرادى ، فانها خطة افلاس ! انها

خطة تنطوي على الدبابة ، ومن الحماسة أن نتصور أنها قد
تهز حكومة قوية منظمة ، مهما نجحت في افزع أفراد هذه
الحكومة ..

إذا .. فماذا بقي ؟ لقد نجحت روسيا في ثورتها
وأقامت جمهورية عمالية ، وكان أسلوبها العمل الجماعي
الذي يسند الجيش .. ولكنه حتى هذه الثورة انما
نجحت في فترة وصلت الحكومة الروسية فيها الى ذروة
الانهيار والتمزق ، نتيجة للحرب ، فلم يبق أى جهاز قوى
يمكن أن يقاوم الثورة ..

هكذا كان يبدو أن كل الطرق للخلاص من هذه الاحوال
مسدودة . وشعرت الجماهير الحساسة بهذا الموقف فركنت
الى الانهيار واليأس . وفي تلك اللحظة بالذات ، أعلن غاندى
خطة عدم التعاون . وكانت كخطة « السنين قين » في
ايرلندا تدعونا الى الاعتماد على أنفسنا ، كما كانت مؤدية
بغير شك الى ايقاع نوع من الضغط الشديد على الحكومة ،
فلا شك أن كل حكومة تعتمد اعتمادا أساسيا على تعاون
المواطنين ، راضين أم كارهين فلو أن هذا التعاون توقف ،
والمقاطعة نفذت ، فانه من المؤكد - من الناحية النظرية على
الأقل - أن يتحطم البناء الحكومى كله . حتى ولو لم تمض
حركة عدم التعاون الى نهايتها ، فلا شك أن أى قدر منها
كاف للضغط على الحكومة من ناحية ، وتنمية قوة الجماهير
من جهة أخرى

ان حركة عدم التعاون هذه حركة سلمية تماما ، ولكنها
ليست كما يتصورها البعض مجرد « عدم مقاومة » . انها
نوع صارم عنيف من المقاومة ، ولكنها مقاومة بغير عنف .
انها ثورة سلمية ، وحرب هي أكثر أنواع الحروب تحضرا ،
وسلاح قادر على إلحاق الضرر ببنیان الدولة الى أقصى
الحدود . انها أسلوب فريد في تحريك الجماهير الى العمل .

وهي تجعلنا نحن الثائرين في جانب حق واضح ، وتجعل خصومنا هم المعتدون . وقد خلقت فينا هذه المقاومة معرفة كيف نتخلص من الخوف الذي كان يملؤنا ، وجعلتنا ننظر الى الناس في عيونهم كما لم نفعل قط ، ونقول كل ما يدور في رؤوسنا بصراحة لكان كابوسا ثقيلا ارتفع عن عقولنا ! وكأن هذه الحرية الجديدة .. حرية الكلام والعمل ، قد ملأتنا قوة وثقة ، وأخيرا ، فان هذا الاسلوب السلمي ، حال دون ظهور الحزابات الدينية والعنصرية التي كانت تظهر عندنا في كل صراع .

فلم يكن غريبا اذا ، حين اقترن هذا البرنامج الجديد بشخصية غاندي الساحرة ، أن تتحمس الجماهير له وتمتلئ بالامل . لقد انتشرت هذه الدعوة بسرعة وقضت على كل خوف قديم . واجتذب المؤتمر في صورته الجديدة كل العناصر الحيوية في البلاد ، فأصبح أكثر نفوذا وأعظم قوة ..

وفي نفس الوقت ، كان الانجليز يطبقون برنامجا مونتاجو شلمسفورد للاصلاح ويكونون المجالس . وقد رحب المعتدلون الذين يسمون أنفسهم الان « الاحرار » بهسذه المجالس ، وأصبحوا وزراء وتولوا كثيرا من المناصب . أي أنهم انضموا في الواقع الى جهاز الحكومة ولم يعد لهم أي وزن شعبي . أما المؤتمر فقد قاطع هذه المجالس التشريعية، مما جعلها هزيلة تافهة ، لا يهتم بها أحد .

لقد اتجهت كل الانظار الى الكفاح الحقيقي الذي أخذ ينتشر في المدن والقرى . ولاول مرة في تاريخ الهند ، ذهب كثيرون من العمال أعضاء المؤتمر الى القرى يكونون فيها « مؤتمرات صغيرة » لايقاظ الوعي السياسي بين الفلاحين ..

وأخذت الاحداث تتطور بسرعة ، حتى وصلت الى

ذروتها ، ووقع الصدام الذى لا مفر منه ، فى ديسمبر
سنة ١٩٢١ ..

أما مناسبة هذا الصدام فقد كانت زيارة أمير ويلز ولى
عهد انجلترا للهند ومقاطعة المؤتمر لها ، فقد ألقت الحكومة
القبض على الناس بالجملة فى جميع أنحاء الهند حتى امتلأت
السجون بالساسة .. واجتاز معظمنا أول تجربة له فى
داخل السجن . حتى الرئيس المنتخب للمؤتمر ، وشبانندو
شيتا رانجان داس القى القبض عليه ، فشغل مكانه حكيم
اجمل خان ، ولكن غاندى نفسه لم يقبض عليه . ونجحت
الحركة ، وزاد عدد الذين تقدموا يريدون دخول السجن
على عدد الذين سجنتهم الحكومة بالفعل ، وكلما قبضت
الحكومة على أحد من الزعماء المعروفين حل محله زعيم غير
معروف ، وفى بعض الأحيان غير مرغوب ، « من البوليس
السرى مثلا » ، مما أدى الى تحويل الحركة فى اتجاه
الفوضى ، والعنف .. وفى أوائل عام ١٩٢٢ وقع صدام
بين البوليس وجماهير من الفلاحين فى « شورا
شورى » انتهى بإحراق الجماهير لمركز البوليس بما فيه
من جنود ..

وقد أصيب غاندى بصدمة عنيفة من جراء هذا الحادث
وغيره من الحوادث المشابهة ، التى دلت على أن الحركة
بدأت تتسم بالعنف وعدم التنظيم ، وبناء على اقتراح منه ،
أوقف المؤتمر العمل بالبند الخاص بخرق القوانين فى
برنامج عدم التعاون .. وبعد ذلك بقليل القى القبض على
غاندى ، وقدم الى المحاكمة وحكم عليه بالسجن ست سنوات
وبذلك انتهت المرحلة الاولى من مراحل حركة المقساطة
وعدم التعاون ..

القاشية..

٢١ يونيو سنة ١٩٣٣

رويت لك في الخطابات السابقة كل شيء عن أوروبا حتى سنة ١٩٢٩ ، على ان هناك نقطة هامة أغفلتها عامدا ، كي أخصص لهذه الرسالة . تلك هي قصة الاحداث التي جرت في ايطاليا بعد الحرب العالمية ، وليست اهمية هذه الاحداث في انها جرت في ايطاليا ، ولكن في أنها نوع جديد من انواع الصراع في العالم كله . وعلى ذلك فسوف احدثك في هذا الخطاب عن القاشية ، وعن موسوليني ، أحسن الشخصيات البارزة في عصرنا هذا كانت ايطاليا قبل ان تنشب الحرب العالمية « الاولى » في حالة اقتصادية سيئة

وقد اشتبكت مع تركيا في حرب انتهت بانتصارها واستيلائها على ليبيا ، مما ارضى الاستعماريين فيها . على ان هذه الحرب الصغيرة لم تحل شيئا من مشاكلها الاقتصادية . بل لقد تفاقمت الحالة الاقتصادية فيها حتى بدت في سنة ١٩١٤ ، وكأنها على وشك ثورة عارمة ؛ انتشرت الاضرابات الضخمة في المصانع ، فلم يكن يمكك بزمم العمال ويخفف من حدتهم الا الزعماء الاشتراكيون المعتدلون الذين نجحوا في اخماد هذه الاضرابات ..

ثم جاءت الحرب ، ورفضت ايطاليا ان تنضم الى حليفتها المانيا ، وحاولت ان تقف موقفا حياديا بغية الكسب من التعامل مع العسكريين ولا شك ان هذا الموقف الذي ينطوي على المساومة بين العسكريين والانضمام لمن يدفع اكثر ، ليس بالموقف الشريف ، ولكن الدول تعودت ان تتجرد من الاخلاق التي يلتزم بها الافراد وهي لذلك كثيرا ما تتصرف على نحو يخجل منه الافراد العاديين وقد استطاعت انجلترا وفرنسا ان تدفعا رشوة اكبر ، وبذلك دخلت ايطاليا الحرب الى جانبيهما في

مايو سنة ١٩١٥ ، وكان الثمن معاهدة سرية تعطى إيطاليا قطعة من الأرض في آسيا الصغرى والبلقان ..

ولكن الثورة الروسية نشبت قبل أن تنفذ هذه الاتفاقية فضاحت الصفقة ، وكان ضياع هذه الصفقة سببا في سخط الإيطاليين ..

وقد ضاعف من سخطهم أنهم خرجوا مغبونين من سوق المساومات في مؤتمر الصلح بفرساي ، بعد أن كانت الرأسمالية والبرجوازية الإيطالية قد وضعت أملها في المستعمرات التي سوف تظفر بها ، وتخفف - على حسابها - حدة الأزمة في إيطاليا ..

وساءت الأحوال في إيطاليا بعد الحرب أكثر مما ساءت في أي مكان آخر . وبدأ أن النظام الاقتصادي يتدهوى ، وأن أنصار الشيوعية والاشتراكية يتزايدون . وكان شبح الثورة الروسية ماثلا للعيان .. كان هناك من ناحية عمال المصانع الذين يقاسون قسوة الحياة ومن ناحية أخرى كان هناك الجنود المسرحون بعد الحرب بلا عمل .. وحاول زعماء الطبقة المتوسطة أن ينظموا هؤلاء الجنود ليقاوموا بهم قوة العمال النامية ..

وفي سنة ١٩٢٠ بدأت الأزمة . أعلن اتحاد عمال المعادن الذي يضم نصف مليون عامل ، مطالبته بزيادة الأجور . ورفض هذا الطلب ، فقرر العمال أن يضربوا واختاروا نوعا جديدا من الاضراب ، هو : أن يذهبوا إلى المصانع دون أن يعملوا شيئا . وهو نوع من الاضراب ابتكره النقابيون في فرنسا قبل ذلك بزمان . ورد أصحاب المصانع على ذلك بإغلاق مصانعهم . وهنا استولى العمال على المصانع وحاولوا أن يديروها على أسس اشتراكية ! ..

كان هذا العمل من العمال ثوريا تماما . ولو استمر لآدى إلى ثورة اجتماعية واسعة ، وأما إلى كارثة شاملة .. إذ لم تعد هناك فرصة لأي حل وسط ..

وكان الحزب الاشتراكي في ذلك الوقت قويا جدا في إيطاليا ، فالى جانب سيطرته على نقابات العمال ، كان يسيطر على ٣٠٠٠ بلدية ومجلس محلي وكان له ١٥٠ نائبا في البرلمان . والحزب إذا كان قويا ، شرعيا ، يمتلك مؤسسات كبيرة ، ويشغل مراكز هامة في الدولة ، فإنه من الصعب عليه جدا أن يكون ثوريا . ومع ذلك فإن هذا الحزب - رغم كثرة عدد المعتدلين فيه أيد تصرف العمال . أيده ثم لم يصنع أي شيء آخر ..

ولم يشأ الحزب أن يتراجع ، ولكنه لم يجسر إلى على المضي إلى الامام . فاختار موقفا وسطا . وكما يحدث لكل من يتشكك ويتردد في اتخاذ القرار الحاسم في الوقت المناسب ، تعرض الحزب لهزيمة ساحقة واضطهاد بالغ . وبسبب هذا التردد من الزعماء ، فشلت حركة العمال في الاستيلاء على المصانع

وقد شجع هذا الفشل اصحاب المصانع وكشف لهم عن ان تقديرهم لقوى العمال وزعمائهم كان مبالغاً فيه ! فبدأوا يفكرون في خطة للانتقام، ولتخظيم الحركة العمالية والحزب الاشتراكي

وكانت اول قوة فكروا في الاستعانة بها ، جماعة المفامرين التي تكونت سنة ١٩١٩ ، من الجنود المسرحين ، بقيادة بنيتو موسوليني ، كانت تدعى « الفرق الفاشية » وهدفها انتهاز كل فرصة لمهاجمة الاشتراكيين ومؤسستهم كأن يحطموا مطبعة احدي الصحف الاشتراكية، أو يهاجموا مجلساً بلدياً أو تعاونياً يسيطر عليه الاشتراكيون ، وأخذ كبار الرأسماليين وابناء الطبقة المتوسطة الكبيرة يمولون هذه الفرق الفاشستية ، ويحاولون استخدامها في مقاومة الاشتراكية . حتى الحكومة كانت تشجعها من أجل تخظيم قوة الحزب الاشتراكي ..

فمن هو بنيتو موسوليني ، الرجل الذي نظم هذه الفرق ؟ .. كان في ذلك الوقت شاباً مفامراً . وكان أبوه اسكافيا اشتراكياً مما جعل موسوليني نفسه يشبه وفي ذهنه كثير من الافكار الاشتراكية . وفي صباه أصبح مهيجاً عنيفاً ، وطرد اكثر من مرة من عدة مقاطعات سويسرية من أجل دعايته الثورية . وكان يهاجم الزعماء الاشتراكيين المعتدلين بشدة على اعتدالهم ، وكان يدعو علناً الى استخدام القنابل وشتى وسائل العنف ضد الدولة

وفي خلال حرب ايطاليا مع تركيا كان اكثر الزعماء الاشتراكيين يؤيدون الحرب . ولكن موسوليني لم يؤيدها . وألقى في السجن عدة مرات "ته استخدم وسائل عنيفة في معارضتها

وقد اشتد في حملاته على الزعماء الاشتراكيين لتأييدهم هذه الحرب حتى نجح في اقناع الحزب بطردهم من حظيرته ، وأصبح هو رئيس تحرير الجريدة اليومية الاشتراكية « أفانتى » ، وكانت تصدر في ميلان، ومضى يكتب فيها داعياً العمال الى العنف وهي دعوة كانت تقابل بالمعارضة القوية من الاشتراكيين المعتدلين ..

ثم جاءت الحرب العالمية « الاولى » ولبضعة شهور ظل موسوليني يعارض اشتراك ايطاليا في الحرب ويدعو الى الحياد . ولكنه فجأة غير آراءه جميعاً ، وأعلن انضمامه الى الحلفاء ، وترك الجريدة الاشتراكية ، وأصدر جريدة جديدة يدعو فيها الى سياسته الجديدة، فطردوه من الحزب الاشتراكي . وبعد قليل تطوع في الحرب كجندي مادي وحارب في الجبهة الايطالية ، حتى سقط جريحاً

ولما انتهت الحرب ، لم يعد موسوليني يسمى نفسه اشتراكياً أصبح شخصاً عائماً لا يربطه شيء . لا يحبه الاشتراكيون ولا صلة له لظ بالعمال . وبدأ يهاجم الاشتراكية بل والدولة البورجوازية ايضاً . هاجم كل شكل من أشكال الدولة ، وسمى نفسه « فردياً » ، ودعا الى الفوضوية . كتب في ذلك مقالات صريحة . أعلن بعدها عن تكوين « الفاشية » ..

ن مارس سنة ١٩١٩ ، جند الجنود المسرحين في فرق مقاتلة وكان أسلوب هذه الفرق هو العنف ، ولما كانت الحكومات تساعد هذه الفرق ولا تقاومها ، فقد زاد عدوانها وجراتها ، وكثيرا ما كان العمال في المدن يشتبكون مع هذه الفرق في قتال منظم ويطردونها ، ولكن الزعماء الاشتراكيين قاوموا فكرة مقابلة العنف بالعنف .. ودعوا العمال الى مقابلة الارهاب الفاشي بالسلم والهدوء ، أملا في أن تعب الفاشية وتسكن ، ولكن الفرق الفاشية على العكس ترايدت قوتها، بفضل أموال الاغنياء وتغاضي الحكومة ، بينما فقد الراي العام روح المقاومة التي كانت لديه ضد هذه الفرق ..

وقد اتجه الفاشست نزعة موسوليني الى الخلط بين دعوتين متعارضتين : الاولى انهم اعداء الاشتراكية والشيوعية . وبذلك ضمنوا تأييد الطبقات الغنية . ولكن موسوليني كان اشراكيا سابقا، وسطوره مملوءة بالشعارات المعادية للرأسمالية ، مما كان يعجب الطبقات الفقيرة .. وهكذا أصبحت الفاشية مزيجا يمكن تفسيره بأكثر من معنى! فهي حركة رأسمالية تصبح بهتافات معادية للرأسمالية ، أما العمود الفقري لها فكان من الطبقة المتوسطة ، خصوصا الصغيرة منها. كذلك جذبت هذه الحركة العمال العاطلين والذين تنظمهم نقابات ، وبما انه لا شيء ينجح مثل النجاح ، كما حدث عندما استطاع الفاشست ان يرغموا التجار بالقوة مثلا على تخفيض الاسعار ، فكسبوا عطف رجل الشارع ، فقد انضم الى الحركة كل الفاعرين وان ظلت بالرغم من ذلك لا تمثل من الناس الا اقلية بسيطة

وهكذا ، بينما كان القادة الاشتراكيون يتشككون ويترددون ويتنازعون فيما بينهم ، وتقع الانقسامات في حزبهم ، نمت قوة الفاشية .. وقد كان عجيبا أن يجمع موسوليني في حزبه كل هذه المتناقضات ، وأن يقنع كل فئة بأن الحركة الفاشية هي حركتها .. الاغنياء يرون فيه المدافع عن أملاكهم ، ويعتبرون كلماته وشعاراته المعادية للرأسمالية مجرد سطور جوفاء لخداع الجماهير ، والفقراء يعتقدون انها حركة ضد الرأسمالية ، وأن الباقي ضحك على ذقون الاغنياء !

وهكذا مضى موسوليني يتكلم للفقراء يوما ، وللأغنياء يوما آخر، وان كان في حقيقته صنيعا للطبقة الغنية التي تموله والتي تستخدمه لتحطيم قوة الاشتراكية التي باتت تهدد مصالحهم ..

وأخيرا ، في أكتوبر سنة ١٩٢٢ ، زحفت الفرق الفاشستية على روما . وحاول رئيس الوزراء - الذي كان يعطف على هذه الفرق - ان يعلن الاحكام العرفية ، ولكن الملك نفسه كان قد أصبح في صف موسوليني .. فرفض التوقيع على قرار اعلان الاحكام العرفية، وقبل استقالة رئيس الوزارة .. ودعا موسوليني الى تشكيل الوزارة الجديدة ..

ووصل الجيش الفاشستي الى روما في ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢٢ وفي

نفس اليوم وصل موسوليني من ميلانو بالقطار ، ليصبح رئيسا للوزارة

انتصرت الفاشية اذا ، واستولى موسوليني على الحكم . لكن لا بد غاية ؟ وما هو برنامج وسياسته ؟ ان الحركات الكبرى لابد ان تقوم على اساس مذهب واضح ينمو ويتطور حول مبادئ ثابتة واهداف ينظمها برنامج محدد . ولكن الفاشية تنفرد بأنه ليس لها مذهب تدن به ولا فلسفة تقف خلفها . . اللهم الا اذا كان مجرد مقاومة الاشتراكية والحرية يمكن ان يكون فلسفة !

لقد اعلن موسوليني سنة ١٩٢٠ - بعد عام واحد من تكوين المنظمات الفاشستية : « ان الفاشيين ، وان كانوا غير مرتبطين بمبادئ معينة ، الا انهم يسعون باستمرار نحو هدف واحد ، ذلك هو رخاء الشعب الابطالى ! » وواضح ان هذا الهدف لا يعتبر سياسة معينة . فانه من السهل على اى مخلوق ان يقول انه يسعى الى رخاء شعبه . وفي سنة ١٩٢٢ ، وقبل الزحف على روما بشهر واحد قال موسوليني : ان برنامجنا بسيط جدا . . اننا نريد ان نحكم ايطاليا !

وقد اوضح موسوليني هذه الحقيقة مرة اخرى في مقال كتبه في « الانسكليوبيديا الايطالية » عن اصل الفاشية . . فقد قال انه لم تكن لديه خطط معينة للمستقبل عندما قرر الزحف على روما ! ولكنه فقط قرر استغلال الازمة للقيام بمغامرته متأثرا في ذلك بما تعلمه ايام كان اشتراكيا . .

والفاشية ، وان لم يكن لها اى مبدأ او عقيدة الا ان لها أسلوبا اكيدا في العنف والارهاب وانه يكفي ان نعرف نظرتها الى التاريخ حتى نفهمها على حقيقتها

اما رمزها اخذوه من رمز قديم كان يحمله الاباطرة الرومان القدامى وهو عبارة عن حزمة من العصي في وسطها بلطة ، وهذه الحزمة اسمها الاتشي « فاشي » ومن هنا جاء اسم الفاشستية . اما المنظمات الفاشستية فقد اخذ نظامها ايضا من التشكيلات الحربية في روما القديمة

والسلام الفاشستي هو نفس السلام الذي كان مستعملا في روما القديمة برفع الدراع مبسوطا الى الامام . .

اذا فقد كان الفاشيست ينظرون الى امبراطورية روما القديمة ويستلهمونها ! اى ان نظرتهم استعمارية ، وقد كان شعارهم « لامناقشة بل طاعة فقط ! » وهو شعار قد يناسب الجيوش المحاربة ولكنسه قطعاً لا يناسب الشعوب ! . وكان اسم قائدهم موسوليني « الدوتشي » وهي الترجمة الايطالية لكلمة « دكتاتور » وكان ذبهم الرسمي عبارة عن قميص اسود ومن اجل ذلك عرفوا باسم « القمصان السود »

ولما كان برنامج الفاشيست الوحيد هو الحصول على السلطة فقد تحقق لهم هذا البرنامج فعلا بتعيين موسوليني على الفور بدعم مركزه

من طريق تعطيم المعارضة وتدمير الخصوم . وبدأت موجة عاتية من العنف والارهاب تجتاح ايطاليا . وقد استعمل العنف في التاريخ كثيرا ، ولكنه كان يستعمل دائما مصحوبا بالاعتذار والمبررات ، باعتباره انه ضرورة مؤلة . أما الفاشية فانها لا تقف من هذا العنف موقف الاعتذار . ان الفاشيين يدعوون الى العنف ويشيدون به علنا . وهم يمارسونه ، حتى ولو لم توجد اى مقاومة

لقد لجأ موسوليني الى ارهاب اعضاء البرلمان عن طريق الاعتداء عليهم بالضرب المبرح ، فأرغمهم بهذا الاسلوب على اقرار قانون انتخابي . كان بمثابة الغاء للدستور . وحصل موسوليني على هذا الاقرار بأغلبية كبيرة .. !

وقد كان غريبا حقا ان يستمر الفاشيون في اعمال العنف غير المشروعة حتى بعد ان أصبحوا في الحكم ، يسيطرون على البوليس وحتى أجهزة الدولة ..

نعم لقد ظلوا يزاولون العنف غير المشروع بعد ان أصبح من حقهم ان يمنعوا البوليس من التدخل . لقد ارتكبوا جرائم القتل والتعذيب والضرب وتدمير الممتلكات . وكان هناك أسلوب فريد تميزوا به هو ارغام المعارضين على تعاطي كميات فظيعة من المسهلات !

وفي سنة ١٩٢٤ اهتزت اوروبا كلها بحادث اغتيال «جياكوموماتيوتي» عضو البرلمان الايطالي ، والزعيم الاشتراكي الكبير . لقد وقف في البرلمان وهاجم الاساليب الفاشية خلال الانتخابات التي أجريت في ذلك الوقت وبعد خطبته هذه بأيام قليلة تم اغتياله . وحوكم القتل محاکمة صورية ، انتهت بتركهم دون عقاب . كذلك مات زعيم من زعماء الاحرار اسمه «أمندولان» نتيجة للضرب المبرح ، واستطاع رئيس وزارة سابق اسمه « نيتي » أن يفسر من ايطاليا . وهذا كله غير الوسائل الشرعية للكبت والقهر . ولم يكن الارهاب ارهابا جماهيريا ، بل ارهابا حكوميا منظما لم يقتصر على الشيوعيين أو الاشتراكيين وحدهم ، بل لقد شمل الاحرار المعتدلين أيضا ..

كانت تعليمات موسوليني لاتباعه هي : أن يجعلوا حياة المعارضين صعبة ومستحيلة ..

وقد نفذ الاتباع هذه التعليمات بأمانة . فكل شيء يجب ان يكون فاشيا .. وكل الوظائف يجب أن يشغلها الفاشيون ..

أصبح موسوليني الحاكم المطلق في ايطاليا . ولم يكن رئيس الوزارة فحسبه بل وزير الخارجية والداخلية والمستعمرات والحسرب ، والبحرية والطيران والعمل !

كان في الواقع مجلس وزراء بأكمله . اما البرلمان فقد تحطمت اختصاصاته شيئا فشيئا حتى صار شبحا . كان المجلس الفاشيستي الاعلى يحكم الدولة وموسوليني يحكم المجلس الفاشيستي الاعلى !

وقد لفتت الأنظار في أوروبا الخطاب الأولي التي القاها موسوليني من السياسة الخارجية . كانت خطبا غريبة انفجارية تهديدية ، لا تمت بصلة الى خطاب السياسة والدبلوماسيين ورؤساء الدول . كان يبدو دائما متحديا طالبا للنزال ! كان يتحدث عن الامبراطورية التي مستبنيها ايطاليا ، والطائرات الإيطالية التي سوف تملأ الجوا وكثيرا ما هدد جارتها فرنسا ، بغير مناسبة . وكانت فرنسا بالطبع اقوى بكثير جدا من ايطاليا ، ولكن لا احد في فرنسا كان مستعدا للحرب ، وعلى ذلك فقد أهملوا خطاب موسوليني وتركوه يتكلم . واصبحت عصبة الامم هدفا رئيسيا لهجوم موسوليني وتتديده واحتقاره ، بالرغم من ان ايطاليا كانت عضوا فيها . ومع ذلك فقد سكنت العصبة والامم المشتركة فيها على هذا العدوان ..

وقد تغير الكثير في ايطاليا خلال هذه الفترة ، واصبح السائح يعجب بما يراه من مظاهر النظام في كل شيء . واصبحت روما من اجمل البلاد بما ادخل عليها من منشآت ، وبات حلم الامبراطورية الرومانية يتهادى امام امين موسوليني !

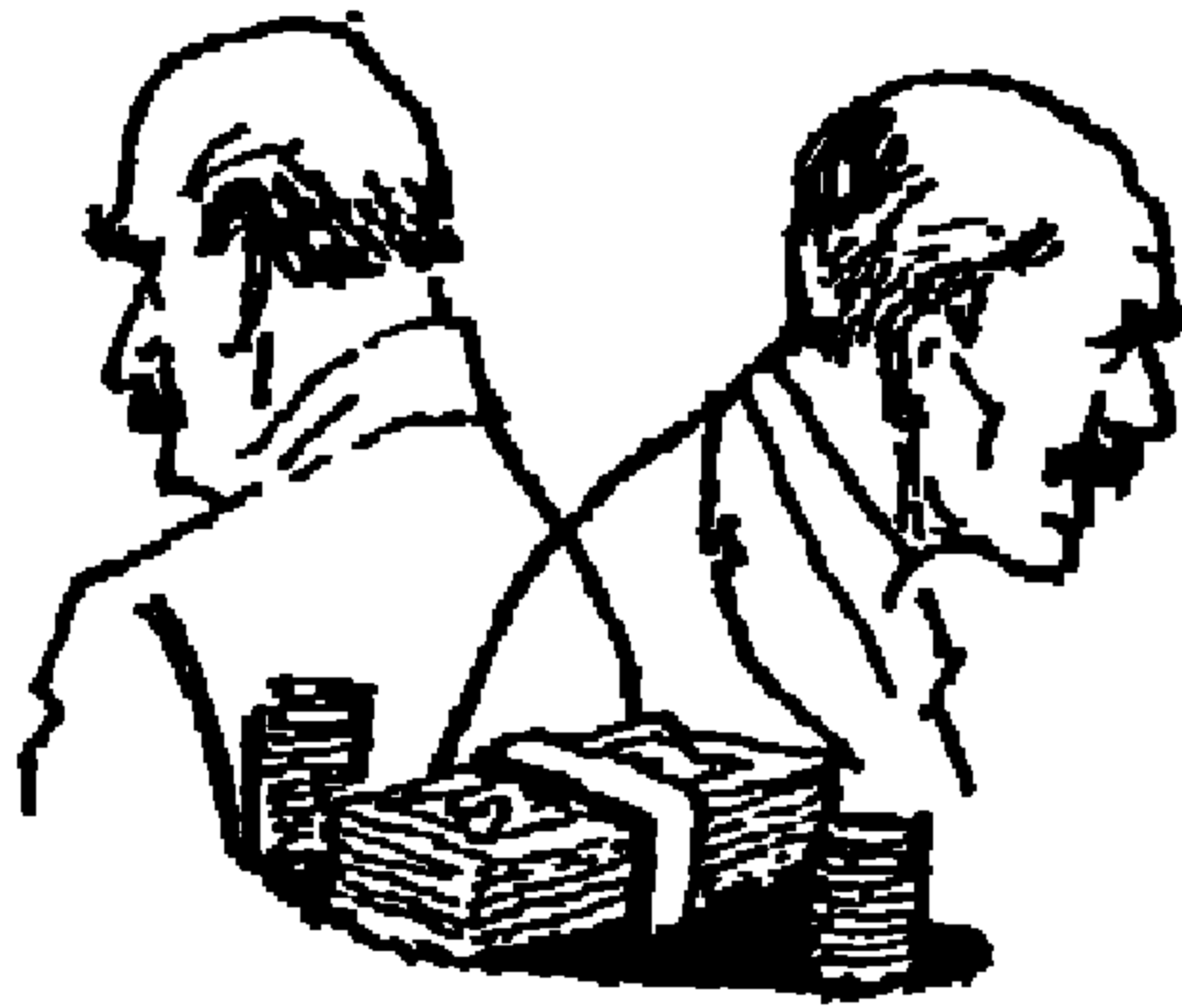
وقد استمر هذا الارهاب حتى سنة ١٩٢٦ ، وفي هذه السنة اصدر موسوليني عدة قوانين استثنائية ، اعطت الدولة سلطات هائلة للقضاء على المعارضة ، فأصبح هذا الارهاب لا لزوم له . وفي ظل هذه القوانين الاستثنائية كان الناس يسجنون ويباقبون ويطردون من بلادهم بالملات . والاحصاءات الرسمية تقول ان عدد الذين حوكموا طبقا لهذه القوانين في الفترة بين سنتي ١٩٢٦ و ١٩٣٢ بلغ ١٠.٤٤ شخصا . وخصصت ثلاث جزر قريبة من ايطاليا لنفي غير المرغوب منهم ، هي جزر بونزا وفتولين وترميتي ، كانت احوال المعيشة فيها فظيعة

وقد استمر الضغط والاعتقالات حتى النهاية وعلى نطاق واسع . ومعنى ذلك ان المقاومة السرية والثورية ظلت ملتبهة في تلك البلاد ، رغم كل المحاولات التي بذلت لاختمادها

وفي خلال ذلك كله تزايدت الابعاء المالية في الدولة .. وسامت الاحوال الاقتصادية الى حد قارب الانهيار (١)

---

(١) كتب هذا الفصل قبل انهيار نظام موسوليني بسنوات

العالم الرأسمالي يقش في الاتحاد

٢٨ يوليو ١٩٣٣

ما أطول القصة التي رويتها لك من التنافس والتآمر المالي ! انى لاخشى أن يكون شكرك لى عليها قليلا ! انها أكثر نواحي الصراع الدولى تعقيدا ، الأمر الذى يجعل الخروج منها أكثر صعوبة من الدخول فيها ! ومع ذلك فأننى لم أقدم لك الا محصول لمحة سريعة على السطح فحسب ، ذلك ان أكثر ما يحدث فى هذا الميدان من ميادين الصراع يبقى خافيا ، لا يخرج الى السطح أبدا ولا يرى فى وضوح النهار

ان رجال المال والبنوك يلعبون فى هذا العالم الحديث دورا بالغ الأهمية ، حتى ملوك الصناعة ، ذهب أياهم ، وأصبح رجل المال الكبير هو الذى يحكم الصناعة والزراعة والنقل ، وكل شيء ، حتى الحكومات نفسها ! ذلك ان الصناعة والتجارة مع تقدمها وازدهارها أصبحت تحتاج الى مزيد من النقد ، والبنوك هي التى تمول الصناعة والتجارة بهذا النقد . فأغلب الأعمال الصناعية والتجارية فى العالم تتم الآن بواسطة الاقتراض ، والبنوك الكبيرة هي التى تتوسع فى الاقتراض أو تقلل منه ، وتسيطر عليه فى جميع الأحوال. رجل الصناعة ورجل الزراعة على السواء ، كل منهما مضطر للذهاب الى البنوك كي يقترض منه ما يستطيع أن يواصل به عمله . .

ولا يأتى ربح البنوك من فوائد هذه القروض فحسب ، بل من ازدياد سيطرتها تبعا لذلك على الصناعة والزراعة ، فالبنك يستطيع أن يدمر رجل الأعمال ، ويستطيع أن يرغبه على قبول الشروط التى يملها عليه ، بمجرد امتناعه عن اقراضه ، أو بمطالبته - فى لحظة حرجية -

برد ما عليه ، وهذا النوع من الضغط يقع في الحياة الداخلية لكل بلد وفي الحياة الدولية أيضا ، فالبنوك المركزية الكبيرة تقرض كثيرا من الحكومات في بلاد مختلفة كما تقرض الافراد تماما . وبهذا الاسلوب يسيطر رجال البنوك في نيويورك على كثير من حكومات أمريكا الوسطى والجنوبية ..

ومن أبرز خصائص هذه البنوك ، انها تكسب في حالات الرواج والكساد على السواء ، فهي في حالات الرواج تشارك في الرخاء العام ، وتكسب من حركة النقود ، ومن اقراض المشروعات نظير فوائد مجزية . وهي في حالات الازمة والكساد تقبض يدها على اموالها ولا تخاطر بها « وبذلك تضاعف حدة الازمة ، لأن الأعمال لا تستطيع الاستمرار بغير الاقتراض » ولكنها تكسب من ناحية أخرى : ففي فترات الازمة تهبط أسعار كل شيء .. الاراضي والمصانع على السواء .. وتفلس كثير من المنشآت ..

وهنا يستطيع البنك أن يتقدم ويشتري كل شيء ، برخص التراب إذا فمن مصلحة رجال البنوك أن تكون ثمة دورات متتابعة ، من الرواج والكساد .

وفي خلال الازمة العالمية التي حدثت عنها ، ظلت البنوك الكبيرة ناجحة ، توزع أرباحا كبيرة . حقا ، قد افلست كثير من البنوك في أمريكا والنمسا وألمانيا ، ولكن البنوك التي افلست في أمريكا هي البنوك الصغيرة . والظاهر أن نظام البنوك في أمريكا كان يعاني من نقص معين . أما إنجلترا فلم يتأثر فيها أي بنك ..

رجال البنوك إذا هم السادة في العالم الرأسمالي اليوم ، الأمر الذي حدا بكثير من الناس أن يطلقوا على هذا العصر اسم « العصر المالي » ، تمييزا له من العصر الصناعي الذي سبقه ..

وبد رأينا كيف أن الصراع على الزعامة المالية بين إنجلترا وأمريكا قد انتهى - حتى الآن - بفوز مدينة لندن . ولكن ماذا كانت ثمرة هذا النصر ؟ أن ثمرة هذا النصر التي استغرق الصراع من أجلها سنوات ، تتلاشى شيئا فشيئا . لقد هبطت تجارة إنجلترا الدولية ، وهبطت معها الأرباح التي تدعم هذه الزعامة المالية .

وفي مارس سنة ١٩٣٣ تعرضت أمريكا لازمة مالية أخرى . وقد دفعت هذه الازمة أمريكا الى أن تتخلى عن قاعدة الذهب وتخفيض قيمة الدولار ، بالرغم من أن أمريكا تملك من الذهب أكثر من أي دولة أخرى في العالم . وقد كان هذا التخفيض بقصد تخفيف العبء عن الصناعة والزراعة ، وتحسين حالة المدينين على حساب البنوك الدائنة

وفي يونيو سنة ١٩٣٣ ، بلل العالم الرأسمالي محاولة أخرى للتعاون على حل المشاكل التي تواجهه . وعقد مؤتمر اقتصادي دولي في لندن ، تحدث المندوبون فيه عن « الرعب الذي يفر العالم » وحذروا من أن

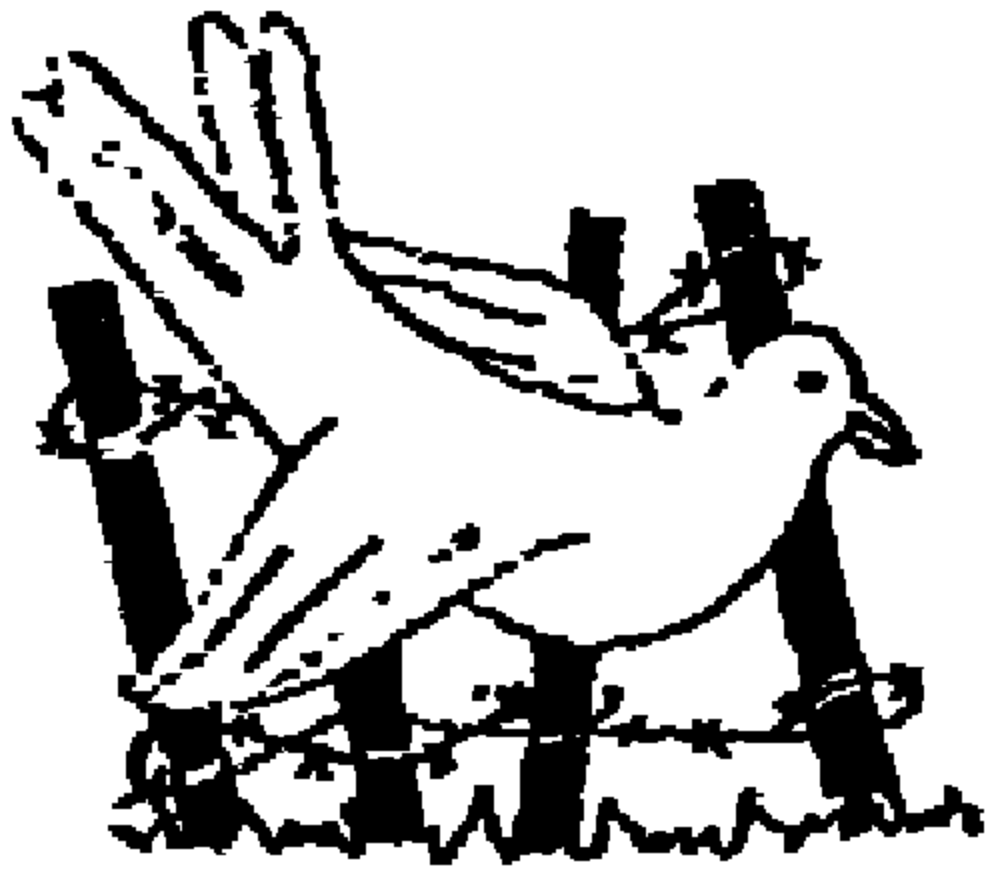
فشل هذا المؤتمر قد يؤدي الى تدمير البناء الرأسمالى كله
وبالرغم من كل هذه الاخطار والتحذيرات ، فقد هجرت القوى
الكبرى من التعاون ، وظلت كل واحدة منها تحاول أن تشق طريقها
الخاص بها . وبذلك فشل المؤتمر ، وأخذت كل دولة تواصل سياستها
الاقتصادية الوطنية ..

كان من المستحيل - مثلا - بالنسبة لانجلترا أن تكفى نفسها ،
ما دامت لا تنتج الطعام اللازم لها ، وما دامت الخسومات اللازمة
لصناعاتها تأتيها من الخارج . ومن أجل ذلك عمدت انجلترا الى الأخذ
بسياسة اقتصادية وطنية على أساس يشمل الامبراطورية كلها ،
بقصد جعل الامبراطورية البريطانية وحدة اقتصادية واحدة ، أو كتلة
استرلينية واحدة . وبهذه الفكرة عقدت انجلترا مؤتمرا اقتصاديا
للامبراطورية في أوتاوا . ولكنه حتى في هذا المؤتمر ثارت الصعوبات .
فإن كندا وأستراليا وجنوب أفريقيا لم تكن مستعدة لكي تفرط في أي
مصلحة لها من أجل انجلترا . بل لقد كان على انجلترا أن ترضخ
لبعض طلبات هذه الدول . وقد جعلت انجلترا الهند - رسميا
فقط - توافق على معاملة البضائع الانجليزية معاملة خاصة ، بالرغم
من المعارضة الشعبية الواسعة لهذا الوضع

وفي نفس الوقت ، ظهرت بوادر خطر آخر يهدد صناعات الامبراطورية
البريطانية وأسواقها . لقد بدأت المنتجات اليابانية الرخيصة تتدفق
في كل مكان ، وكانت رخيصة بحيث أن أي رسوم جمركية لم تكن
كافية للحد من انتشارها . وهذا الرخص يرجع الى هبوط قيمة
الـ « ين » ، والى تهامة الاجور التي تدفع للفتيات العاملات في
المصانع اليابانية ، والى أن شركات النقل البحري اليابانية لا تأخذ
الا أجورا بسيطة

وإذا فشلت الرسوم الجمركية في درء منافسة البضائع اليابانية ،
عمدت انجلترا الى اغلاق بعض الاسواق اغلاقا محكما في وجه هذه
البضائع ، أو الى عدم السماح لها بالدخول الا بكميات محددة
ولكن ، اذا تم طرد البضائع اليابانية من الاسواق بهذه الطريقة ،
فماذا يصيب صناعة اليابان الضخمة ؟ أما أن يتحطم كيانها الاقتصادي
كله ، وأما أن تعد الى خلق أسواق لها بالقوة .. وبذلك تنشعب
الحروب !

وتلك هي المراحل التي لا مفر منها.. في عالم المنافسة الرأسمالية !

رسالة ختام..

٩ أغسطس ١٩٣٣

ها نحن ، يا عزيزي ، قد وصلنا الى ختام انقصة . وليس لدى الآن ما أقوله ، ولكن رغبتى فى أن أنهى خطباتى اليك بنوع من التفاؤل ، هى التى تدفعنى الى كتابة هذا الخطاب - آخر خطاب .. . وقد انتهيت من كتابة هذه الخطابات فى الوقت المناسب ، ذلك أن مدة السجن المحكوم بها على - وهى سنتان - قد قاربت الانتهاء . فبعد ثلاثة وثلاثين يوما سوف يفرج عني ، هذا اذا لم يفرج عني قبل ذلك .. كما يهددنى السجن أحيانا ! والسنتان اللتان حكم بهما على لم ينته أجلهما بعد ، فقد خصموا من مدة سجنى ثلاثة أشهر ونصف ، كما يصنعون مع المسجونين الذين يسلكون فى السجن سلوكا حسنا ، وهم يعتبروننى من بين المسجونين المؤدبين ، بالرغم من أنى لم أصنع شيئا أستحق عليه هذا اللقب ! ..

هكذا ينتهى السجن السادس لى ، وبعده اخرج الى العالم الواسع ولكن لاية غاية ؟ ان معظم أصدقائى وزملائى موزعون بين السجون ، وبلادى كلها تبدو وكأنها سجن كبير !

ما أكثر كمية الخطابات التى كتبتها ! وما أكثر ما استهلكت من الحبر والورق ، المصنوع صناعة وطنية ! ترى هل يستحق هذا كله شيئا ؟ هل وجدت فى كل ما حملته اليك كل هذا الحبر والورق شيئا يهمنى ؟ ستقولين نعم بغير شك ، لانك تعرفين أن أى اجابة أخرى قد تؤلمنى . وأنت تحاييننى بحيث لا يمكن أن تقدمى على هذه المخاطرة . ولكن ، سواء أعجبك ما كتبتك أم لم يعجبك .. فانك لن تبخلنى على بالسعادة التى كنت أشعر بها وأنا اكتب هذه الخطابات ، يوما بعد يوم ، خلال هامين طويلين ..

لقد جئت الى هنا في الشتاء . ثم لم يلبث الشتاء أن أخلى مكانه
لربيعنا القصير الذي سرعان ما اختنق في حرارة الصيف . ولما جفت
الأرض وتشققت ، وأصبح الناس والحيوانات على السواء يلهثون
بحثا عن نسمة هواء يستنشقونها ، جاء موسم المطر ، بمياهه الباردة
المنعشة ، وبعد ذلك جاء الخريف ، وأصبحت السماء زرقاء صافية ،
والليالي جميلة رائعة . وهكذا انتهت دورة العام ، لكي تبدأ من
جديد : الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم فصل الأمطار . كل هذا
وأنا جالس هنا ، أكتب اليك ، وأفكر فيك ، وأرقب الفصول تمر ،
وأستمع الى حبات المطر وهي تطرق سطح الثكنة التي أقيم فيها . .
» ما أجمل صوت المطر . .
» على الأرض وفوق السقوف . .
» ما أجمل غناء المطر . .

» للقلب الحزين الأسيف « ١ . . (١)

لقد كتب بنيامين دزرائيلي ، رجل الدولة الانجليزي الشهير في القرن
التاسع عشر « ان الرجل العادي اذا حكم عليه بالنفي أو الأسر ، ضاع
ليه . أما رجل الادب ، فانه يمتد أيام السجن أسعد أيام حياته ! » . .
قال دزرائيلي هذا الكلام وهو يكتب عن « هوجو جروشويس » ، وهو
قاض وفيلسوف هولندي شهير ، عاش في القرن السابع عشر ، وحكم عليه
بالسجن مدى الحياة ، ولكنه فر من سجنه بعد سنتين . وقد قضى هاتين
السنتين في كتابة أعمال أدبية وفلسفية هي التي خلدت ذكره . والتاريخ
يذكر لنا كثيرا من البلابل التي فردت وراء قضبان السجون ، مثل
الاسباني سرفانتس مؤلف « دون كيشوت » ، والانجليزي « جون بنيان » . .
ولكنني لست من رجال الادب ، ولا أنا أزعج ان السنوات الكثيرة التي
قضيتها في السجن كانت أسعد أيام حياتي ، ولكن الذي يجب أن أعترف
به هو ان القراءة والكتابة قد ساعدتني مساعدة رائعة على اجتياز هذه
السنين ، نعم ، انني لست أدبيا ولا مؤرخا . . اذا ، فمن أنا ؟ ما أصعب
الإجابة على هذا السؤال لقد جربت أشياء كثيرة . بدأت بدراسة العلم
في الكلية ، ثم اتجهت الى القانون ، وبعد أن مررت بمهن كثيرة في الحياة ،
اتجهت الى المهنة الشعبية الواسعة الانتشار في الهند ، وهي التردد على
السجن !

واباله أن تأخذ شيئا مما حدثت لك به في هذه الخطابات على أنه قضية
مسلمة ، أو على أنه كلام خبير . . ان رجل السياسة في العادة يحب
الادلاء برأيه في كل موضوع ، وهو عادة يتظاهر بمعرفة أكثر مما يعرف
فعلا ! » ولذلك فانه يجب مراقبته بدقة ! . .

وهذه الخطابات التي بعثت بها اليك ليست سوى خطوط أولية يربط
بينهما خيط رفيع . .

وفي رحلتى هذه حول العالم ، كنت أقفز أحيانا على قرون وأحداث بالغة

---

(١) أبيات من الشعر الفرنسي

الاهمية ، فاذا وصلت الى حادث يهمنى نصبت خيمتى واقمت عنده زمنا طويلا . وسوف تلاحظين ان هذه الرسائل تدل بوضوح على ما أكره وما أحب ، كما تدل أحيانا على تغير حالتى النفسية فى السجن ..

ولست أحب ان تأخذى ما حدثت بك به هنا قضية مسلما بها ، فقد يكون ثمة خطأ فى بعض حسابى .. هذا الى أن السجن - حيث لا توجد مكتبات ولا مراجع فى متناول اليد ، ليس المكان الملائم للكتابة فى الموضوعات التاريخية ، فكان على أن اعتمد الى حد كبير على الملاحظات التى تعودت ان ادونها منذ اثنى عشرة سنة مضت ، حين بدأت أتردد على السجن .. وقد استطعت ان أقرأ هنا كتباً كثيرة . ولكن هذه الكتب كانت تجيىء وتذهب ، إذ كان من المستحيل على أن أقتنى مكتبة فى هذا المكان . وقد أخذت من هذه الكتب ، وبلا تحرج ، الكثير من المعلومات والافكار ، فليس فيما كتبت شئ من ابتكارى .. وقد تجدين صعوبة فى متابعة بعض رسائلى .. فدعها جانبا ، ولا تهتمى بها ..

اننى لم أقدم لك فى هذه الرسائل تاريخا .. بل مجرد خطوط فاذا اعجبتك دراسة التاريخ ، اذا وجدت فى قراءته بعض المتعة ، فسوف تجدين بفتك فى كتب التاريخ الكثيرة التى تساعدك على فهم العصور الغابرة ..

ولكن قراءة الكتب وحدها لا تكفى . فلكى تعرفى الماضى يجب أن تنظرى اليه فى مشاركة وفهم .. لكى تفهمى انسانا عاش منذ زمن يجب أن تفهمى البيئة التى أحاطت به ، والظروف التى عاش فيها ، والافكار التى كانت تملأ رأسه . فانه لمن السخف أن نحكم على الذين عاشوا قبلنا كما لو كانوا يعيشون فى عالمنا ويفكرون كما نفكر

ففى عصرنا هذا مثلا لا نجد مخلوقا واحدا يدافع عن الرق ، ومع ذلك فان مفكرا عظيما مثل أفلاطون كان يعتبر وجود الرق ضروريا .. وقد يتفق الجميع على أنه من المستحيل أن نحكم على الماضى بالمعايير الحاضرة . ولكننا نجد من لا يعترف بسخف الجانب المقابل ، وهو الحكم على الحاضر بالمعايير الماضية

فاذا نظرت الى التاريخ القديم بعين العطف ، فسوف تجدين أن العظام الجافة فى كيانه قد أصبحت جسدا حيا نابضا من اللحم والدم .. الاحياء رجالا ونساء .. سوف ترين موكبا باهرا من الاحياء رجالا ونساء واطفالا ، من جميع الاعمار والاجواء ، يختلفون هنا ولكنهم يشبهوننا تماما .. فى كل ما يتميز به الانسان من قوة وضعف ! أن يؤوسنا لتزدحم بالصور المعلقة فى ابهاء التاريخ ! .. مصر - بابل - نينوى - الحضارة الهندية القديمة - قدم الآريين الى الهند وانتشارهم فى أوروبا وآسيا - الثقافة الصينية الرائعة - الافريق - امبراطورية روما وبيزنطة - الغزو العربى الفاسف عبر قاروتين - الحضارة الازتكية المجهولة فى أمريكا - فتوحات المغول الواسعة - العصور الوسطى فى أوروبا وكثيراياتها القوطية الباهرة - قدم الاسلام

الى الهند والامبراطورية المغولية - النهضة الفنية والعلمية في غرب
اوربا - اكتشاف أمريكا والطرق البحرية الى الشرق - الغزو الغربى
للبلاد الشرقية - ظهور الآلات السكيرة ونمو الرأسمالية - انتشار
الصناعة وسيطرة الرأسمالية الاوروبية - وكل عجائب العلم في العالم
الحديث

كثير من الامبراطوريات قامت وسقطت ونسيها الانسان آلافا من
السنين ، قبل أن يعثر عالم صبور مرة أخرى على حفرياتها المظمورة
في الرمال .. وكثير من المبادئ والاحلام عاشت ، وأبقت أنفاسها
أقوى وأثبت من أى امبراطورية

» لقد سقطت حضارة مصر ..

وسقط اليونان ، ومدينة طروادة ..

وفقدت روما تيجانها ..

وفقدت فينيسيا كبرياءها ..

ولكن الاحلام التى طافت بأطفالها ..

العابرة ، الوهمية ، النابضة ..

هى التى بقيت ..

هكذا تغنى ماري كولردج ..

حقا ان الماضى ليمنحنا الكثير .. فكل ما لدينا الان من ثقافة
وحضارة وعلم ، هبات ماض بعيد أو قريب .. فمن الحق اذا أن
نعترف بديننا نحو هذا الماضى ..

ولكن الماضى لا يجب أن يستغرق عرفناها . فان فى أعناقنا نحو
المستقبل واجبا لا يقل ، بل لعله يزيد ، مما ندين به لهذا الماضى ..
فما فات قد مضى .. ومن المستحيل أن نغيره .. أما المستقبل فانه لم
يأت بعد ، ولعلنا نستطيع أن نشارك فى تشكيله .. فاذا كان الماضى
قد أعطانا جزءا من الحقيقة ، فان المستقبل يخفى جوانب أخرى منها
ويدعونا الى البحث عنها .. ولكن الماضى يفار دائما من المستقبل ،
وهو يمسك بنا دائما بقبضته القوية ، وعلينا نحن أن نصارمه حتى
نتحرر ونواجه المستقبل ، ونتقدم اليه ..

ومن الأقوال المألوفة ان التاريخ يعلمنا دروسا كثيرة .. ومن الأقوال
المألوفة أيضا أن التاريخ لا يعيد نفسه أبدا .. وكلا القولين صحيح ..
ذلك اننا لن نتعلم منه شيئا بمجرد النقل عنه ، أو بتوقعنا
منه أن يعيد نفسه .. ولكننا نستطيع أن نتعلم منه بالاسترشاد به
وبمحاولة اكتشاف القوى التى تحركه ، وحتى فى هذا الصدد ، لانظر
عادة باجابات مستقيمة ! وقد قال كارل ماركس : ان التاريخ يجيب
على الأسئلة القديمة بطرح أسئلة جديدة ..

كانت الايام الخالية أيام ثقة عمياء ، لا تساؤل فيها ولا تشكك ..
هذه المعابد والمساجد والكاتدرائيات القديمة الباهرة ، كان من
المستحيل أن تبنى بغير الايمان الفياض فى نفوس المهندسين والبنائين
والناس أجمعين .. والاحجار التى كانوا يضعونها حجرا فوق حجر ،

أو يحفرون عليها الرسومات الجميلة تبنينا بهذا الإيمان ، حتى الآن ، نجد أبراج المعابد ، ومآذن المساجد ، والكاتدرائيات بارتفاعها الشاهق إلى السماء ، في اخلاص ، كأنها ترفع إلى السماء صلاة صامتة من الحجارة والمرمر ، ما زالت تؤثر فينا إلى الآن ، حتى ولو كان ينقصنا ذلك الإيمان الذي أقامها ، ولكن أيام هذا الإيمان قد ذهبت ، وذهبت معها تلك الروح التي كانت تسحر الحجر .. آلاف المعابد والمساجد والكاتدرائيات ما زالت تبنى إلى اليوم ، ولكنها تفتقر إلى تلك الروح التي كفلت للآثار القديمة هذا البقاء .. ان المعابد هذه الأيام لا تختلف كثيرا من بناء المؤسسات التجارية ، التي تمثل عصرنا الراهن خير تمثيل ان عصرنا الراهن هذا عصر لا وهم فيه .. انه عصر الشك والتردد والسؤال .. ونحن أبناء هذا العصر لم نعد نقبل الكثير من المعتقدات القديمة ، لم نعد نؤمن بها ، سواء لما في آسيا أو أوروبا أو أمريكا .. ولهذا فنحن نبحث عن طرق جديدة ، من جوانب أخرى للحقيقة ، تكون أكثر ملاءمة لما يحيط بنا من ظروف .. نحن لا تكف عن توجيه الأسئلة ، أو عن المناقشة والصراع والخوض في عديد من الآراء والفلسفات نحن الآن نعيش في عصر يشبه عصر سقراط ، عصر تساؤل مستمر ، ولكن تساؤلنا ليس مقصورا على مدينة واحدة كاثينا بل انه يشمل العالم بأسره ..

وانه ليحدث كثيرا ان يضغط على عقولنا ما نراه في العالم من ظلم ، وتعاسة ، ووحشية ، فتسود الدنيا في عيوننا ولا نرى طريقا للخلاص .. ونشعر انه لا أمل في هذا العالم على الإطلاق .. ومع ذلك ، فان الاستسلام لهذه النظرة القائمة ، معناه اننا لم نفهم درس الحياة والتاريخ فهما صحيحا ..

ان التاريخ يعلمنا التقدم والنمو ، وامكان تطور الانسان إلى الاحسن ، والحياة عنيفة حافلة ، فقد يكون عليها كثير من الطين والماء الأسن والمستنقعات ، ولكن هناك ايضا البحار العظيمة ، والجبال والثلج ، وضوء النجوم الباهر في حلقة الليل « خصوصا في داخل السجن ! » .. وهناك الحب .. حب الاهل والاصدقاء ، وزمالة العاملين لأجل غاية واحدة ، وهناك الموسيقى ، والكتب ، وعالم الافكار بأسره ..

وانه لمن السهل دائما ان يحب الانسان ما في هذا الكون من جمال ، وان يعيش دائما في عالم الفكر والخيال .. ولكن الفرار - بهذه الطريقة - من شقاء الآخرين ، وعدم الاهتمام بما يصيبهم ، ليس من علامات الشجاعة .. فالفكر لكي يحقق نفسه ، يجب ان يحقق صاحبه إلى العمل . وقد قال رومان رولاند « ان العمل هو نتيجة الفكر .. وكل فكر لا يؤدي إلى العمل يعد خيانة » ..

والناس يتجنبون العمل عادة ، خوفا من العواقب ، لان العمل معناه المخاطرة .. والخطر يبدو من بعيد شيئا رهيبا حقا ، ولكنك

لو نظرت اليه عن قرب فلن تجد فيه مفرعا الى هذا الحد .. بل انه كثيرا ما يكون زميلا رائعا ، بضاعف متعة الحياة

ان الحياة الرتيبة العادية كثيرا ما تصبح مملة ، نأخذ فيها الاشياء ، على انها امور طبيعية لا تستوجب الفرح ، ولكن ، ما اعظم ما تقدر هذه الاشياء ونحبها عندما نحيا بدونها قليلا من الوقت ! .. ان كثيرا من الناس يتسلقون الجبال ويخطرون بحياتهم بحثا عن المتعة التي يجدونها في هذا التسلق ، والنشوة التي يمنحها اياهم اقتحام الخطر والتغلب على الصعاب ، والفرحة بالحياة المثيرة المعلقة بخيط رفيع ! ..

وكل واحد منا يستطيع ان يختار بين الحياة في الوديان المنخفضة ، بما فيها من ضباب غير صحي ، لانها تمنحنا نوعا من السلامة ، وبين سكنى الجبال العالية بما فيها من مخاطر من أجل استنشاق الهواء الطلق ، وتأمل المناظر البعيدة واستقبال الشمس المشرقة .. وقد لاحظت انني كتبت لك في هذا الفصل كثيرا من مقتطفات الشعر، ولكني احب ان اختتم خطابي هذا بأبيات اخيرة ، من قصيدة ، أو صلاة ، كتبها رابندرانات طاغور :

حيث العقل لا يخاف والراس مرفوعة عالية ..
حيث المعرفة حرة ..
حيث العالم لم تمزقه جدران التعصب ..
حيث تخرج الكلمات من أعماق الحقيقة ..
حيث تجد المحاولة التي لا تمتد ذراعيها الى الكمال ..
حيث لا يفقد جدول العقل مجراه في صحراء التقاليد الميتة ..
حيث العقل في تقدم دائم نحو ساحات افصح من الفكر والعمل ..
في هذه السماء من الحرية ، يا أبت ، دع وطني يصحو ! ..

لقد أنهيت قصتي ، وهذا هو خطابي الاخير ..
خطابي الاخير ؟ .. كلا .. فسوف اكتب لك المزيد .. فهذه السلسلة وحدها هي التي انتهت ..

فهرس

صفحة

٧	مقدمة
١٣	هدية عيد الميلاد
١٨	عبرة التاريخ
٢١	آسيا وأوروبا
٢٤	أين يذهب الثراء ؟
٢٩	انجلترا تقطع رأس ملكها
٣٨	الثورة الصناعية تبدأ في إنجلترا
٤٧	حرب الاستقلال في أمريكا
٥٥	الثورة الفرنسية
٦٤	ثورات سنة ١٩٤٨
٧٦	داروين وانتصار العلم
٨٦	تقدم الديمقراطية
٩٧	ظهور الاشتراكية
١٠٧	كارل ماركس
١١٨	انجلترا تصبح داتة العسال
١٢٨	الامبراطورية الامريكية الحقيقية
١٣٤	سقوط القيصرية في روسيا
١٤٧	الثورة السامية في الهند
١٦١	الفاشية
١٦٨	العالم الراسمالى يفشل في الاتحاد
١٧١	رسالة ختام

كتب هلال صدرت في سنة ١٩٦٥ ، ١٩٦٦

رقم الكتاب

١٦٦	محمد رسول الحرية	: عبد الرحمن الشرقاوي
١٦٧	البحث عن شيكسبير	: د. لويس عوض
١٦٨	اسرائيليات	: أحمد بهاء الدين
١٦٩	حقائق الاسلام واباطيل خصومه	: عباس محمود العقاد
١٧٠	مختارات من برناردشو في النقد والسياسة	: د. عمر مكاوي
١٧١	اساطير الحب والجمال عند الاغريق	: دريني خشبة
١٧٢	عشرة ادباء يتحدثون	: فؤاد دواره
١٧٣ - ١٧٤	مذكرات شارلي شابان ج ١ ، ج ٢	: صلاح حافظ
١٧٥	كتابات لم تنشر	: د. محمد مندور
١٧٦	ثورة الزنوج في امريكا	: د. عبد الملك عودة
١٧٧	معارك فكرية	: محمود أمين العالم
١٧٨	ابو ذر الفخاري	: عبد الحميد جودة السحار
١٧٩	دليل المتفرج الذكي الى المسرح	: الفريد فرج

كتاب الهلال القادم

على هامش الفقراين

تأليف الدكتور لويس عوض

يصدر ٥ أبريل سنة ١٩٦٦

وكلاء اشتراكات مجلات دار الهلال

- اللاذقية : السيد نخلة سكاف
- جسدة : السيد هاشم بن علي نحاس - ص ٥ ب ٤٩٣
- البحرين : السيد مؤيد احمد المؤيد - ص ٥ ب ٢١
- البرازيل : Mr. Miguel Macoul Cury,
R. 25 de Marco, 994,
Caixa Postal 7406,
Sao Paulo, BRAZIL
- سينغافورة : Mr. Ahmed Bin Mohamad Bin Samit
Al Maktab Attijari Assharat,
P.O. Box 2205,
SINGAPORE
- انجلترا : ARABIC PUBLICATIONS
DISTRIBUTION BUREAU
7, Bishopsthorpe Road
London S.E. 26
ENGLAND

هذا الكتاب

سنجد في هذه الرسائل لمسة الاب نهرو وهو يخاطب ابنه انديرا في حنان ومحبة . ولكننا سنجد كذلك لمسة نهرو المفكر والمناضل والثائر والمحب للهند وللانسانية . . انه يكتب هذه الرسائل من السجن ، ليدافع بها عن الحرية وليصوغ المستقبل ، للهند وللعالم

يقول لابنته في رسالة منها : وداعا يا صغيرتي . . لتصبحي مع الايام جنديـة باسلة في خدمة الهند . . ويقول لها في رسالة اخرى : اننا نعمل على تحرير وطننا ، ولكننا نعمل كذلك على تحرير الانسانية . .

وبهذه الرسائل صاغ نهرو فكر ابنته وضميرها وهي ما تزال في الثالثة عشرة من عمرها . .

واليوم تقف انديرا في مكان ابيها، على راس الهند . . لتشارك في صياغة مستقبل الهند ومستقبل العالم ، وفي فكرها وفي ضميرها عصارة هذه الرسائل وفي هذا الكتاب مختارات من هذه الرسائل تعبر عن راي نهرو في الثورات البشرية التي غيرت مجرى التاريخ ، الثورات السياسية والاجتماعية والفكرية . .

انها وصية نهرو الى ابنته انديرا . . ولكنها في الحقيقة وصية نهرو الى كل اب ، والى كل ام ، والى كل ابن ، والى كل ابنة ، والى كل انسان . .
انها دعوة مخلصـة الى التحرر والتقدم والعلم والسلام

